لَيْلِلْيَالْمُهُمُ اللَّهُ وَالْرَبُونَ كُنْهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

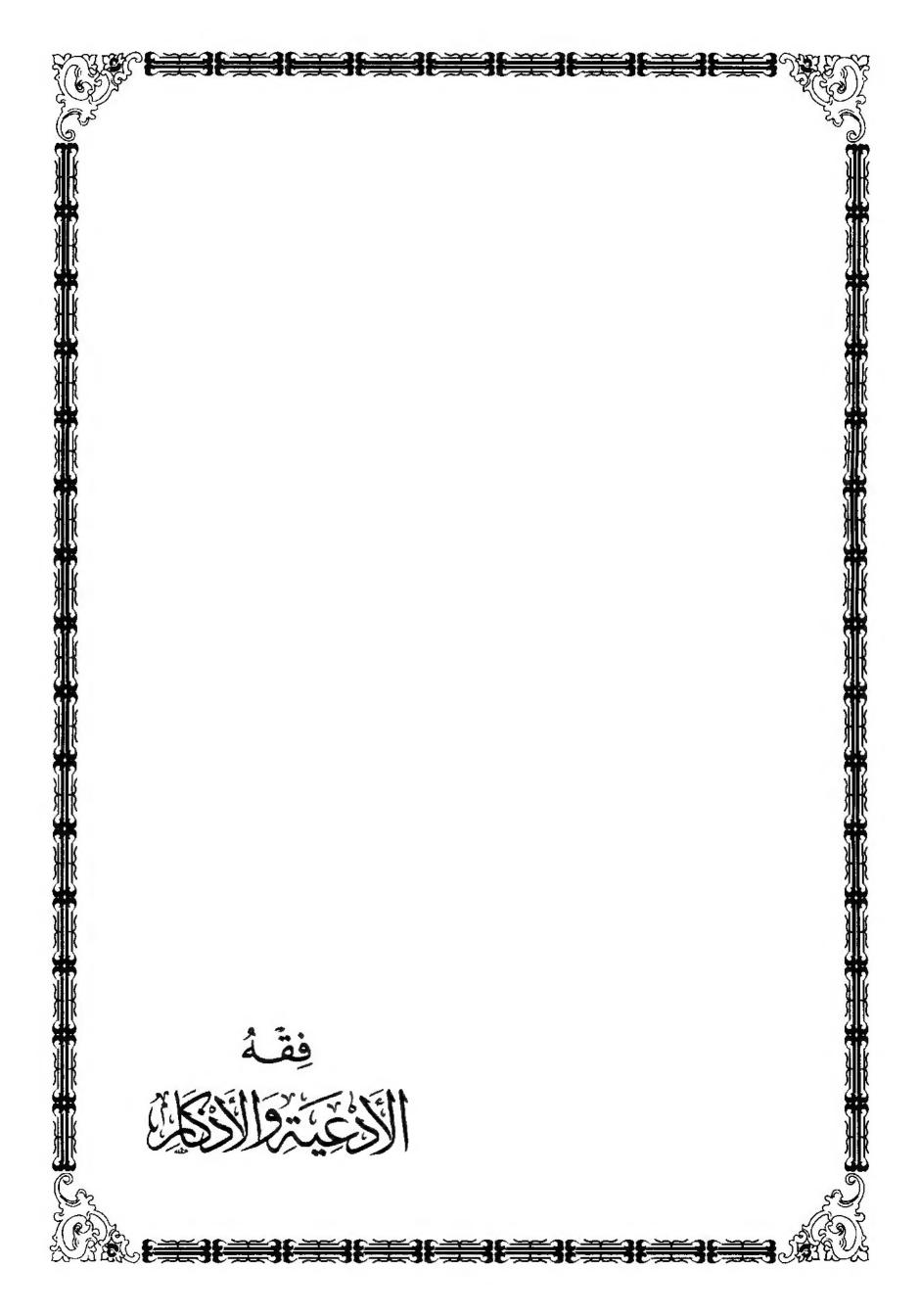
الادي الادي

تأليف عَبَدِ الرَّزَّ قَ بَرْعَبَدُ لِلْحُصِّيْنُ البكدر غفراللهُ وَلوَا لدَيهِ وللمسلمِين

أسهمة في طبعيه بعص المسينين جزَّاهُمُ الدُّخيرًا

مَرْجَبُ بَرِيْ الْمِلْمِيْ الْمِلْمِيْ الْمِلْمِيْ الْمِلْمِيْ الْمِلْمِيْ الْمِلْمِيْ الْمِلْمِيْ الْمِلْمِي النّشِيرُ وَالقَرْبِعِ الرّيَامِينَ

(meir)

ح مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، ١٤٣١هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن

فقه الأدعية والأذكار. /عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.-الرياض، ١٤٣١هـ

۹۵۲ص؛ ۱۷×۲۶سم. – (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ ۸۳) ردمك: ۸ ـ ۲۶ ـ ۸۰۳۴ ـ ۹۷۸ ۱ ـ الأدعية والأوراد أ.العنوان ب.السلسلة

1281/1931

ديوي ۲۱۲٫۹۳

جمع جقوق ل الطبع محفوظت كالدار الطهاج بالرّافي الطبعكة الأولى الطبعكة الأولى

مكن والله وزيي المنت والله وزيت المنت والله وزيت والمنت والله وزيت المنت والمنت والمنت وزيت المناك المنت المناك في المناك في المناك في المناك في المناك في المناك في المناك والمناك و

فقة ألك الكالمان الكا

تأليف عَبَّدِ الرَّزَّاق بَرْعَبَدُ لِلْحُحِيْسِ الْبَكْرِ غفراللهُ له وَلوَا لدَيهِ وللمسلمِين

المنابعة الم

لِلنَّشِ بُرِوَالتَّوْزِيعِ بِالرِّيَاضِ

مُحَبِّةُ اللَّهِ وَذِكْرُهُ وَجَنَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الحمدُ لله ربِّ العالَمِين، أحمَدُهُ سبحانَه حمدَ الشاكِرِين، وأُثْنِي عليه ثناءَ الذاكِرِين، لا أُحْصِي ثناءً عليه، هو كما أَثْنَى على نَفْسِه، وأشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُه، صلَّى اللهُ وسلَّم عليه وعلى آلِه وصَحْبِهِ أجمَعِين، وبعدُ:

فهذه طبعة جديدة لكتابِي «فِقْه الأَدْعِيَةِ والأَذْكَارِ»، مضبوطة بالشَّكْلِ مُنَقَّحَة مُصَحَّحَة ، وكان قد طُبع سابِقًا في أربعة أجزاء ؛ تحدَّثْتُ في الأَوَّلِ منها عن الذِّكْرِ: فضائِلِه وأنواعِه، وفي الثاني عن الدُّعَاءِ: مَنْزِلَتِه وآدابِه، وفي الثالِثِ عن عَمَلِ اليوم واللَّيْلَةِ، وفي الرابع عن جوامِع الأدعيةِ في الكتابِ والسُّنَة.

وقد لَقِيَ الكتابُ _ بمَنِّ اللهِ وفَصْلِهِ _ قَبُولًا واسِعًا؛ فطُبِعَ طبعاتٍ عديدةً في الداخِلِ والخارج، وقُرِئَ في العديدِ مِن المساجِدِ وفي كثيرٍ مِن الإذاعات، وتُرْجِمَ إلى عددٍ مِن اللَّغَاتِ مقروءًا ومكتوبًا؛ ولله وَحْدَهُ الفَصْلُ والمِنَّةُ ظاهِرًا وباطنًا، وله الحَمْدُ والشُّكُرُ أَوَّلًا وآخِرًا.

وفي هذه الطبعة إعادةٌ لصَفّ الكتابِ مِن جديدٍ، وتَلَافِ لما في الطبعاتِ السابقةِ مِن أخطاءِ مطبَعِيَّةٍ، مع حُسْنِ إخراجِ ودِقَّةِ مراجعةٍ وجَوْدَةِ تنسيقٍ وتنظيم، وضَبْطٍ بالشَّكْلِ؛ حتى خَرَجَ بهذه الحُلَّةِ البَهِيَّةِ والمَظْهَرِ الجَمِيلِ، مجموعًا بأجزائِه الأربعةِ في مجلَّدٍ واحدٍ.

شَاكِرًا كُلَّ مَن بَذَلَ جُهْدًا، أو قَدَّم نُصْحًا، أو أَسْدَى فائدةً، أو نَبَّهَ على خطإً، أو أعانَ في تصحيح، والله لا يَضِيعُ لديهِ أَجْرُ مَن أحسَنَ عملًا.

وأَخُصُّ بِالشَّكْرِ مَكتبة دارِ المِنْهَاجِ للنشرِ والتوزيعِ بِالرياضِ؛ لِمَا بَذَلُوه مِن جُهدٍ في صَفِّ الكتابِ وتَنْضِيدِه وتنسيقِه وتصحيحِه، سائلًا الربَّ الكريم سبحانَه أَنْ يتقبَّلَ مِنَّ أَجَمَعِين جُهْدَنا بقَبُولٍ حَسَنٍ، وأَن يَهَبَ لنا مِن لَدُنْه رحمةً، وأَنْ يصلِحَ لنا شأنَنا كلَّه، وألَّا يَكِلَنا إلى أَنْفُسِنا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وأَن يُعْظِمَ البَرَكَة والنفعَ بهذا الكتابِ، وأن يجعلَه لوجهِهِ خالصًا ولعبادِه نافعًا، واللهُ وليُّ التوفيقِ والنَّجاح، وبيدِهِ الصلاحُ والفَلاح، لا شَرِيكَ له.

وَصَلَّى اللهُ وسَلَّم على عَبْدِه ورسولِه نَبِيِّنا محمَّدٍ وآلِه وصَحْبِه.

وكَتَبَه عبدُ الرَّزَّاقِ بنُ عَبُّدِ المحسِنِ البَدْر عفا اللهُ عنه وغَفَرَ له في ١٤٣٤/٢/١٣هـ

بسم اصالزم الرصيم

العكاشة الغربية السعوديية رئاسَهٔ (وَارَّة البحُرِّث العِلمِّة والافثاء مكتبُ المغني لعَامَ

من عبدالعزير بن عبدالله بن باز الى حضرة الابن الكريم صماحب الفضيلة الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسدن بن حمد العباد البدر وفقه الله لكل خير وزاده من الطم والإيمان آمين

سلام عليكم ورحمة الله ويركانه أمايعد:

فقد وسلني كتابكم الكريم وسلكم الله بحبل الهدى والتوفيق وما أشرتم إليه حول ما وفقكم الله له من القيام ببرنامج نافع المسلمين وهو و فقه الأدعية والانكاره كان معلوبًا . وقد اطلعت على جمله من ذلك فسررت بها كثيرًا لما تضمنته من شرح الأدعية والأنكار ، وبيان فوائدها وسعانيها وما ورد فيها من الآيات والاحاديث وجملة ما اطلعت عليه خمسة وخمسون موضوعًا أخرها الكلام على كلمة: لاحول ولاقوة إلاًبالله . والذي أوسيكم به هو طبع ما تم من ذلك ونشره بين الناس ليعم النفع به مع مواصلة الجهود والعمل في هذا البرنامج المفيد النافع المسلمين . ضماعك الله مثورتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه ونفع بجهودكم جميع المسلمين أنه سميع قريب ، والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ،

منتي عام الملكه العربية السعودية ورئيس هيئة كبار الطماء وإدارة البحوث الطمية والإفتاء

ا : تامينشا هارام دردو: في التا في الإما _: منا

مُقَدِّمَةٌ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَائِدِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَيِسَآءٌ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب].

أما بعد:

فلا ريب أنَّ ذِكْرَ الله ودعاءَه هو خيرُ ما أُمضِيتْ فيه الأوقات، وصُرفت فيه الأنفاس، وأفضلُ ما تقرَّب به العبدُ إلى ربه وهي مفتاحٌ لكلِّ خير يناله العبد في الدنيا والآخرة؛ "فمتى أعطى (الله) العبد هذا المفتاح، فقد أراد أن يَفْتَحَ له، ومتى أضلَّه بقي بابُ الخيرِ مُرْتَجًا دونه "()؛ فيبقى مضطربَ القلب، مشوَّشَ الفؤاد، مشتَّتَ الفكر، كثيرَ القلق، ضعيفَ الهمة والإرادة. أما إذا كان محافظًا على ذكر الله ودعائه وكثرة اللَّجَأ إليه، فإن قلبَهُ يكون مطمئنًا بذكره للربيه: ﴿ اللَّينَ عَامَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ والثمار الكريمة اليانعة في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله تعالى.

⁽١) «الفوائد» لابن القيم (ص١٢٧).

فَذِكْرُ إِلَـٰهِ العَرْش سِرًّا ومُعْلَنًا ويَجْلِبُ لِلْخَبْرَاتِ دُنْيَا وآجلًا فَقَدْ أَخْبَرَ المُخْتَارُ يَوْمًا لِصَحْبِهِ وَوَصِّي مُعَاذًا يَسْتَعِينُ إللهَهُ وَأَوْصَى لِشَخْص قد أَتَى لِنَصِيحَةٍ بأَنْ لَا يَزَلْ رَطْبًا لِسَانُكَ هَلِهِ وأَخْبَرَ أَنَّ اللَّذُّكُرَ غَرْسٌ لِأَهْلِهِ وأَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ يَلْأُكُرُ عَبْدَهُ وأَخْبَرَ أَنَّ الذِّكْرَ يَبْقَى بِجَنَّةٍ ولَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذِكْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ وَيَنْهَى الفَتَى عَنْ غِيبَةٍ وَنَمِيمَةٍ لكانَ لنا حَظَّ عَظِيمٌ وَرَغْبَةٌ ولَلكِنَّنَا مِنْ جَهْلِنَا قَلَّ ذِكْرُنَا كَمَا قَلَّ مِنَّا للإلَّهِ التَّعَبُّدُ(١)

يُزيلُ الشَّقَا والهَمَّ عَنْكَ ويَطْرُدُ وإنْ يأتِكَ الوَسْوَاسُ يَوْمًا يُشَرِّدُ بأنَّ كَثِيرَ الذُّكْرِ في السَّبْقِ مُفْرِدُ عَلَى ذِكْرِهِ والشُّكْرِ بالحُسْنِ يَعْبُدُ وقد كَانَ في حَمْلِ الشَّرَائِع يَجْهَدُ تُعِينُ عَلَى كُلِّ الأَمُورِ وتُسْعِدُ بِجَنَّاتِ عَدْنِ وَالْمَسَاكِنُ تُمْهَدُ وَمَعْهُ عَلَى كُلِّ الْأُمُورِ يُسَدُّدُ وَيَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ حِينَ يُخَلَّدُوا طَرِيتٌ إلى حُبِّ الإِلَــٰهِ ومُرْشِـدُ وَعَنْ كُلِّ قَوْلِ لِلدِّيَانَةِ مُفْسِدُ بِكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ نِعْمَ المُوحَّدُ

ولهذا؛ فإنَّ الأذكار الشرعية والأدعية النبوية لها منزلةٌ عالية في الدين، ومكانة خاصَّة في نفوس المسلمين، وكتبُ الأذكار على تنوُّعها تلقى في أوساطهم اهتمامًا بالغًا وعنايةً فائقة، ولا يمكن إحصاء ما كتبه أهل العلم قديمًا وحديثًا في الذكر والدعاء؛ لكثرة ما ألِّف في ذلك؛ فمنهم الراوي الأخبارَ بالأسانيد، ومنهم الحاذفُ لها، ومنهم المطوِّلُ المُسْهِبُ، ومنهم المختصِرُ والمتوسِّطُ والمهذَّب، مع تفاوتٍ بينهم في جمع النصوص، وعرضِ الأدلة، وطرقِ تبويبها وتصنيفها، والاهتمام بشرحها وتوضيحها، إلى غير

ناهيك أن أهل الأهواء لهم في هذا الباب مؤلَّفات كثيرة مشتملة على

⁽١) ناظم هذه الأبيات هو الشيخ العلامة عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي كَثَلَثُهُ ضِمْنَ مَنْظُومَتِه النَّافِعَة المطبُوعَة مع شرحٍ لي عليها بعنوان (منهج الحق).

الشَّطَطِ والانحرافِ والبُعْدِ عن الحق؛ بسببِ عدمِ تقيُّدِ مؤلِّفيها بالسُّنَّة، وإعراضِهِمْ عن الالتزام بالمأثور.

هذا؛ وقد دَلَّ الكتابُ والسُّنَّة وآثار السلف على جنس المشروع والمستحبِّ في ذكر الله ودعائِه كسائرِ العبادات، وبيَّن النبيُّ عَلَيْ لأمته ما ينبغي لهم أن يقولوه مِنْ ذكرٍ ودعاءٍ في الصباحِ والمساء، وفي الصلواتِ وأعقابها، وعند دخول المسجد، وعند النوم، وعند الانتباه منه، وعند الفَزَعِ فيه، وعند تناولِ الطعامِ وبَعْدَهُ، وعند ركوب الدابَّة، وعند السفر، وعند رؤية ما يحبُّهُ المرء، وعند رؤية ما يكره، وعند المصيبة، وعند الهمّ والحَزَن، وغيرِ ذلك مِنْ أحوالِ المسلم وأوقاتِهِ المختلفة.

كما بيَّن - صلوات الله وسلامه عليه - مراتب الأذكار والأدعية، وأنواعَهَا، وشروطَهَا، وآدابَهَا، أتمَّ البيانِ وأكمَلَهُ، وترَكَ أمتَهُ في هذا الباب وفي جميع أبوابِ الدينِ على مَحَجَّةٍ بيضاء، وطريقٍ واضحةٍ، لا يزيغُ عنها بعدَهُ إلا هالك؛ و لا ريبَ أن الأذكارَ والدعواتِ مِنْ أفضلِ العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الهوى والابتداع، فالأدعيةُ والأذكارُ النبويةُ هي أفضلُ ما يَتحرَّاهُ المتحرِّي من الذكر والدعاء، وسالكُها على سبيلِ أمانٍ وسلامة، والفوائدُ والنتائجُ التي تحصُلُ لا يعبِّرُ عنه لسان، ولا يحيطُ به إنسان، وما سواها مِنَ الأذكارِ قد يكونُ محرَّمًا، وقد يكونُ مكروهًا، وقد يكونُ فيه شركٌ مما لا يهتدي إليه أكثرُ الناس، وهي جملةٌ يطول تفصيلها» (١٠).

فالمشروعُ للمسلمِ هو أن يذكرَ الله بما شَرَع، وأن يدعوهُ بالأدعيةِ المأثورة، وقد نهى الله عن الاعتداءِ في الدعاء؛ فينبغي لنا أن نَتَبعَ فيه ما شرَعَ وسَنَ، كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره مِنَ العبادات، وأن لَا نَعْدِلَ عن ذلك إلى غيره؛ "ومِنْ أشدِّ الناس عيبًا مَن يتخذُ حِزْبًا ليس بمأثورٍ عن النبي ﷺ وإن كان حزبًا لبعض المشايخ، ويَدَعُ الأحزابَ النبوية التي كان يقولها سَيِّدُ بني

⁽۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۲/٥١٠، ٥١١).

آدم، وإمامُ الخلقِ، وحجةُ اللهِ على عباده الله فالخيرُ كلَّه في اتباعِهِ، والاهتداءِ بهديه، وإمامُ الخلقِ، فهو القدوةُ والأسوةُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وقد كان أكملَ الناسِ ذكرًا لله، وأحسنَهُمْ قيامًا بدعائِهِ سبحانه.

ولهذا فإنه إذا اجتمَعَ للعبد في هذا البابِ لزومُ الأذكارِ النبويَّةِ والأدعيةِ المأثورة، مع فَهْمِ معانيها ومدلولاتها، وحضورِ قلبٍ عند الذكر؛ فقد كَمُلَ نصيبُهُ مِنَ الخير.

قال ابن القيم لَخُلَتُهُ: «وأفضلُ الذكرِ وأنفعُهُ: ما واظاً القلبُ اللسانَ، وكان مِنَ الأذكارِ النبويَّة، وشهد الذاكرُ معانيَهُ ومقاصدَهُ» (٢).

ولَمَّا كان الأمرُ بهذه المنزلةِ وعلى هذا القدرِ مِنَ الأهميَّةِ نشَأَتْ عندي رغبةٌ في أَنْ أُعِدَّ وأُقدِّمَ ـ مع الاعترافِ بالعجزِ وعدمِ الأهلية ـ دراسةً في الأذكار والأدعية النبوية في بيان فقهها، وما اشتَمَلَتْ عليه من معانٍ عظيمة، ومدلولاتٍ كبيرة، ودروسٍ جليلة، وعِبَرٍ مؤثِّرة، وحِكَم بالغة، واجتهدتُ في جمع كلام أهل العلم في ذلك، فاجتمعَ عندي من ذلك ـ بحمد الله ـ فوائد كثيرة، ولطائف عديدة، وتنبيهاتُ دقيقةٌ مِنْ كلام أهل العلم المحققين، ولا سيما الإمامين الجليلين شيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيم، رحمهما الله، ثم نَظَمْتُ ما اجتمع عندي مِن ذلك وألَّفت بينه، وجعلتُهُ بعنوان:

فِقُهُ الأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ

وهو في الأصلِ حَلقاتُ إذاعيَّةٌ قدِّمَتْ عَبْرَ إذاعةِ القرآنِ الكريمِ بالمملكةِ العربيَّة السعودية، تلك الإذاعة المباركة التي يُقدَّمُ فيها مِنَ الجهودِ العظيمة، والمساعي الحثيثة، والأعمالِ المشكورة في سبيلِ نشرِ دينِ اللهِ في أنحاءِ المعمورة ما لا يخفى عِظمُ نَفْعِه وكِبَرُ فائدتِهِ على كلِّ مسلم، فنسألُ اللهَ أنْ يَجْزيَ القائمين عليها خيرَ الجزاء، وأن يُسدِّدَهُمْ في أقوالهم وأعمالهم، وأن

⁽١) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٢/٥٢٥).

⁽٢) «الفوائد» لابن القيم (ص٢٤٧).

يُبارِكَ في جهودهم، وأن يُوفِّقَهُمْ لكلِّ خير. وقد رَغِبَ غيرُ واحدٍ مِنْ مشايخي وإخواني أن أقومَ بنشرِهِ مطبوعًا ليتنوَّعَ مجالُ نَفْعِه، ولتكثُر فائدتُه، فأجرَيْتُ عليه تعديلاتٍ يسيرةً في أسلوبه؛ ليكون مناسبًا للنشر، وجعلتُ لكل حلقةٍ عنوانًا خاصًا يدل على مضمونها، ويُرْشِدُ إلى موضوعها، وجعلتُهُ في أربعة أقسام متناسبةِ الحجمِ والموضوع، وهذا هو القسمُ الأول منه، وإني لأرجو اللهَ الكريمَ أن يَتقبَّلَ مني هذا العملَ وسائرَ أعمالي، وأن يباركَ فيه، وأن يجعله نافعًا لعبادِهِ المسلمين، فهو سبحانه سميعُ الدعاء، وأهلُ الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ولا يفوتني في هذا المقام الدعاء بالمغفرة والرحمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، الذي تفضَّل مشكورًا بقراءة القسم الأول من هذا الكتاب، والتعليقِ عليه (۱)، والتقديم له على كثرةِ أعماله، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازينِ حَسَناته، وأن يَجْزِيَهُ عنا وعن المسلمين خير الجزاء، إنه سميع مجيب.

كما أشكُرُ كلَّ من قدَّم لي أيَّ نوع من أنواع المساعدة في هذا الكتاب؛ سواءٌ بِحَثِّ وتشجيع، أو تصحيح ومراجعة، أو إبداء وجهةِ نظرٍ أو ملحوظة، ومَنْ قامَ بصفّهِ وتنضيدهِ وعزوِ الآياتِ والأحاديثِ الواردةِ فيه، ومَن تَبرَّعَ لطبعِهِ وساهَمَ في نشره أو عمِلَ على ترجمتِهِ إلى لغاتٍ أخرى، وأسأل الله أن يثيبَ الجميعَ أعظَمَ الثواب، وأن يجزيّهُمْ خيرَ الجزاء.

كر وكتب:
عبد الرزاق البدر
غفر الله له، وعفا عنه، ورحمه
ووالديه وجميع المسلمين

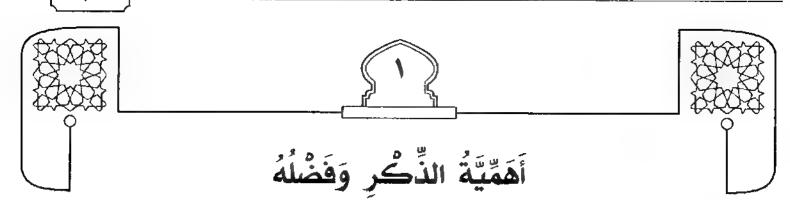
المدينة النبوية ص ب ٦١٨

⁽١) وقد جعلت تعليقاته كَظَّلَهُ في داخل المتن بين معقوفتين وتحتها سطر: [____].

القِسْمُ الْأَوَّلُ

فِقْهُ الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ

(الذَّكْرُ فَضَائِلُهُ وَأَنْوَاعُهُ)

غيرُ خافِ على كلِّ مسلم أهميَّةُ الذكرِ وعظيمُ فائدته؛ إذْ هو مِنْ أجلِّ المقاصد، وأنفعِ الأعمالِ المقرِّبةِ إلى الله تعالى، وقد أمَرَ اللهُ به في القرآنِ الكريم في مواطنَ كثيرةٍ، ورغَّب فيه، ومدَحَ أهلَه، وأثنى عليهم أحسَنَ الثناءِ وأَطْيَبَه.

يقولُ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 13]، ويقول تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيَتُم مَّنَسِكَكُمُ فَأَذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرُونَ اللّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى ذِكْرُونَ اللّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى فِي حَثَرًا ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، ويقول تعالى: ﴿ وَالذِينَ يَذَكُرُونَ اللّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ [آل عمران: ١٩١]، ويقول تعالى: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللّهُ لَكُمْ مَّغْفِرَةُ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

فأمر تعالى في هذه الآياتِ بذكرِهِ بالكثرة؛ وذلك لشدَّة حاجةِ العبد إلى ذلك، وافتقارِهِ إليه أعظمَ الافتقار، وعَدَمِ استغنائِهِ عنه طرفةَ عين، فأيُّ لحظةٍ خلا فيها العبدُ عن ذكرِ الله عَلَي كانت عليه لا له، وكان خسرانُهُ فيها أعظمَ ممَّا ربح في غفلتِهِ عن الله، ونَدِمَ على ذلك ندمًا شديدًا عند لقاءِ اللهِ يومَ القيامة.

⁽١) «المسند» (٢/ ٥١٥)، و«سنن أبي داود» رقم (٤٨٥٥)، و«المستدرك» (١/ ٤٩١ ـ ٤٩٢) واللفظ له، وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٧٧).

والسُّنَّةُ مليئةٌ بالأحاديث الدَّالَّةِ على فضل الذِّكْرِ، ورفيعِ قدره، وعُلُوِّ مكانته، وكثرةِ عوائدِهِ وفوائدِهِ على الذَّاكرين الله كثيرًا والذَّاكرات.

وروى البخاري، عن أبي موسى الأشعري ﴿ اللهُ عن النبي ﷺ ، قال: (مَثَلُ الَّذِي يَلْكُرُ رَبَّهُ والَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ) (٣).

والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ، ولعلَّ مِنَ المناسب هنا ـ والحديثُ ماضٍ بنا في فضل الذكر ـ أن أُلخَصَ بعض ما ذكره أهلُ العلم مِنْ فوائدَ لذكرِ اللهِ تعالى يَجْنِيهَا الذَّاكرونَ في حياتهم الدُّنيا ويومَ القيامة، ومِنْ أحسنِ مَنْ رأيتُهُ تَكلَّمَ في هذا الموضوع، وجمَعَ أطرَافَهُ، ولمَّ شَتَاتَهُ: الإمامُ العلَّمةُ ابنُ القبِّم نَحْلَلهُ في كتابِهِ العظيمِ «الوابل الصيِّب، من الكلِم الطيِّب»، وهو مطبوعٌ طبعاتٍ كثيرة، ومُتَداوَلٌ بين أهل العلم وطللَّابه؛ فقد قال تَعْلَلهُ في كتابه المذكور(٤٠): «وفي الذَّكْرِ أكثرُ مِن مِائَةِ فائدةٍ . . .»، ثمَّ أخَذَ يعدِّدها، فذكرَ ما يزيدُ على السبعين فائدةً، كلُّ واحدة منها بمفردها كافيةٌ لحفزِ النُفوسِ، وتحريكِ الهمم للاشتغالِ بالذَّكْرِ، كيف وقد اجتمَعَتْ تلك الفوائدُ الكُثَارُ وتحريكِ الهمم للاشتغالِ بالذَّكْرِ، كيف وقد اجتمَعَتْ تلك الفوائدُ الكُثَارُ

⁽۱) «المسند» (٥/ ١٩٥)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٣٧٧)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٧٩٠)، و«المستدرك» (٢٦٢٩)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٢٦٢٩).

⁽۲) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۷۷).

⁽٣) سيأتي تخريجه (ص٤٩). (٤) (ص٨٤).

والعوائدُ الغِزَار، والأمرُ فوق ما يصفُهُ الواصفون، ويَعُدُّهُ العادُّون؛ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَعْلَمُ الْعَادُون؛ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ [السجدة: ١٧].

ولعلّي أذكر لك _ أخي المسلم _ هنا فائدةً واحدةً مِنْ فوائدِ الذُّكْرِ مما ذكره كَاللهُ، على أن أستكملَ لك بعض هذه الفوائد بعدُ _ إن شاء الله _ مع وصيّتي لك باقتناء الكتابِ المذكورِ والانتفاعِ به؛ فهو حقًّا كتابٌ عظيمُ النَّفْع، كبيرُ الفائدة.

* فَمِنْ فُوائِدِ الذِّكْرِ: أَنَّه يَطُرُدُ الشَّيطَانَ ويقَمَّعُهُ وَيَكْسِرُهُ (١)؛ يقول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَدُ شَيْطُنَا فَهُوَ لَدُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، ويقول تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُنْمِعْهُمْ طَلَيْفٌ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُنْمِعْهُمْ طَلَيْفٌ مِنَ ٱلشَّيطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُنْمِعْهُمْ طَلَيْفٌ مِنَ ٱلشَّيطَانِ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُم مُنْمِعْهُمُ وَنَ اللَّهُ اللهُ الل

وثبت في "مسند الإمام أحمد"، و"جامع الترمذي"، و"مستدرك الحاكم"، وغيرها، بإسناد صحيح، مِنْ حديث الحارث الأشعري هذه، عن النبي فيها، أنّه قال: (إنَّ الله سُبْحَانَهُ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، ويأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبَطِّقَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ عِيسَى الله : إنّ الله أَمْرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وتَأْمُرَ بِنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا إِنّ الله أَمْرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وتَأْمُرَ بِنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَمْرَهُمْ ؟ فَقَالَ يَحْيَى: أَحْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُحْسَفَ أَنْ تَعْمَلُوا عَلَى بِي أَوْ أُعَذَبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَامْتَلاَ المَسْجِدُ، وَقَعَدُوا عَلَى الشَّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلُ بِهِنَّ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا

فَذَكَرَ أَمْرَهُم بِالتوحيد، والصلاة، والصيام، والصَّدَقة، ثُمَّ ذَكَرَ الخامسة، فقال: (وآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ

⁽١) انظر: «الوابل الصَّيِّب» (ص٨٤).

⁽۲) «المسند» (۲۰۲/٤)، و «جامع الترمذي» رقم (۲۸٦٣)، و «المستدرك» (۱۱۷/۱، ۱۱۸، ۲۸۱، و۲۸۲)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۱۷۲٤).

سِرَاعًا، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ، فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ العَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى...)، إلى آخر هذا الحديث العظيم.

وقد وصفه العلَّامةُ ابن القيِّم وَظَّلَتْهُ بأنَّه حديثٌ عظيمُ الشَّأن، وينبغي لكلِّ مسلم حِفظُهُ وتعقُّلُه(١).

فهذا الحديثُ مشتملٌ على فضيلةٍ عظيمةٍ للذَّكْر، وأنّه يطرُدُ الشيطان، ويُنْجِي منه، وأنّه بمثابةِ الحِصْنِ الحصينِ، والحِرْزِ المكين، الذي لا يُحْرِزُ العبدُ نفسهُ مِنْ هذا العدوِّ اللَّدُودِ إلَّا به، وهذه ـ ولا ريب ـ فضيلةٌ عظيمةٌ للذّكر؛ ولهذا يقول ابنُ القيّم لَخُلَلهُ: «فلو لم يكنْ في الذّكْرِ إلَّا هذه الخَصْلةُ الواحدةُ، لكان حقيقًا بالعبد أن لَا يَفْتُرَ لسانُهُ مِنْ ذكرِ اللهِ تعالى، وأن لَا يزالَ لَهِجًا بذكره؛ فإنّه لا يُحْرِزُ نفسه مِنْ عدوِّه إلَّا بالذّكر، ولا يدخُلُ عليه العدوُّ إلَّا من باب الغفلة؛ فهو يرصُدُهُ، فإذا غفلَ وثَبَ عليه وافترسَهُ، وإذا ذكرَ اللهَ تعالى انخنسَ عدوُّ الله وتصاغرَ وانقمَع، حتى يكونَ كالوَصَعِ(٢) وكالذُّبَاب؛ ولهذا شمِّي «الوَسْوَاسَ الخَنَّاس»؛ أي: يوسوسُ في الصدور، فإذا ذكرَ اللهَ تعالى خنس؛ أي: كفَّ وانقبضَ.

وقال ابن عَبَّاس ﴿ الشيطانُ جاثمٌ على قلبِ ابنِ آدمَ، فإذا سها وغَفَلَ وسوَسَ، فإذا ذكرَ اللهَ تعالى خَنس» (٣).

فنسأل الله تعالى أن يُعِيذُنا مِنْ شَرِّ الشيطانِ وشِرْكِه، ومِنْ هَمْزِه ونَفْخِهِ ونَفْثِه؛ إنَّهُ سميعٌ مجيبٌ قريبٌ.

* * *

⁽۱) «الوابل الصَّيِّب» (ص٣١).

⁽٢) الوَصَع: طائرٌ أصغرُ من العصفور. «القاموس المحيط»، مادة: (وصع).

⁽٣) «الوابل الصَّيِّب» (ص٧٧). وأثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٧/ ١٣٥) بإسناد صحيح.

لا يزالُ الحديث موصولًا في بيانِ فوائدِ الذِّكْر، وقد مرَّ معنا فيما سبق ذكرُ فائدةٍ واحدةٍ له؛ وهي: أنَّهُ حِرْزٌ لصاحبِهِ مِنَ الشيطان، فمن خلا مِنَ الذِّكْرِ لازمَهُ الشيطانُ ملازمَةَ الظِّلِ، واللهُ يقول: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُفَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، ولا يستطيع العبدُ أن يُحْرِزَ نفسَهُ من الشيطانِ إلَّا بذكرِ الله تعالى، وهذه فائدةٌ جليلةٌ مِنْ فوائدِ الذِّكْرِ العديدة.

وكما مرَّ بنا، فإنَّ الإمام العلَّامة ابنَ القيِّم وَ عَلَيْهُ عَدَّ في كتابه القيِّم «الوابل الصَّيِّب» مَا يَنِيفُ على السَّبعينَ فائدةً للذِّكْر، ونستكملُ هنا بعضَ تلك الفوائد العظيمة، ممَّا أورده وَ عَلَيْهُ في كتابه المُشار إليه آنفًا (۱).

* فمن فوائد ذكر اللهِ العظيمة: أنَّه يَجْلِبُ لقلب الذَّاكرِ الفرَح والسرورَ والرَّاحة، ويُورِثُ القلبَ السكونَ والطُّمأنينة؛ كما قال تعالى: ﴿ اللَّهِ مَامَنُوا وَلَطْمَنِ ثُلُوبُهُ مَا قال تعالى: ﴿ اللَّهِ مَا مَامُوا وَلَطْمَنِ ثُلُوبُهُ مَا فَيها مِن قلقٍ أَلَا بِنِكِرِ اللّهِ أَلَا بِنِكِرِ اللّهِ تَطْمَنُ الْقُلُوبُ ﴿ [الرعد: ٢٨]، ومعنى قوله تعالى: ﴿ وَنَظْمَنِ أَنُوبُهُم ﴾؛ أي: يزولُ ما فيها مِن قلقٍ أو اضطراب، ويكون فيها بدَلَ ذلك الأُنسُ والفَرَحُ والرَّاحة، وقوله: ﴿ اللّهِ بِنِكِرِ اللّهِ تَطْمَنِ اللهِ تَطْمَنَ لشيءٍ سوى ذكره تبارك وتعالى. الْقُلُوبُ ﴾؛ أي: حقيقٌ بها وحَرِيٌّ أن لَا تطمئنَ لشيءٍ سوى ذكره تبارك وتعالى.

* بل إنَّ الذكرَ هو حياةُ القلب حقيقةُ، وهو قُوتُ القلبِ والرُّوح، فإذا فقده العبدُ، صارَ بمنزلةِ الجسمِ إذا حِيلَ بينَهُ وبين قُوتِهِ؛ فلا حياةَ للقلبِ حقيقةً إلَّا بذكرِ الله؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَظَلَّلُهُ: «الذَّكْرُ للقلبِ مِثْلُ الماءِ للسَّمَكِ؛ فكيف يكونُ حالُ السَّمَكِ إذا فارَقَ الماء؟!»(٢).

* ومن فوائد ذكر العبد لِلَّه: أنَّه يُورِثُهُ ذِكْرَ الله له؛ كما قال تعالى:

⁽١) انظر: «الوابل الصَّيِّب» (ص٨٤ ـ ١٠٠، ١٤٥).

⁽٢) انظر: «الوابل الصيب» (ص٨٥).

﴿ فَأَذَكُرُونَ آذَكُرَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٥٢]؛ وفي «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة رَفِظْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ فيما يروي عن رَبِّهِ تبارك وتعالى: (إنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍا خَيْرِ مِنْهُمْ) (١٠). ذَكَرَنِي فِي مَلٍا ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍا خَيْرِ مِنْهُمْ) (١٠).

* ومِنْ فوائده: أنَّه يَحُطُّ الخطايا ويُذْهِبُها، ويُنْجِي الذَّاكرَ من عذاب الله؛ ففي «المسند»، عن معاذ بن جبل ظَهِّهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: (مَا عَمِلَ آنُمِيُّ عَمَلًا قَطُّ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِن ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى)(٢).

* ومِنْ فوائلِ الذَّكْرِ: أنَّه يَترتَّبُ عليه مِنَ العطاءِ والثَّوَابِ والفضلِ ما لا يَترتَّبُ على غيرِهِ مِنَ الأعمال، مع أنَّه أيسَرُ العبادات؛ فإنَّ حركةَ اللسانِ أخفُ حركاتِ الجوارحِ وأَيْسَرُها، ولو تَحرَّكَ عضوٌ مِنَ الإنسانِ في اليومِ والليلةِ بقدر حركةِ لسانِهِ، لشَقَّ عليه غايةَ المشقّة، بل لا يمكنُهُ ذلك، ومع هذا فالأجورُ المترتّبةُ عليه عظيمةٌ، والثوابُ جزيلٌ.

ففي «الصحيحين»، عن أبي هريرة وَ الله عَلَى الله عَلَى قال: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، ولَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، ولَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ)".

وفي «الصحيحين» أيضًا، عن النبي ﷺ، أنَّه قال: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ)(١).

وفي «صَّحيح مسلم»، عن أبي هريرة صَّلِيه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، ولَا إِلَنهِ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِلَى مِمَّا

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٧٤٠٥)، والصحيح مسلم ارقم (٢٦٧٥).

⁽٢) «المسند» (٢٣٩/٥)، واسنن ابن ماجه» رقم (٣٧٩٠)، وصحَّحه الألباني في اصحيح الجامع» رقم (٦٤٤).

⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (٦٤٠٣)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٦٩١).

⁽٤) «صحيح البخاري» رقم (٦٤٠٥)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٦٩١).

طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)(١)، والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةً.

* ومِنْ فوائدِ الذَّكْرِ: أَنَّه غِرَاسُ الجَنَّةِ؛ فالجنَّةُ ـ كما جاء في الحديث ـ قِيعَانٌ، وهي طَيِّبةُ التُرْبة، عَذْبةُ الماء، وغِرَاسُها ذكرُ الله؛ فقد روى الترمذي، من حديث عبد الله بن مسعود عليه، قال: قال رسول الله عَلَيْ: (لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلَ عِلِيهُ، فقال: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِئُ أُمَّتَكَ مِنِّي السّلامَ، وأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبةُ التُرْبَةِ، عَذْبَةُ المَاء، وأَنَّها قِيعَانٌ، وأَنَّ فِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا إِلَكَ إلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)، قال الترمذي: حديث حسنٌ غريبٌ؛ من حديث ابن مسعود (٢).

ورواه الإمامُ أحمد، من حديث أبي أيُّوبَ الأنصاري وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ الله

وروى الترمذي، من حديث أبي الزُّبَيْر، عن جابر وَ النبي عَلَيْهُ، عن النبي عَلَيْهُ، قال قال: (مَنْ قَال: سُبْحَانَ اللهِ العظيم وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ) قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٤).

ورواه الإمامُ أحمد، من حديث معاذبن أنس الجُهَنِي وَ اللهُ عن رسول الله عَلَيْهُ ، اللهُ عَلَيْهُ ، اللهُ عَلَيْهُ ، أنّه قال: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ ، نَبَتَ لَهُ غَرْسٌ فِي الجَنّةِ) (٥٠).

⁽۱) "صحيح مسلم" رقم (۲٦٩٥).

⁽٢) «جامع الترمذي» رقم (٣٤٦٢)، وحسَّنه أيضًا الألباني لِمَا له من الشواهد في «السلسلة الصحيحة» رقم (١٠٥).

⁽٣) «المسند» (١٨/٥)، و«صحيح ابن حبان» رقم (٨٢١)، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١٠٠/١).

⁽٤) "جامع الترمذي" رقم (٣٤٦٤)، و"صحيح ابن حبان" رقم (٨٢٧، ٨٢٨)، و"مستدرك الحاكم" (١/١٥)، وصحّحه الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم (٦٤) وله شاهدان: احدهما: مِنْ حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص في موقوفًا؛ خرَّجه ابن أبي شيبة في "مصنّفه" (٥٦/٦). والآخر: من حديثِ مُعَاذ بن سَهْل مرفوعًا؛ خرَّجه الإمام أحمد في "مسنده" (٣/٤٤).

⁽٥) «المسند» (٣/ ٤٤٠)، وفي سنده زَبَّان بن فائد؛ وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد يتقوَّى بها.

* ومِنْ فوائدِ الذِّكْرِ: أنَّه يكون نُورًا للذَّاكِرِ في الدنيا، ونُورًا له في قبره، ونورًا له في مَعَاده، يسعى بين يديه على الصِّرَاط، فما استنارَتِ القلوبُ والقبورُ بمثلِ ذِكْرِ الله تعالى؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِعَالِي فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

فالأوَّل: هو المؤمن؛ استنار بالإيمانِ باللهِ ومحبَّتِهِ ومعرفَتِهِ وذِكْره.

والآخرُ: هو الغافلُ عن الله تعالى، المُعْرِضُ عن ذكرِهِ ومحبَّته.

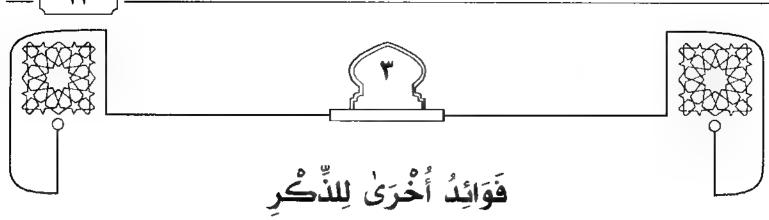
والشَّأْنُ كُلُّ الشَّأَن، والفلاحُ كُلُّ الفلاحِ في النُّور، والشَّقَاءُ كُلُّ الشَّقَاءِ في فَوَاتِهِ؛ ولهذا كان النبيُّ ﷺ يُكْثِرُ من سُؤال الله تبارك وتعالى ذلك بأن يجعلَهُ في كُلِّ ذَرَّاتِهِ الظَّاهرةِ والباطنة، وأن يجعلَهُ محيطًا به مِنْ جميعِ جهاته، وأن يجعلَ ذاتَهُ وجملتَهُ نورًا.

فقد خرَّج مسلمٌ في "صحيحه"، من حديث عبد الله بن عَبَّاس وَهُمَّا الْحَعَلْ فِي قَلْبِي ذكر دعاء النَّبِيِّ عَيَّ باللَّيْل؛ قال: "وكان في دعائه: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وفِي بَصَرِي نُورًا، وفِي سَمْعِي نُورًا، وعَنْ يَمِينِي نُورًا، وعَن يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، ومَظَّمْ لِي نُورًا» وأمَامِي نُورًا، وخَلْفِي نُورًا، وعَظَّمْ لِي نُورًا»، قال وَفَوْقِي نُورًا، وتَحْيِي نُورًا، وأمَامِي نُورًا، وخَلْفِي نُورًا، وعَظَّمْ لِي نُورًا»، قال كُريْبٌ - أحَدُ رواة الحديث -: وسبعًا في التَّابوت. فلقِيتُ بعض ولَد العَبَّاس، فحدَّثني بهنَّ، فذكرَ: عَصَبي، ولَحْمي، ودَمِي، وشَعَرِي، وبَشَرِي، وذكرَ خصلتَيْن (۱).

فالذُّكْرُ نُورٌ لِقلبِ الذاكرِ ووجهِهِ وأعضائِهِ، ونورٌ له في دنياه، وفي البَرْزَخ، وفي يوم القيامة.

* ومِنْ فوائدِ الذِّكْرِ: أَنَّه يوجبُ صلاةً اللهِ عَجَلَق وملائكتِهِ على الذاكر، ومَنْ صلَّى اللهُ عليه وملائِكتُه، فقد أفلَحَ كلَّ الفلاح، وفاز كلَّ الفوز؛ يقول الله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آذَكُرُوا ٱللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَيِّحُوهُ بَكُرُا وَأَصِيلًا ﴿ هُو ٱلَذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَكَيْكُمْ وَمَكَيْكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب].

⁽١) رواه البخاري رقم (٦٣١٦)، و«صحيح مسلم» رقم (٧٦٣).

نواصلُ الحديثَ في عَدِّ بعضِ فوائدِ الذِّكْر، وذِكْرِ شيءٍ من منافعِهِ وعوائدِهِ على الذَّاكرينَ في الدنيا والآخرة؛ وذلك مِنْ خلالِ ما ذكره الإمامُ العلَّامة ابن القيِّم وَخَلَلْهُ في كتابه «الوابل الصَّيِّب»(١).

* فمن فوائده: أنَّ الذِّكْرَ سببٌ لتصديقِ الرَّبِّ عَبَدَهُ؛ فإنَّ الذَّاكرَ يَخْبُلُ عبدَهُ؛ فإنَّ الذَّاكرَ يُخبرُ عن الله تعالى بأوصافِ كمالِهِ، ونُعوتِ جلاله، فإذا أخبَرَ بها العبدُ صدَّقَهُ ربَّه، ومَنْ صَدَّقه اللهُ تعالى لم يُحْشَرْ مع الكاذبين، ورُجِيَ له أن يُحْشَرَ مع الصادقين.

⁽١) انظر: «الوابل الصَّيِّب» (ص١٣٢، ١٤٢، ١٤٣، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٤، ١٦٠).

ثُمَّ قال الأغرُّ شيئًا لم أفهمهُ، قلتُ لأبي جعفرٍ: ما قال؟ قال: (مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ)(١).

* ومن فوائدهِ: أنَّ كثرةَ ذكرِ الله ﴿ أَمَانٌ مِنَ النَّفَاق؛ فإنَّ المنافقين قليلا ﴾ ومن فوائدهِ: أنَّ إلَّا قليلا ﴾ قليلا والذُّكْرِ لله ﴿ وَلَا يَذَكُرُونَ الله وَلِيلا ﴾ قليلا ﴾ [النساء: ١٤٢].

قَالَ كَعْبِ لَخَلَلْتُهُ: "مَنْ أَكْثَرَ ذَكَرَ الله رَجَلَكَ، بَرِئَ مِنَ النَّفَاقِ».

ولعلَّه لأجل هذا ختم اللهُ سورةَ المنافقين بقوله: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلُهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَكُمُ عَن ذِكْرٍ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٩].

فإنَّ في ذلك تحذيرًا مِن فتنة المنافقين، الذين غَفَلوا عن ذكر الله ﷺ، فوقَعُوا في النِّفاق، والعياذُ بالله.

وقد سُئِلَ عليُّ بن أبي طالب رَفِي عن الخوارج: منافقونَ هم؟ فقال: «المنافقونَ لا يَذْكُرُونَ اللهَ إلَّا قليلًا».

فلهذا مِنْ علامةِ النَّفاق: قِلَّةُ ذكرِ الله ﴿ إِللهِ عَلَى هذا: فكثرةُ ذكرِهِ تعالى أمانٌ مِنَ النِّفاق، واللهُ ﴿ أَكُرُمُ مِنْ أَن يبتليَ قلبًا ذاكرًا بالنِّفَاق؛ وإنَّما ذلك لقلوبٍ غَفَلَتْ عن ذكرِ اللهِ ﴿ إِلَىٰ اللهِ اللهُ ا

* ومِنْ فوائدِ الذِّكْرِ: أنَّه شفاءٌ للقلب، ودواءٌ لأمراضه؛ قال مكحولُ بن عبد الله يَظَلَّلُهُ: «ذِكْرُ الله تعالى شفاءٌ، وذكرُ النَّاسِ داءٌ».

ثمَّ إِنَّ الذِّكْرَ أَيضًا يُذْهِبُ قسوةَ القلب؛ ففي القلبِ قسوةٌ لا يُذيبُها إِلَّا ذكرُ الله تعالى؛ جاء رجلٌ إلى الحسنِ البصري تَظَلَّلُهُ، فقال: يا أبا سعيد، أشكو إليكَ قَسْوةَ قلبي، قال: «أَذِبْهُ بالذِّكْرِ».

⁽۱) «جامع الترمذي» رقم (٣٤٣٠)، واسنن ابن ماجه» رقم (٣٧٩٤)، واللفظ له، واصحيح ابن حبان رقم (٨٥١)، وهمستدرك الحاكم (٥/١)، وقال الترمذي: حديث حسن، وصحّحه الحاكم، ووافقه الذَّهَبِيُّ، وقال الألباني: وهو حديث صحيح. «السلسلة الصحيحة» رقم (١٣٩٠).

* ومِنْ فوائدِ الذَّكْرِ: أنَّه جَلَّابُ للنَّعَم، دافعٌ للنَّقَم، فما استُجْلِبَتْ نعمةٌ، ولا استُدْفِعَتْ نِقْمَةٌ بمثل ذكر الله عَلَىٰ؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُلَافِعُ عَنِ اللَّهِ عَالَىٰ عَنهم هو بحسَبِ قوَّةِ إيمانهم اللَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ [الحج: ٣٨]؛ فدفاعه تبارك وتعالى عنهم هو بحسَبِ قوَّةِ إيمانهم وكماله، ومادَّةُ الإيمانِ وقوَّتُهُ ذكرُ الله تعالى، فمَنْ كان إيمانُهُ أكملَ، وذكرُه لله أكثرَ، كان نصيبُهُ من دفاع الله عنه أعظمَ، وحظه منه أوفرَ، ومَنْ نَقَصَ نَقَصَ ؛ فِحُرًا بذكرِ، ونسيانًا بنسيانٍ.

* ومِنْ فوائدِ الذِّكْرِ: أَنَّ إدامتَهُ تنوبُ عن الطاعات، وتقومُ مَقَامَها؛ سواءٌ كانت بَدَنيَّةً أو ماليَّةً، أو بدنيَّةً ماليَّةً؛ كحجِّ التَّطوُّع.

⁽۱) «المسند» (۲/ ٥٤٠)، واصحيح البخاري» (۸/ ۷۷۲)، واسنن ابن ماجه» رقم (۳۷۹۲)، وامستدرك الحاكم» (۴۹۲۱).

يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مَا صَنَعْتُم؟) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وتُكَبِّرونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاثًا وثَلَاثِينَ...)» إلى آخر الحديث، وهو متفق عليه (۱).

فجعَلَ الذُّكْرَ عِوَضًا لهم عما فاتهم مِنَ الحجِّ والعمرةِ والجهاد، وأخبر أنَّهم يسبقونهم بهذا الذِّكْر؛ فلمَّا سمع أهلُ الدُّثورِ بذلك عملوا به، فازدادوا إلى صَدَقَتِهِمْ وعبادتهم بمالِهِمُ التعبُّدَ بهذا الذِّكْر، فحازوا الفضيلتَيْنِ، فنافسهم الفقراء، وأخبَرُوا رسولَ الله ﷺ بأنَّهم قد شاركوهم في ذلك، فانفردوا عنهم بما لا قُدْرَةَ لهم عليه؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ بَشَاء).

وفي حديث عبد الله بن بُسْرٍ ﴿ الله الذي خرَّجه الترمذي، وابن ماجه، والحاكم، وغيرهم، قال: «جاء أعرابيُّ، فقال: يا رسول الله، إنَّ شرائعَ الإسلام قد كَثُرَتْ عليَّ، فأَخْبِرْني بشيءٍ أَتَشبَّتُ به، قال: (لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُبًا مِن ذِكْرِ اللهِ) (لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُبًا مِن ذِكْرِ اللهِ) (لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُبًا مِن ذِكْرِ اللهِ) (٢).

فدلّه الناصحُ على على شيء يعينه على شرائع الإسلام، والحِرْصِ عليها، والاستكثارِ منها؛ فإنّه إذا اتّخَذَ ذكرَ الله تعالى شعارَهُ، أحبّهُ وأحبّ ما يحبّ، فلا شيءَ أحبُ إليه مِنَ التقرّبِ بشرائع الإسلام، فبيّن له على ما يتمكّن به من شرائع الإسلام، وتَسْهُلُ به عليه، فالذّكرُ من أكبرِ العونِ على طاعة الله؛ فإنّه يُحبّبُها إلى العبد ويُسَهِّلها عليه، ويُلذّذُها له، بحيث لا يجد لها مِنَ الكُلْفةِ والمُشَقَّةِ والثُّقلِ ما يجده الغافلُ.

ثم هو أيضًا يُسهِّل الصَّعْبَ، ويُيسِّرُ العسيرَ، ويُخفِّفُ المشاقَّ، فما ذُكِرَ اللهُ على صعبِ إلا هانَ، ولا على عسيرٍ إلا تَيسَّرَ، ولا مَشقَّةٍ إلا خَفَّت، ولا شِدَّةٍ إلا زالت، ولا كُرْبَةٍ إلا انفرَجَتْ، فذكرُ الله هو الفرجُ بعد الشِّدَّةِ، واليسرُ بعد

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٨٤٣)، و«صحيح مسلم» رقم (٥٩٥).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (١٨٨/٤)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٣٧٥)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٧٩٣)، والمستدرك المحاكم» (١/ ٤٩٥).

العسرِ، والفرحُ بعد الغمِّ؛ فاللَّهُمَّ إياك نسأل، وبأسمائِكَ وصفاتِكَ نَتوسَّلُ: أن تجعلنا مِنْ عبادِكَ الذاكرين، وأنْ تُعِيذَنا برحمتكَ مِنْ سبيلِ المُعْرِضِينَ الغافلين؛ إنَّك على كلِّ شيء قدير.

雅 雅 縣

لقد مَرَّ معنا شيءٌ يسيرٌ مِنْ فوائدِ الذِّكْرِ، وأنَّها كثيرةٌ لا تُحصى، وعديدةٌ لا تُحصى، وعديدةٌ لا تُستقصى، يَعْجِزُ عن إحصائها المُحْصُون، ولا يَقْدِرُ على عَدِّها العادُّون، ولا يَعْبِرُ على عَدِّها العادُّون، ولا يحيطُ بها إنسان، ولا يُعبِّرُ عنها لسان، كيف لا وهو من أجلِّ القُرُبات، وأفضلِ الطَّاعَات. وكم للذِّكْرِ من فوائدَ مغدقةٍ، وثمارٍ يانِعةٍ، وجَنَّى لذيذٍ، وأَكْلِ دائم، وخيرٍ مستمرٍّ في الدنيا والآخرة.

ومجالسُ الذِّكْرِ هي أزكى المجالسِ وأَشْرَفُها، وأنفعُها وأرفعُها، وهي أعلى المجالسِ قَدْرًا عند الله، وأجلُها مكانةً عنده.

وقد وردَتْ نصوصٌ كثيرةٌ في فضلِ مجالس الذُّكْرِ، وأنَّها حياةٌ للقلوب، ونماءٌ للإيمان، وصلاحٌ وزَكَاءٌ للعبد، بخلافِ مجالسِ الغفلة، التي لا يقومُ منها الجالسُ إلَّا بنقصٍ في الإيمان، ووَهَاءٍ في القلب، وكانت عليه حسرةً وندامةً.

وكان السَّلَفُ رحمهم الله يَهتمُّونَ بمجالسِ الذكرِ أعظمَ الاهتمام، ويعتنون بها غاية العناية؛ كان عبد الله بنُ رَوَاحة وَ اللهُ يأخُذُ بيد النَّفرِ من أصحابِه، فيقول: «تَعَالَوْا نؤمنْ ساعة، تعالَوْا فلنذكرِ الله، ونزدادُ إيمانًا بطاعته، لعلَّه يذكرُنا بمغفرته».

وكان عُمَيْرُ بن حَبِيبِ الخَطْمِيُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الإيمانُ يزيدُ وينقص، فقيل: وما زيادتُهُ ونقصانه؟ قال: إذا ذكرْنَا الله ﴿ اللَّهُ وَحَمِدْناه وسبَّحناه، فذلك زيادتُهُ، وإذا غَفَلْنا وضيَّعنا ونَسِينَا، فذلك نقصانُهُ»، والآثار عنهم في هذا

المعنى كثيرةٌ^(١).

إنَّ مجالسَ الذِّكْرِ هي رياضُ الجَنَّةِ في الدنيا؛ روى الإمام أحمدُ، والترمذي، وغيرُهما، عن أنس بن مالك هَيَّهُ، أنَّ رسول الله يَيَّةُ قال: «(إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجَنَّةِ فَارْتَعُوا)، قَالُوا: ومَا رِيَاضُ الجَنَّةِ؟ قَال: (حِلَقُ الذِّكْر)»(٢).

ورواه ابن أبي الدنيا، والحاكم، وغيرُهما، مِنْ حديثِ جابر بن عبد الله، قال: «خرَجَ علينا رسولُ الله ﷺ فقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْتَعُوا فِي رِيَاضِ الجَنَّةِ)، قُلنا: يَا رَسُولَ اللهِ، ومَا رِيَاضُ الجَنَّةِ؟ قَال: (مَجَالِسُ الذِّكْرِ)، ثُمَّ قال: (اغْدُوا وَرُوحُوا واذْكُرُوا، فَمَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللهِ، فَلْيَنْظُرُ قَال: (اغْدُوا وَرُوحُوا واذْكُرُوا، فَمَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللهِ، فَلْيَنْظُرُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللهِ، فَلْيَنْظُرُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللهِ، فَلْيَنْظُرُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمُ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللهِ، فَلْيَنْظُرُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمُ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللهِ، فَلْيَنْظُرُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمُ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللهِ، فَلْيَنْ اللهَ تَعَالَى يُنْزِلُ العَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ لَنُهُ مَنْ اللهِ يَعْلَمُ مَنْزِلَهُ وَمِنْ المَذَورِينَ (١٤).

قال ابن القيِّم لَخُلَّلَهُ: «مَنْ شاء أن يَسْكُنَ رياضَ الجَنَّةِ في الدنيا، فليستوطِنْ مجالسَ الذِّكْر؛ فإنَّها رياضُ الجَنَّة»(٥).

* ومجالسُ الذَّكْرِ هي مجالسُ الملائكة، فليس لهم مِنْ مجالسِ الدنيا مجلسٌ إلا مجلسٌ يُذْكَرُ اللهُ تعالى فيه؛ كما في «الصحيحين» من حديث أبي هُرَيْرة وَ اللهِ عَلَيْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: (إنَّ للهِ مَلَائِكَةً فُضُلًا؛ يَطُوفُونَ فِي الطَّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى، تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إلى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ تَعَالَى، وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ ويُكَبِّرُونَكَ تَعَالَى، وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ ويُكَبِّرُونَكَ

⁽۱) انظر كثيرًا من هذه الآثار مخرَّجةً في كتابي: ازيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» (ص٢٠٦ وما بعدها).

⁽٢) المسند؛ (٣/ ١٥٠)، واجامع الترمذي؛ رقم (٢٥١٠).

⁽٣) «المستدرك» (١/٤٩٤).

⁽٤) وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (٢٥٦٢).

⁽٥) «الوابل الصيب» (ص١٤٥).

ويَحْمَدُونَكَ ويُمَجِّدُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ مَا رَأَوْكَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَسْبِيحًا، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا واللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: فَيقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: فَيقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنْهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَ عَلَيْهَا حِرْصًا، وأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: يَقُولُ: فَمِمْ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَ مِنْهَا فِرَارًا، وأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا أَلَا يَعُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا أَلَا يَعُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا أَلَا: يَقُولُ نَا لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ) (`` . هُمُ الجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ) (``).

فمجالسُ الذَّكْرِ مجالسُ الملائكةِ، ومجالسُ اللَّغْوِ والغفلةِ مجالسُ الشَّياطين، وكلُّ مضافٌ إلى شكله، وكلُّ امرئ يصيرُ إلى ما يناسبه، فليخترِ العبدُ أعجبَهما إليه، وأَوْلَاهُمَا به، والذَّاكِرُ يَسْعَدُ به جليسُهُ بخلافِ الغافلِ واللاغي؛ فإنَّه يشقى به جليسُهُ ويتضرَّر (٢).

* ومجالسُ الذِّكْرِ تُؤمِّنُ العبدَ مِنَ الحَسْرةِ والنَّدَامةِ يومَ القيامة، بخلافِ مجالسِ اللَّهُو والغفلةِ؛ فإنَّها تكونُ على صاحبها حسرةً وندامة يوم القيامة؛ فقد روى أبو داود، بإسناد حسن، عن أبي هريرة وَ اللهِ عَن رسول الله عَلَيْهِ، قال: (مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالى تِرَةٌ، ومَنِ اللهِ تَعَالى تِرَةٌ، ومَنِ اللهِ تَعَالَى تِرَةٌ) اللهَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى تِرَةٌ أَلُهُ أَيْهُ مَن اللهِ تَعَالَى تِرَةٌ) اللهِ اللهِ تَعَالَى تِرَةً أَلَى اللهِ تَعَالَى تِرَةً أَلَى اللهِ تَعَالَى تِرَةً أَلَهُ اللهِ اللهِ تَعَالَى تِرَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللله

⁽١) «صحيح البخاري» رقم (٦٤٠٨)، واصحيح مسلم، رقم (٢٦٨٩).

⁽Y) انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص١٤٦ ـ ١٤٨).

⁽٣) «سنن أبي داود» رقم (٤٨٥٦)، وحسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٧٨).

* ومِنْ شَرَفِ مجالسِ الذَّكْرِ، وعُلُوّ مكانها عندَ الله: أنَّ الله عَلَىٰ يُباهي بالذَّاكِرِينَ ملائكتَهُ؛ كما روى مسلمٌ في "صحيحه"، عن أبي سعيد الخُدْري وَ اللهِ قال: "خرَجَ معاويةُ على حَلْقةِ في المسجد، فقال: ما أَجْلَسَكم؟ قالوا: جلسنا نَذْكُرُ اللهَ تعالى، قال: آللَهِ ما أَجلَسَكُمْ إلّا ذاك؟ قالوا: واللهِ ما أجلسنا إلّا ذاك، قال: أمَا إنِّي لم أستَحْلِفْكم تُهْمَةً لكم، وما كان أحدٌ بمنزلتي مِنْ رسول الله عَلَي أقلَ عنه حديثًا مني، وإنَّ رسولَ الله عَلَي خرَجَ على حَلْقةٍ مِنْ أصحابه، فقال: (مَا أَجْلَسَكُمْ؟)، قالوا: جلسنا نذكُرُ الله تعالى، ونَحْمَدُهُ على ما هدانا للإسلام، ومَنَّ به علينا، قال: (آللَهِ مَا أَجْلَسَكُمْ تُهُمَةً لُكم، ولكَمْ المُلاَئِكَةُ اللهُ مَا أَجْلَسَكُمْ لَهُمَةً لَكُمْ، ولكَوْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

فهذه المباهاةُ مِنَ الرَّبِّ دليلٌ على شَرَفِ الذِّكْرِ عند الله، ومحبَّتِهِ له، وأنَّ له مزيَّةً على غيرِهِ من الأعمال (٢).

* ومجالسُ الذُّكْرِ سببٌ لنزول السَّكِينة، وغَشَيَانِ الرَّحْمة، وحفوفِ الملائكةِ بالذَّاكرين؛ فقد روى مسلمٌ في «صحيحه»، عن أبي مسلم الأغرِّ، قال: «أشهَدُ على أبي هريرة، وأبي سعيد، أنَّهما شهدا على رسولِ الله ﷺ، أنَّه قال: (لَا يَقْعُدُ قَومٌ يَذْكُرُونَ اللهَ ﷺ إلَّا حَفَّتُهُمُ المَلاَثِكَةُ، وغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، ونَرْلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَه)»(٣).

* ومجالسُ الذَّكْرِ سببٌ عظيمٌ مِنْ أسبابٍ حفظِ اللّسان، وصوْنِهِ عن الغِيبَةِ والنّميمةِ، والكذبِ والفُحْش والباطل؛ فإنّ العبدَ لا بُدّ له مِنْ أن يتكلّم، فإن لم يَتكلّم بذكرِ الله تعالى وذِكْرِ أوامرِهِ وبالخيرِ والفائدة، تَكلّمَ ـ ولا بُدّ ـ بهذه المحرّمات أو بعضِها؛ فمَنْ عَوَّدَ لَسانَهُ على ذكرِ الله، صان لسانَهُ عن

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۰۱).

⁽٢) انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص١٤٨، ١٤٩).

⁽٣) «صحيح مسلم» رقم (٢٧٠٠).

الباطلِ واللَّغُو، ومن يَبِسَ لسانُهُ عن ذكرِ اللهِ، نطَقَ بكلِّ باطلٍ ولغوٍ وفحش (۱). واللهُ المسؤولُ أن يَعْمُرَ أوقاتَنا بطاعته، وأن يَشْغَلَ مجالسنا بذكرِهِ وشكرِهِ وحُسْنِ عبادته، وأن يَقِيَنا من مجالسِ الغفلةِ واللَّهْوِ والباطل؛ فإنَّه خير مسؤول، وهو وحده المستعان، ولا حول ولا قوَّة إلَّا به.

紫 黎 黎

⁽١) انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص١٦٦).

إنَّ ذكرَ الله جلَّ وعلا هو أزكى الأعمالِ وخَيْرُها وأفضلُها عند الله تبارك وتعالى؛ ففي «مسند الإمام أحمد»، و«جامع الترمذي»، و«سنن ابن ماجه»، و «مستدرك الحاكم»، وغيرها، من حديث أبى الدرداء عظيم، قال: قال رسول الله ﷺ: (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ والوَرِقِ، وخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، ويَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: ذِكْرُ اللهِ ﴿ إِلَّٰكِ اللهِ عَلَى (١).

فهذا الحديثُ العظيم أفاد فضيلة الذِّكْر، وأنَّه يَعْدِلُ عِتْقَ الرِّقاب، ونفقةَ الأموال، والحَمْلَ على الخيلِ في سبيل الله عَجَلَا، ويَعْدِلُ الضربَ بالسيفِ في سبيل الله كلق.

قال ابنُ رجب رَخِلَتُهُ: ﴿ وَقَدْ تَكَاثُرَتِ النُّصُوصُ بِتَفْضِيلِ الذُّكْرِ عَلَى الصَّدَّقَةِ بالمال وغيرهِ من الأعمال»(٢). ثُمَّ أورد حديث أبي الدرداء المتقدِّم، وجملةً من الأحاديث الأخرى الدَّالَّةِ على المعنى نفسه.

وقد روى ابنُ أبي الدنيا _ كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري (٢٠) ، وقال: إسناده حسن . عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: «قيل لأبي الدرداء رضي المناده إِنَّ رِجِلًا أَعتَقَ مِائَة نَسَمةٍ، قال: إِنَّ مِائَةَ نَسَمَةٍ مِنْ مالِ رَجِلِ كَثيرٌ، وأَفضلُ مِنْ ذلكَ إيمانٌ ملزومٌ بالليلِ والنَّهَار، وأن لَا يزالَ لسانُ أحدكم رَطُّبًا مِن ذِكْرِ الله».

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱٦).

⁽۲) «جامع العلوم والحكم» (ص٢٢٥). · (٣٩0 /Y) (٣)

فبيَّن وَ اللهِ عَتَى الرِّقَاب، وأنَّه مَعَ عِظَمِ فَصَلِهِ لَا يَعدلُ ملازمةَ الذِّكْرِ والمداومة عليه، وقد جاء في هذا المعنى آثارٌ كثيرةٌ عن السَّلَفِ رحمهم الله.

يقول ابن مسعود رضي الله الله الله الله الله تعالى تسبيحاتٍ أحبُ إليَّ مِنْ أَن أَنفَقَ عددهُنَّ دنانيرَ في سبيل الله».

وجلَسَ عبدُ الله بن مسعود: «لَأَنْ آخُذَ في طريقٍ أقولُ فيه: سبحانَ اللهِ، والحمدُ لله، عبد الله بن مسعود: «لَأَنْ آخُذَ في طريقٍ أقولُ فيه: سبحانَ اللهِ، والحمدُ لله، ولا إلله إلاّ اللهُ، واللهُ أكبَرُ، أحبُ إليّ مِنْ أن أنفقَ عَدَدَهُنَ دنانيرَ في سبيل الله عَنْق، فقال عبد الله بن عمرو: لأنْ آخُذَ في طريقٍ، فأقولَهُنَّ أحبُ إليّ مبيل الله عَنْدَهُنَّ على الخيلِ في سبيلِ الله عَنْدَهُ اللهُ عَنْدَهُ اللهُ عَنْدَهُ اللهُ عَنْدَهُ اللهُ عَنْدَهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدَهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ الل

وكذلك قال غيرُ واحدٍ مِنَ الصحابة والتابعين: إنَّ الذِّكْرَ أفضلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بعددِهِ مِنَ المال(١).

والآثارُ في هذا المعنى عنهم كثيرة، وهي لا تعني - لا مِنْ قريبٍ ولا مِن بعيد ـ التقليلَ مِنْ شأن النَّفَقةِ في سبيلِ الله، والحملِ على الخيلِ في سبيله، وعتقِ الرِّقَابِ في سبيله، وإنَّما المرادُ بها تعليةُ شأن الذِّكْر، وبيانُ عظيمِ قدره، ورِفعةِ مكانته، وأنَّه لا يَعْدِلُهُ شيءٌ مِنْ هذه الأمور، بل إنَّ الأعمالَ كلَّها والطاعاتِ جميعَها إنَّما شُرِعَتْ لإقامةِ ذكرِ الله، والمقصودُ بها تحصيلُ ذكرِ الله تعالى.

⁽١) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص٢٢٥، ٢٢٦).

فسمَّى الصَّلَاةَ هنا ذكرًا؛ لأنَّ الذِّكْرَ هو روحُها ولُبُّها وحقيقتُها، وأعظمُ الناسِ أجرًا في الصلاةِ أقواهم وأشدُّهم وأكثرُهم فيها ذِكْرًا لله تعالى؛ وهكذا الشأنُ في كلِّ طاعةٍ وعبادةٍ يَتقرَّبُ بها العبدُ إلى الله.

روى الإمامُ أحمد، والطبرانيُّ، من طريق عبد الله بن لَهِيعَةَ، قال: حدَّثنا زَبَّان بن فائد، عن سَهْل بن معاذ بن أنس الجُهنيِّ، عن أبيه، عن رسول الله عَلَيْ، «أنَّ رجلًا سأله، فقال: أيُّ المجاهدينَ أعظمُ أجرًا يا رسولَ اللهِ؟ فقال: (أَكْثَرُهُمْ للهِ فِكْرًا)، فقال: فأيُّ الصَّائِمِينَ أكثرُهم أجرًا؟ قال: (أَكْثَرُهُمْ للهِ فِكْرًا)، ثُمَّ ذَكَرَ الصَّلاةَ والزكاةَ والحجَّ والصَّدقة، كلُّ ذلك يقولُ رسول الله عَلَيْهِ: (أَكْثَرُهُمْ للهِ فِكْرًا)، فقال أبو بكر لِعُمَرَ فَيْهَا: ذهب الذَّاكرونَ بكلُّ خيرٍ، فقال رسول الله عَلَيْهِ: (أَجَل)»(١٠).

قال الهيثمي لَظُلَّلُهُ: «وفيه زَبَّان بن فائد، وهو ضعيفٌ وقد وُثِّق، وكذلك ابن لَهِيعة»(٢). اهـ.

لكنْ له شاهدٌ مرسلٌ بإسناد صحيح، رواه ابن المبارك في «الزُّهد»؛ قال: أخبرني حَيْوَةُ، قال: حدَّثني زُهْرة بنُ مَعْبَدِ، أنَّه سمع أبا سعيد المَقْبُريَّ يقول: «قيل: يا رسول الله! أيُّ الحاجِّ أعظمُ أجرًا؟ قال: (أَكْثَرُهُمْ للهِ ذِكْرًا)، قال: فأيُّ الصائمينَ أعظمُ فأيُّ المصلينَ أعظمُ أجرًا؟ قال: فأيُّ الصائمينَ أعظمُ أجرًا؟ قال: فأيُّ المحاهدين أعظمُ أجرًا؟ فقال: أَكْثَرُهُمْ للهِ ذِكْرًا)، قال: فأيُّ المجاهدين أعظمُ أجرًا؟ فقال: (أَكْثَرُهُمْ للهِ ذِكْرًا)، قال زُهْرة: فأخبرني أبو سعيدِ المَقْبُريُّ: أنَّ عمرَ بنَ الخَطّابِ قال لأبي بكر: ذهبَ الذَّاكرونَ بكلِّ خير» (٣).

وله شاهدٌ آخر أورده ابن القيِّم في كتابه "الوابل الصيِّب"، قال: وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثًا مرسلًا، "أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ: أيُّ أهل المسجد خير؟ قال: (أَكْثَرُهُمْ (أَكْثَرُهُمْ فَيْكَرُا للهِ ﴿ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

⁽١) "المسند" (٣/ ٤٣٨)، و"المعجم الكبير" للطبراني (٢٠/ رقم ٤٠٧).

⁽٢) "مجمع الزوائد" (١٠/ ٧٤). (٣) "الزهد" رقم (١٤٢٩).

ذِكْرًا للهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ المجاهدين خير؟ قال: (أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا للهِ عَلَىٰ)، قيل: فأيُّ العُوّادِ خيرٌ؟ قيل: فأيُّ العُوّادِ خيرٌ؟ قيل: فأيُّ العُوّادِ خيرٌ؟ قال: (أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا للهِ عَلَىٰ)، قيل: وأيُّ العُوّادِ خيرٌ؟ قال: (أَكْثَرُهُم ذِكْرًا للهِ عَلَىٰ)، قال أبو بكرٍ: ذَهَبَ الذَّاكرونَ بالخيرِ كله اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَبُو بكرٍ: ذَهَبَ الذَّاكرونَ بالخيرِ كله اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُونُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

فذِكرُ الله تعالى هو أفضلُ الأعمال، وهو أكبرُ مِنْ كلِّ شيء؛ يقولُ الله جلَّ وعلا: ﴿ اَنْكُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْكِ وَأَقِعِ ٱلْفَكَلَوَةُ إِنَّ ٱلْمَكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَكَاوَةُ إِنَّ ٱلْمَكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسُكَةِ وَٱلْمُنكرِ وَلَذِكْرُ ٱللهِ لَكَم عَنِ ٱلْفَحْسُكَةِ وَٱلْمُنكرِ وَلَذِكْرُ ٱللهِ أَحْبَرُ مِنْ ذكركم له في عبادتِكُمْ وصلواتكم، وهو ذاكرٌ مَنْ ذَكرَهُ؛ قال معناه ابنُ مسعود، وابن عَبَّاس، وأبو الدرداء، وأبو قُرَّة، وسَلْمانُ، والحسنُ، واختاره ابنُ جريرِ الطبريُّ. وقيل: ذِكْرُكُمُ اللهَ في صلاتكم وفي قراءةِ القرآنِ أفضلُ من كلِّ شيء. قال ابن زيد وقتادة: "ولَذِكرُ الله أكبرُ مِنْ كلِّ شيء»؛ أي: أفضلُ من العباداتِ كلّها بغير ذكر. وقيل: المعنى: إنَّ ذكرَ اللهِ أكبرُ مَعَ المداومةِ من الصلاةِ في النهي عن الفحشاءِ والمنكر.

⁽۱) "الوابل الصيب" (ص۱۵۲). لم أجده في شيء من كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة، وقد رواه أبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" رقم (۱۳٦٦)، والبيهقي في "الشعب" رقم (٥٥٤)، كلاهما من طريق ابن أبي الدنيا، حدثنا محمد بن الفرج الفراء، حدثنا محمد بن الزبرقان، عن ثور بن زيد، عن أبي بكر، والضحاك كلاهما من أهل الشام، قالا: سئل رسول الله على أي أهل المسجد خير؟.... الحديث.

⁽٢) «الوابل الصيب» (ص١٥٢).

⁽٣) وقد ورد هذا المعنى في حديث مرفوع. انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني رقم (٢٧١٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَخَلَلْهُ: «الصَّحيحُ أَنَّ معنى الآيةِ: أَنَّ الصَّلاةَ فيها مقصودانِ عظيمان، وأحدُهما أعظمُ مِنَ الآخر؛ فإنَّها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملةٌ على ذكرِ الله تعالى، وَلَمَا فيها مِن ذكرِ اللهِ أعظمُ مِنْ نهيها عن الفحشاءِ والمنكر» (١). اه كلامه وَخَلَلْهُ.

وقد سُئِلَ سَلْمَانُ الفارسيُّ ﷺ: «أَيُّ الأعمالِ أَفضلُ؟ فقال: أَمَا تَقْرَأُ القرآنَ: ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبُرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]».

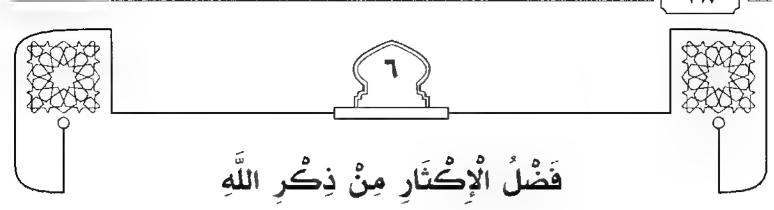
وذكرَ ابنُ أبي الدنيا عن ابن عَبَّاس ﴿ أَنَّه سُئِلَ: أَيُّ العملِ أَفضلُ؟ قَال: «ذِكْرُ اللهِ أَكبرُ» (٢).

فَاللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلًا، مِلْءَ سمواتِه، ومِلْءَ أرضِه، ومِلْءَ ما بينهما، ومِلْءَ ما شاء مِنْ شيءٍ بعدُ، لا ينقطعُ، ولا يَبِيدُ، ولا يفنى، عَدَدَ ما حَمِدَهُ الحامدون، وعَدَدَ ما غَفَلَ عن ذِكْرِهِ الغافلون، عدَدَ خَلْقِهِ، ورضا نفسه، وزِنَةَ عرشه، ومِدَادَ كلماته.

* * *

⁽١) نقله ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص١٥٢).

⁽٢) وانظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص١٤٩ ـ ١٥٣).

لقد أمَرَ اللهُ في كتابه عبادَهُ المؤمنين بالإكثارِ مِنْ ذكره قيامًا وقُعودًا وعلى الجنوب، بالليل والنَّهَار، وفي البَرِّ والبحر، وفي السَّفرِ والحَضر، وفي الغِنَى والفقر، وفي الصَّحَةِ والسُّقْم، وفي السِّرِّ والعَلَن، وفي كلِّ حال، ورَتَّبَ لهم على ذلك جزيلَ الأجرِ، وعظيمَ الثَّوَاب، وجميلَ المآب.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بَكُونُ وَالْمَالِ الله تَعَالَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَلَتَهِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنَ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَاكُمُ مُواكِمَ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاعَدَّ لَمُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ [الأحزاب]. وأَلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّحزابِ].

ففي هذه الآيةِ الحَثُّ على الإكثارِ من ذكر الله تعالى، وبيانُ ما يَترتَّبُ على ذلك مِنْ أجرِ عظيم، وخيرِ عميم.

وقولُهُ: ﴿ هُو اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمُلَكِمِكُنُهُ ﴾ فيه أعظمُ الترغيبِ في الإكثارِ من ذكرِ الله ، وأحسنُ حضّ على ذلك ؛ أي: إنّه سبحانه يَذْكُرُكُمْ فاذكروه أنتم ، وهو نظيرُ قولِه تعالى: ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتَلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَلِنِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَعُلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَبُونَ ﴿ فَا فَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ وَالشَكُرُوا لِى وَيُعَلِمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَبُونَ ﴿ فَا فَكُرُونِ اللّهُ في نفسِهِ ذكرَهُ الله في نفسِهِ ذكرَهُ الله في نفسِهِ ذكرَهُ الله في نفسِه ذكرَهُ الله في مَلاٍ ذكرَهُ الله في مَلاٍ ذكرَهُ الله في مَلاً خيرٍ منهم ، ومَنْ نَسِيَ الله نَسِيَهُ الله .

فالمُكْثِرونَ من ذكرِ الله لهم الحظُّ الأوفر، والنصيبُ الأكملُ من ذكر الله لهم، وصلاتِهِ عليهم وملائكتِهِ. رُوِيَ عن ابن عباس ﴿ فَي معنى الآية: أنَّه قال: «فإذا فَعَلْتُمْ ذلك _ أي: أكثَرْتُمْ مِنْ ذكرِ الله _ صلَّى اللهُ عليكم هو وملائكتُهُ (().

⁽۱) «تفسير ابن جرير» (۱۲٤/۱۹).

وصلاةُ الله على عباده الذاكرين له هي ثناؤُهُ عليهم في الملأ الأعلى عند الملائكةِ الكرامِ البَرَرَة، وصلاةُ الملائكةِ عليهم هي بمعنى الدعاءِ لهم والاستغفار؛ كما قال الله تعالى: ﴿ اللَّيْنَ يَجْلُونَ الْغَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ وَالاستغفار؛ كما قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَجْلُونَ الْغَرْشُ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدُ وَعِلْمًا وَيَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِم وَيُؤْمِنُونَ بِهِم وَيُؤْمِنُونَ بِهِم وَيُؤْمِنُونَ بِهِم وَيُومِنُونَ بِلَابِينَ عَالَمُ اللَّهِم وَاللَّه وَهِم عَذَابَ الجِيم فَي رَبّنا وَأَذْخِلُهُم جَنّتِ عَدْنِ الَّتِي فَاعْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَانّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِم عَذَابَ الجِيم وَوُرّيّتهِم إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ وَعَدتَهُم وَمَن مَسَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِم وَأَزْوَجِهِم وَوُرّيّتهِم فَاللَّه أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ وَعَدتَهُم وَمَن مَسَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِم وَأَزْوَجِهِم وَوُرّيّتهِم فَاللَّه اللَّهِم وَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَمَن مَسَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِم وَأَزْوَجِهِم وَوُرّيّتهِم فَقَد رَحِمْتَهُ وَذَاكَ هُو الْفَوْلُ الْعَلِيمُ اللَّه اللَّه اللَّه وَمَن تَقِ السَّيّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَد رَحِمْتَهُ وَذَاكِكَ هُو الْفَوْلُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَمَن عَن السَّيّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَد رَحِمْتَهُ وَذَاكِكُ هُو الْفَوْلُ اللَّهُ اللَّه وَمَن تَقِ السَّيّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَد رَحِمْتَهُ وَذَاكِكُ هُو الْفَوْلُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَاللَّه اللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّه الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّه اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وقد حكى البخاريُّ في "صحيحه"، عن أبي العالية وَغَلَلهُ، أنَّه قال في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا مَهُلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، "صلاةُ الله: ثناؤُهُ عليه عند الملائكة، وصلاةُ الملائكة: الدعاءُ»(١).

ثُمَّ إِنَّ الله تبارك وتعالى - بسبب رحمتِهِ الذاكرين الله كثيرًا، وثنائِهِ عليهم، ودعاءِ ملائكته لهم - يخرجهم مِنَ الظُّلُمات إلى النُّور؛ ولهذا قال: ﴿هُو الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمَكَيْكُتُهُ لِيُخْرِمَكُو مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ ولهذا قال: ﴿هُو الذِي يَصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمَكَيْكُتُهُ لِيُخْرِمَكُو مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الهدى واليقين، ثُمَّ قال تعالى: ﴿وَكَانَ ظِلماتِ الجهلِ والضَّلَال إلى نورِ الهدى واليقين، ثُمَّ قال تعالى: ﴿وَكَانَ إِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا إِلَى ﴾؛ أي: في الدنيا والآخرة؛ أمّا في الدنيا: فإنَّه هداهم إلى الحقِّ الذي جَهِلَهُ غيرُهم، وبَصَّرَهُمُ الطريقَ الذي ضَلَّ عنه وحاد عنه مَنْ سواهم مِنَ الدعاةِ إلى الكُفْرِ أو البدعةِ أو الباطل. وأمَّا رحمتُهُ بهم في الآخرة: فآمَنَهم من الفزعِ الأكبر، وأمَرَ ملائكتَهُ يَتلقَّوْنهم بالبشارةِ بالفوزِ بالجَنَّةِ والنجاةِ من النَّار؛ وما ذاك إلَّا لمحبَّتِهِ لهم ورأفتِهِ بهم، جعلنا الله منهم.

ويقولُ الله تعالى في آيةٍ أخرى مبيّنًا فضلَ الذاكرينَ الله كثيرًا والذَّاكرات، منوّهًا بشأنهم، مُعْلِيًا لذكرهم، مبيّنًا لعظيم أجرهم وثوابهم: ﴿إِنَّ ٱلمُسلِمِينَ

⁽١) «صحيح البخاري» كتاب التفسير (٦/ ٣٢٦).

أي: هَيَّأَ لذنوبهم الصَّفْحَ والغُفْران، ولأعمالهم الصالحةِ الأَجْرَ العظيمَ والدرجاتِ العاليةَ في الجِنَان، ممَّا لا عينٌ رأت، ولا أُذُنُ سَمِعَتْ، ولا خطرَ على قلب إنسان.

إِنَّ الذَاكرينَ الله كثيرًا والذَاكراتِ هُمُ المُفَرِّدُونَ السَّابِقُونَ إِلَى الخيرات، المحظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات؛ روى مسلمٌ في «صحيحه»، عن أبي هريرة وَلِيَّة، قال: «كان رسولُ الله ﷺ يسيرُ في طريقِ مَكَّة، فمَرَّ على جبلٍ يقال له: جُمْدَانُ، فقال: (سِيرُوا، هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ المُفَرِّدُونَ)، قالوا: وما المفرِّدون؟ قال: (الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا والذَّاكِرَاتُ)»(١).

وقد فسَّر رسولُ الله ﷺ المُفَرِّدِينَ بأنَّهم الذاكرونَ الله كثيرًا والذاكرات، وأصلُ المفرِّدين ـ كما يقول ابن قتيبة وغيره ـ: «الذين هلَكَ أَقْرَانُهم، وانفردوا عنهم، فَبَقُوا يَذْكُرُونَ الله تعالى»(٢).

إِنَّ مَنْ يَتَأَمَّلُ هَذَهُ النصوصَ وغَيْرَهَا مِنَ النصوصِ الكثيرةِ الواردةِ في بيانِ عظيمِ أَجرِ الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكرات، وجزيلِ ثوابهم، وما أَعَدَّ اللهُ لهم من النعيم المقيم والثواب الكبيرِ يومَ القيامة؛ لَتتحَرَّكُ نفسُهُ شوقًا وطمعًا، ويهتزُّ قلبُه حبًّا ورَغَبًا في أَن يكونَ مِنْ هؤلاء، أهلِ هذا المقامِ الرفيع، والمنزلة العالية.

ولكنْ بِمَ ينالُ العبدُ ذلك؟ وهذا سؤالٌ عظيمٌ يجدُرُ بكلٌ مسلم أن يقفَ عنده، ويعرف جوابه. وقد جاء عن السَّلَفِ في معنى الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكراتِ نقولٌ عديدة؛ منها:

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱۱).

⁽٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٧/٤).

ما روي عن ابن عَبَّاس ﴿ الله قَالَ: «المرادُ: يَذْكُرُونَ اللهَ فِي أَدبارِ الصلواتِ، وغُدُوًّا وعشيًّا، وفي المضاجعِ، وكلَّما استيقَظَ مِنْ نومه، وكلَّما غدا أو راحَ مِنْ منزلِهِ ذكرَ الله تعالى».

وقال مجاهدٌ وَظَلَّلُهُ: «لا يكونُ مِنَ الذاكرينَ اللهَ كثيرًا والذاكراتِ حتَّى يَذْكُرَ اللهَ قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا».

وقال عطاء ﴿ وَاللَّهُ: "مَنْ صَلَّى الصلواتِ الخمسَ بحقوقها، فهو داخلٌ في قولِ الله تعالى: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]» (١).

ومِن صفةِ هؤلاءِ: الصلاةُ من الليل؛ فقد روى أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وغيرهم، بإسناد صحيح، صحّحه الحاكم، والذَّهَبِيُّ، والنَّووِيُّ، والعراقيُّ، وغيرهم، من حديث أبي سعيد الخدري هُلِيُّه، قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبًا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا والذَّاكِرَاتِ) (٢).

وقد سُئِلَ أبو عمرو بنُ الصَّلَاحِ وَعَلَّلَهُ _ فيما نقله النوويُ وَعَلَّلُهُ عنه في كتاب الأذكار _ عن القدر الذي يصيرُ به العبدُ مِنَ الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكراتِ؟ فقال: "إذا واظَبَ على الأذكارِ المأثورةِ المُثْبَتَةِ صباحًا ومساءً، في الأوقاتِ والأحوالِ المختلفةِ، ليلًا ونهارًا، وهي مبيَّنةٌ في كتاب "عمل اليوم والليلة»، كان من الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكراتِ" (").

ويقول الشيخ العلّامة عبد الرحمن بن سعدي وَ الله الخمس، وعند يُلازِمَ الإنسانُ أورادَ الصباحِ والمساءِ، وأدبارِ الصلواتِ الخمس، وعند العوارضِ والأسبابِ، وينبغي مداومة ذلكَ في جميعِ الأوقاتِ على جميعِ الأحوال؛ فإنَّ ذلك عبادةٌ يسبقُ بها العاملُ وهو مستريحٌ، وداع إلى محبَّةِ اللهِ

⁽١) انظر هذه الآثار في «الأذكار» للنووي (ص٩، ١٠).

⁽٢) السنن أبي داود» رقم (١٣٠٩)، والسنن ابن ماجه» رقم (١٣٣٥)، والمستدرك الحاكم» (٢٠٣٠)، وصحّحه الألباني في الصحيح الجامع» رقم (٦٠٣٠).

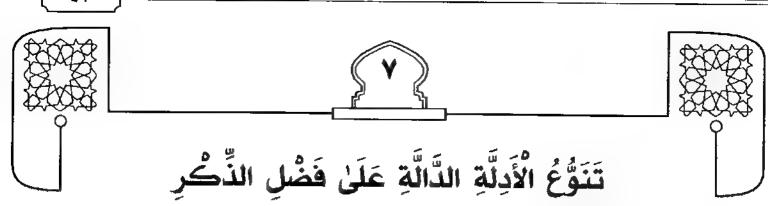
⁽٣) «الأذكار» للنووي (ص١٠).

ومعرفته، وعونٌ على الخيرِ، وكفّ اللّسانِ عن الكلامِ القبيح»(١٠). اهـ كلامه لَخَلَالُهُ.

وأسألُ الله سبحانه بأسمائِهِ الحسنى أن يجعلنا من الذاكرينَ اللهَ كثيرًا والذاكراتِ، الذينَ أعَدَّ اللهُ لهم مغفرةً وأجرًا عظيمًا، إنَّه على ذلك قدير، وبالإجابةِ جدير.

旅 旅 旅

⁽١) "تيسير الكريم الرّحمن" (١١٢/٦).

مَرَّ معنا فضيلةُ الذِّكْرِ وعظيمُ أجره، وبيانُ ما أعدَّه اللهُ لأهله من جميل الثَّوَاب، وكريم المآب، وحُسْنِ العاقبة، وهناءةِ العيش، ومَرَّ معنا شيءٌ يسيرٌ من فوائِدِه العَطِرة، وثمارِهِ الكريمةِ اليانعة، وعواقبِهِ الحميدةِ في الدنيا والآخرة.

ولمَّا كان الذِّكُرُ بهذه المنزلةِ الرَّفيعةِ والدَّرَجةِ العالية، فإنَّ دلالاتِ النصوصِ المبيِّنة لفضلِهِ جاءتُ متنوِّعةً، وكان مجيئه في القرآن الكريم على وجوهٍ كثيرة، وهي بمجموعها وأفرادها تدلُّ على عظيمِ شأنِ الذِّكر، وجليلِ قدره.

وقد ذكر الإمامُ ابن القيِّم كَاللهُ في كتابه «مدارج السالكين» (١٠): أنَّ الذُّكْرَ ورَدَ في القرآنِ الكريمِ على عَشَرةِ أوجهِ، ذكرَها مجملةً، ثُمَّ أورَدَ بعد ذلك تفصيلها؛ قال كَاللهُ:

الأوَّل: الأمرُ به مطلقًا ومقيَّدًا.

الشاني: النَّهْيُ عن ضدِّه من الغفلة والنسيان.

الىشالىت: تعليقُ الفلاح باستدامتِهِ وكثرته.

السرابع: الثناءُ على أهله، والإخبارُ بما أعدَّ اللهُ لهم من الجنَّةِ والمغفرة.

الخامس: الإخبارُ عن خسرانِ مَنْ لها عنه بغيره.

السادس: أنَّه سبحانه جعَلَ ذِكْرَهُ لهم جزاءً لِذِكْرِهم له.

⁽١) انظره: (٢/ ٢٤٤ وما بعدها).

السابع: الإخبارُ بأنَّه أكبرُ من كلِّ شيء.

الشامن: أنَّه جعلَهُ خاتمةَ الأعمالِ الصالحةِ، كما كان مفتاحَهَا.

التاسع: الإخبارُ عن أهلِهِ بأنَّهم هم أهلُ الانتفاعِ بآياته، وأنَّهم أُولُو الألبابِ دون غيرهم.

العاشر: أنَّه جعلَهُ قرينَ جميعِ الأعمالِ الصالحةِ ورُوحَها، فمتى عَدِمَتْهُ كانتْ كالجسد بلا رُوح.

ثم قال رَخِلَتُهُ في بيانِ تفصيلِ هذه الأوجهِ العَشَرةِ:

* أمَّا الأوَّل: وهو الأمرُ به مطلقًا ومقيَّدًا؛ فكقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللّهَ ذِكْرَ كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ أَكْرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ هُو اللّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكَيْكُمُ مُو اللّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكَيْكُمُ لَيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحراب]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

* وأمَّا النهي عن ضدّه؛ فكقوله: ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، وقولِهِ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩].

- * وأمَّا تعليقُ الفلاحِ بالإكثارِ منه؛ فكقولِهِ: ﴿وَالذُّكْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ لَوَالْمُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠].
- * وأما الثناءُ على أهلِهِ، وحُسْنُ جزائهم؛ فكقوله: ﴿ وَأَلْدُ كُولِهِ اللَّهُ كُولِهِ وَالنَّاكِرَتِ وَالْمُتَالِمِينَ وَالْمُولِمِنَاتِ . . . ﴾ ، إلى قوله: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّاكِرَتِ اللَّهُ لَمُهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].
- * وأمَّا خُسْرانُ مَنْ لها عنه؛ فكقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلَّهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ وَلَآ أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَـلُ ذَالِكَ فَأُولَتِنِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٩].
- * وأمّا جعلُ ذِكْرِهِ لهم جزاءً لِذِكْرِهِمْ له؛ فكقوله: ﴿ فَاذَكُرُونَ آذَكُرَكُمْ وَاللّهُ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢]؛ وذِكْرُ العبدِ لربّهِ محفوفٌ بِذِكْرَيْنِ من ربّه له: ذِكْرٍ قبلَهُ به صارَ العبدُ مذكورًا، فذكرٍ بَعْدَهُ به صارَ العبدُ مذكورًا، فذِكْرُ الربّه له: وفكرٍ بَعْدَهُ به صارَ العبدُ مذكورًا، فذِكْرُ الربّه لعبده نوعان: نوعٌ قبل ذكرِ العبدِ لربّه، ونوعٌ بعده.

* وأمَّا الإخبارُ عنه بأنَّه أكبرُ مِنْ كلِّ شيء؛ فكقوله تعالى: ﴿ أَنَّلُ مَا أُوحِىَ النَّكُ مِنْ كُلِّ شيء؛ فكقوله تعالى: ﴿ أَنَّلُ مَا أُوحِىَ النَّكُونَ مِنْ كُلِّ شيء؛ فكقوله تعالى: ﴿ أَنْكُ مُا أَنْكُ كُولُ اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُونَ وَلَذَكُرُ اللَّهِ أَحْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

* وأمّا ختمُ الأعمالِ الصالحةِ به؛ فكما ختمَ به عملَ الصيامِ بقوله: ﴿ وَلِتُحْمِلُوا الْهِدَةَ وَلِتُحَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ وَ البقرة: ١٨٥]، وختمَ به الحجّ في قوله: ﴿ وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمُ فَاذَكُرُوا اللّهَ كَذِكْرُهُ وَابَاءَكُمُ اَوْ اللّهَ كَذِكْرُهُ اللّهَ كَذِكُرُوا اللّهَ وَخَرَا الله المَلاةَ بقوله: ﴿ وَإِذَا فَضَيْتُمُ الصَّلاةَ بقوله: ﴿ وَإِذَا فَضَيْتُمُ الصَّلاةَ بقوله: وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴿ وَالنساء: ١٠٣]، وختَمَ به الجمعة بقوله: ﴿ وَإِذَا كَانَ جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٣]، وختَمَ به الجمعة بقوله: ﴿ وَإِذَا كُنْ اللّهَ كَثِيرًا لَلّهَ كَثِيرًا لَلّهَ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَلْهُ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَكُمْ نُقُلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠]؛ ولهذا كان خاتمة الحياةِ الدنيا، وإذا كانَ آخرَ كلام العبدِ أدخلَهُ اللهُ الجنة.

* وأمَّا اختصاصُ الذاكرينَ بالانتفاع بآياته، وهم أُولُو الألبابِ والعقول؛ فكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأَوْلِى الْأَلْبَ النَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأَوْلِى الْأَلْبَ اللَّهَارِ اللَّيْتِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللل

* وأمّا مصاحبتُهُ لجميعِ الأعمال، واقترائهُ بها، وأنّه رُوحُها؛ فإنّه سبحانه قرنَهُ بالصلاةِ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيهِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه: ١٤]، وقرنَهُ بالصيامِ وبالحجّ ومناسكه، بل هو رُوحُ الحجّ ولُبّهُ ومقصودُهُ؛ كما قال ﷺ: (إِنّمَا جُعِلَ الطَّوافُ بِالبَيْتِ، والسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجِمَارِ: لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ) (١٠ وقرنَهُ بالجهاد، وأمَرَ بذكرِهِ عندَ ملاقاةِ الأقران، ومكافحةِ الأعداء؛ فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلّذِينَ المَنْوَا إِذَا لَتِيتُهُ فِئَةً فَاتَبْتُواْ وَآذَكُرُوا اللهَ كَيْرُا لَعَلَكُمُ تَعالى: ﴿ إِلاَنفال: ٤٥].

فهذه وجوهٌ عَشَرةٌ ورَدَ فيها الذِّكْرُ في القرآنِ الكريم، وذُكِرَ لكلِّ وجهِ منها

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (٦/ ٧٥)، وأبو داود رقم (١٨٨٨)، والترمذي رقم (٩٠٢)، وقال: «حديث حسن صحيح»، والحاكم (٤٥٩/١)، وصحَّحه أيضًا ابن خزيمة رقم (٢٨٨٢).

بعضُ الشواهد من الآيات القرآنية، والقرآنُ الكريمُ مليُ الآياتِ المندرجةِ تحت هذه الأنواع، وهي يسيرةُ الحصول، قريبةُ المتناوَلِ لِمَنْ قرأ القرآنَ الكريمَ وتَدبَّرُ آياتِهِ.

وما أحسَنَ وأروعَ ما قاله الإمامُ الشَّوْكانيُّ وَعُلَّلُهُ في سياق آخر، وهو ينطبق على سياقنا هذا تمامَ الانطباق؛ حيثُ قال وَعُلَلُهُ: «واعلمْ أنَّ إيرادَ الآياتِ القرآنيةِ على إثباتِ كلِّ مقصدٍ مِنْ هذه المقاصدِ لا يَحتاجُ إليه مَنْ يقرأُ القرآنَ العظيم؛ فإنَّه إذا أَخَذَ المصحفَ الكريمَ وقَفَ على ذلكَ في أيِّ موضعِ شاء، ومِنْ أيِّ مكانٍ أحبَّ، وفي أيِّ محلِّ أراد، ووجَدَهُ مشحونًا به مِنْ فاتحتِهِ إلى خاتمتِهِ (١). اه كلامه وَعُلَلُهُ.

بل إنَّ القرآنَ الكريمَ كلَّه كتابُ ذِكْرِ لله؛ فذِكْرُ اللهِ تعالى هو لُبُّ القرآنِ ورُوحُهُ وحقيقتُهُ وغايةُ مقصودِهِ؛ يقول الله تعالى: ﴿ كِنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَّبُ اَنِيْدِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَيِ [ص: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِحْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدُ ﴾ [ق: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْهَانَ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدُ ﴾ [ق: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْهَانَ يَهْمَلُونَ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَلِيكًا ﴾ يَهْدِى لِلّذِي مِن الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَلِيكًا ﴾ [الإسراء: ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَاتُ اللّهُ اللّهُ وَعِيدِ ﴾ [ق: ٤٥]، والآياتُ في هذا المعنى كثيرة.

⁽١) ﴿إرشاد الثقات؛ (ص٤).

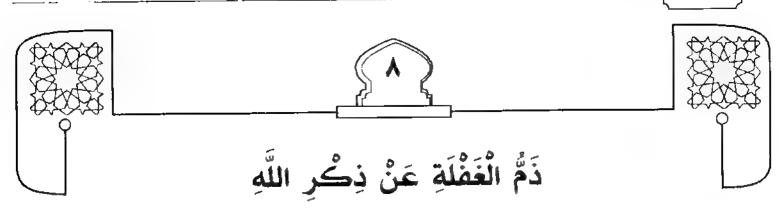
عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَميدٍ ﴾ [فصلت]، وفي هذا المعنى آياتٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم.

قال سفيانُ النَّوْرِيُ وَظَلَاهُ: "سمعنا أنَّ قراءةَ القرآنِ أفضلُ الذَّكْرِ إذا عُمِلَ به" (١)، وروى الطبريُ بإسناده إلى عَوْن بن عبد الله، قال: "أتينا أمَّ الدرداءِ نتحدَّثُ إليها، قال: ثُمَّ قلتُ: يا أمَّ الدرداءِ، لعلنا أمْللناكِ؟ قالت: أمللتموني والله، لقد الْتَمَسْتُ العبادةَ في كلِّ شيء، فما وَجَدتُ شيئًا أشفى لنفسي من مجلسِ ذِكْرِ، قال: ثُمَّ اختَبَأَتْ، ثمَّ قالتْ لرجلِ: اقرأ: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَلَذَكُرُونَ ﴾ [القصص: ٥١]».

رَحِمَ اللهُ أمَّ الدرداء، ورَحِمَ اللهُ السَّلَفَ الصالحَ أجمعين؛ كيف حَفِظُوا أوقاتَهُمْ وأعمارهم، وعَمَرُوها بذكرِ اللهِ وما يُقرِّبُ إليه، ولم تَتردَّدُ رحمها الله عندما سألها: لعلَّنا أمللناك؟ أن تقول: نَعَمْ أمللتموني والله؛ فهي الحافظةُ لوقتها، الحريصةُ على كمالِ دينها وتمامِهِ؛ فللَّهِ ما أزكاها مِنْ ألفاظِ صادقة، وأنفاسٍ عَظِرة، وإيمانيَّاتٍ مُؤثِّرة، وخيرٍ مُتدفِّق، واللهُ المستعان، وهو حسبُنا ونعم الوكيل.

華 華 蒋

⁽١) أورد هذا الأثر والذي يعده القرطبي في «التذكار في فضل الأذكار» (ص٥٥، ٥٩).

إن الله تبارك وتعالى لمَّا أمَرَ بذكرِهِ في القرآن الكريم، وحَتَّ عليه، ورَغَّبَ فيه في آي كثيرةٍ منه، حَذَّرَ أيضًا مِنَ الوقوعِ في ضدِّه، وهو الغفلة؛ إذْ لا يتمُّ الذِّكُرُ للهِ حقيقةً إلَّا بالتخلُّصِ مِنَ الغفلةِ والبعدِ عنها، وقد جمَعَ اللهُ بين هذين الأمرين في آيةٍ واحدة مِنَ القرآن _ أعني: الأمرَ بالذِّكْرِ، والنهيَ عن الغفلة _ وذلك في قوله تعالى مِنْ آخرِ سورة الأعراف: ﴿ وَأَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ الغفلة _ وذلك في قوله تعالى مِنْ آخرِ سورة الأعراف: ﴿ وَأَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ الْغَلْمَ وَرُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْفَوْلِ بِالْفُدُو وَالْاصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَوْلِينَ ﴾ [٢٠٥].

والمرادُ بقوله في الآية: ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنِلِينَ ﴾؛ أي: من الذين نَسُوا الله فأنساهم أنفسهم؛ فإنَّهم حُرِمُوا خَيْرَي الدنيا والآخرة، وأَعْرَضُوا عَمَّنْ كلُّ السعادة والفَوْزِ في ذكرِهِ وعبوديَّتِهِ، وأقبلوا على مَنْ كلُّ الشقاوة والخيبة في الاشتغالِ به، وفي الآية أمرٌ بالذكرِ والمواظبة عليه، وتحذيرٌ مِنَ الغفلة عنه، وتحذيرٌ مِن الغفلة عنه، وتحذيرٌ من سبيلِ الغافلين.

والغفلة داءٌ خطير؛ إذا اعترَى الإنسانَ وتمكّنَ منه، لم يَشتغِلْ بطاعةِ الله وذكرِهِ وعبادتِهِ، بل يشتغلُ بالأمورِ الملهيةِ المُبْعِدةِ عن ذكرِ الله، وإنْ عَمِلَ أعمالًا من الطاعةِ والعبادة؛ فإنّها تأتي منه على حالٍ سيّئةٍ ووضع غيرِ حسن، فتكون أعمالُهُ عاريةً من الخشوعِ والخضوعِ، والإنابةِ، والطّمأنينةِ والخشيةِ والصّدْقِ والإخلاص.

ولهذا جاء في القرآنِ الكريم في مواطنَ كثيرةٍ منه التحذيرُ منها وذمُها، وبيانُ سوءِ عاقبتها، وأنَّها مِنْ خصالِ الكافرين، وصفاتِ المنافقين المُعْرِضين؛ يقول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ صَكِيْرًا مِنَ الْجِهِنِّ مِنَ الْمُعْرِضِينَ اللهُ يَعْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنٌ لَا يُشْعِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَصَلًا أَوْلَتِكَ

هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، ويقول تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا فِمُ ٱلْغَنَوْ اللَّهُ النَّالُ بِمَا وَاللَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَئِنَا غَنْفِلُونَ ﴿ الْوَلَيْكَ مَأْوَلَهُمُ ٱلنَّالُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يونس]، ويقول تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْاَخِرَةِ هُمْ غَنِهُونَ كُلْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْاَخِرَةِ هُمْ غَنِهُونَ كُثِيرة.

إِنَّ مَثَلَ الغافلِ عن ذِكْرِ الله مَثَلُ الميِّت، وقد تقدَّم معنا أنَّ الذِّكْرَ هو حياةُ القلوبِ حقيقة؛ فلا حياة لها بدونه، وحاجتُهَا إليه أعظمُ مِنْ حاجةِ السَّمَكِ إلى الماء؛ فالقلبُ الذَّاكِرُ هو القلبُ الحيُّ، والقلبُ الغافلُ هو القلبُ الميِّت.

وفي «الصحيحين»، من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ الله عن النبي ﷺ قال: (مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ)، ولفظ مسلم: (مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكُرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ) (١). البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ) (١).

ففي هذا التمثيل _ كما يقول الشوكاني كَثْلَثُهُ _: «مَنْقَبَةٌ للذَّاكِرِ جليلةٌ، وفضيلةٌ له نبيلة، وأنَّه بما يقَعُ منه من ذكرِ الله ﴿ لَيْكَ فِي حياةٍ ذاتيةٍ ورُوحيَّةٍ لِمَا يغشاه من الأنوار، ولِمَا يصلُ إليه من الأجور، كما أنَّ التاركَ للذَّكْرِ _ وإن كان في حياةٍ ذاتيةٍ _ فليس لها اعتبارٌ، بل هو شبيةٌ بالأموات » (٢).

لقد جعل النبيُّ الكريمُ عَلَيْهُ في هذا الحديث بيتَ الذَّاكِرِ بمنزلةِ بيتِ الميِّت، وهو القبر، وفي اللَّفْظِ الأوَّلِ جعَلَ الذَاكرَ نفسهُ بمنزلة الحيِّ، والغافلَ بمنزلةِ الميِّت، فتضمَّنَ الحديثُ بمجموعِ الذَاكرَ نفسهُ بمنزلة الديِّ في بيوتِ الأحياء، والقلبَ الغافلَ كالميِّتِ في ليوتِ الأحياء، والقلبَ الغافلَ كالميِّتِ في بيوتِ الأموات؛ وعلى هذا: فإنَّ أبدانَ الغافلين قبورٌ لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور؛ ولهذا قيل:

فَنِسْبَانُ ذِكْرِ اللَّهِ مَوْتُ قُلُوبِهِمْ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ القُبُورِ قُبُورُ وَبُورُ وَأَرْوَاحُهُمْ فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ حَتَّى النَّشُورِ نُشُورُ وَأَرْوَاحُهُمْ فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ حَتَّى النَّشُورِ نُشُورُ

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٦٤٠٧)، واصحيح مسلم ارقم (٧٧٩).

⁽٢) «تحفة الذاكرين» (ص١٥).

وقيل:

فَنِسْيَانُ ذِكْرِ اللَّهِ مَوْتُ قُلُوبِهِمْ وَأَجْسَامُهُمْ فَهْيَ القُبُورُ الدَّوَارِسُ وَأَرْوَاحُهُمْ فِي وَحْشَةٍ مِنْ حَبِيبِهِمْ وَلَكِنَّهَا عِنْدَ الخَبِيثِ أَوَانِسُ (١)

ولهذا صحَّ في الحديث عن النبيِّ ﷺ: النهيُ عن جعلِ البيوت قبورًا؟ أي: لا يصلَّى فيها، ولا يُذْكَرُ فيها اللهُ تعالى؛ ففي «الصحيحين»، من حديث ابن عمر ﴿ أَيُ النبيَّ ﷺ قال: (اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَخِذُوهَا قُبُورًا) (٢).

وروى مسلمٌ في «صحيحه»، من حديث أبي هريرةَ رَجُّهُم، عن النبي ﷺ، قال: (لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ البَيْتِ الَّذِي يَسْمَعُ سُورَةَ البَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ) (٣).

ولَمَّا كان القلبُ بهذه المثابةِ يُوصَفُ بالحياةِ وضدُّها، انقسَمَتِ القلوبُ بِحَسَبِ ذلك إلى ثلاثة أقسام (٦):

⁽١) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (٢/ ٤٣٩، ٤٣٠).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٤٣٢)، و«صحيح مسلم» رقم (٧٧٧).

⁽۲) «صحیح مسلم» رقم (۷۸۰).

⁽٤) رواه أحمد في «المسند» (٣٦٧/٢)، و«سنن أبي داود» رقم (٢٠٤٢)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٢٢٢٦).

⁽٥) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢٦٢).

⁽٦) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (١٣/١ _ ١٥).

الأوَّل: القلبُ السليم، وهو الذي سَلِمَ مِنْ أَن يكونَ لغيرِ الله فيه شِرْكُ بوجهِ ما، بل قد خَلَصَتْ عبوديَّتُهُ لله تعالى إرادةً ومحبَّةً، وتوكُّلًا وإنابةً، وإخباتًا وخشية ورجاءً، وخَلَصَ عملُهُ لله؛ فإنْ أحبَّ أحبَّ في الله، وإنْ أبغَضَ أبغَضَ في الله، وإنْ أعطى أعطى لله، وإنْ منعَ منعَ لله، ويكونُ الحاكمُ عليه في أمورِهِ كُلُها هو ما جاء به رسولُ الله ﷺ؛ فلا يَتقدَّمُ بين يديه بعقيدةٍ ولا قولٍ ولا عمل.

الشاني: ضِدُّ هذا؛ وهو القلبُ الميتُّ، الذي لا حياةً به؛ فهو لا يعرفُ ربَّه، ولا يعبدُهُ، ولا يمتثلُ أمره، ولا يفعلُ ما يحبُّهُ ويرضاه، بل هو واقفٌ مع شهواته ولذَّاته، ولو كان فيها سخطُ ربِّهِ وغضبُهُ، فهو مُتعبِّدٌ لغيرِ الله حبًّا وخوفًا ورجاءً، ورضًا وسُخُطًا وتعظيمًا وذُلًّا؛ إنْ أحبَّ أحبَّ لهواه، وإنْ أبغضَ أبغضَ لهواه، وإنْ أعطى أعطى لهواه، وإنْ منعَ منعَ لهواه؛ فهو آثرُ عنده وأحبُّ إليه مِنْ رضا مولاه، فالهوى إمامُه، والشهوةُ قائدُه، والجهلُ سائقُه، والغفلةُ مَرْكَبُه.

الثالث: قلب له حياة، وبه عِلَّة، فله مادَّنان: تُمِدُهُ هذه مرَّة، وهذه أخرى، وهو لِمَا غَلَبَ عليه منهما، ففيه مِنْ محبَّةِ الله تعالى، والإيمانِ به، والإخلاصِ له، والتوكُّلِ عليه: ما هو مادَّةُ حياته، وفيه مِنْ محبَّةِ الشهواتِ، وإيثارِها، والحرصِ على تحصيلها، ومِنَ الحَسَدِ، والكِبْرِ، والعُجْبِ، وحُبِّ العُلُوِّ: ما هو مادَّةُ هلاكِهِ وعَطَبِهِ.

فالقلبُ الأوَّل: حيَّ مُخْبِتُ ليِّنٌ، والثاني: يابسٌ ميِّت، والثالث: مريض؛ فإمَّا إلى السَلامةِ أدنى، وإمَّا إلى العَطَبِ أدنى.

وعلى هذا: فإن القلب ـ لكي تبقى له حياتُهُ، وتزولَ عنه غفلتُهُ، وتتم له استقامتُهُ ـ محتاجٌ إلى ما يحفظُ عليه قُوَّنَهُ، وهو الإيمانُ، وأورادُ الطاعات، والمحافظةُ على ذكر الله، والبعدُ عن كِلِّ ما يُسْخِطُهُ تبارك وتعالى، ولا سعادةَ للقلبِ ولا لَذَّةَ ولا نعيمَ ولا صلاحَ إلَّا بأنْ يكونَ اللهُ وحده إللهَهُ وفاطرَهُ ومعبودَهُ وغايةً مظلوبه، وأحبَّ إليه مِنْ كلِّ ما سواه؛ فبهذا تكونُ نجاةُ القلبِ مِنَ الغفلةِ، وسلامتُهُ مِنَ الهَلَكَة؛ وبهذا تَسْرِي فيه الحياة، والتوفيقُ بيد الله وحده.

تقدَّم معنا قولُ الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَذْكُر زَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفُدُو وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْقَوْلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، وبيانُ ما اشتمَلَتْ عليه الآيةُ الكريمةُ مِنَ الجمعِ بين الأمر بذكرِ الله والنَّهْي عن ضدّه، وهو الغفلةُ، وهذه الآيةُ إضافةً إلى دَلَالتها على ذلك _ فقد اشتمَلَتْ على جملةٍ طيّبةٍ من الآدابِ الكريمةِ التي ينبغي أن يتحلّى بها الذَّاكِرُ؛ فمن هذه الآداب:

أُولًا: أن يكون الذِّكْرُ في نفسه؛ لأنَّ الإخفاءَ أدخلُ في الإخلاص، وأقربُ إلى الإجابة، وأبعدُ من الرِّياء.

ثانيًا: أن يكونَ على سبيل التضرُّع، وهو التذلُّلُ والخضوعُ والاعترافُ بالتقصير؛ ليتحقَّقَ فيه ذِلَّةُ العبوديَّة، والانكسارُ لعظمةِ الرُّبوبيَّة.

ثالثًا: أن يكونَ على وجهِ الخِيفَةِ؛ أي: الخوفِ مِنَ المؤاخذةِ على التقصيرِ في العمل، والخشيةِ مِنَ الرَّدِ، وعدمِ القَبول؛ قال الله تعالى في صفةِ المؤمنين، المسارعينَ في الخيرات، السابقين لأرفع الدَّرَجات: ﴿وَٱلَّذِينَ بُوْتُونَ مَا المؤمنين، المسارعينَ في الخيرات، السابقين لأرفعِ الدَّرَجات: ﴿وَٱلَّذِينَ بُوْتُونَ مَا المؤمنين، المومنون، أَنَّا اللهِ مَرْجِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ فِي المؤمنون].

وقد ثبتَ في "المسند" وغيره، عن عائشة وَ إِنهَا سألتِ النبيَ وَ اللهِ عن هؤلاء، "فقالت: يا رسولَ الله، أهو الرَّجُلُ يَزْنِي ويَسْرِقُ ويَشْرَبُ الخمر، ويخافُ أن يُعذَّب قال: (لا، يَا ابْنَةَ الصِّدِّيقِ، ولَكِنَّهُ الرَّجُلَ يُصَلِّي وَيَصُومُ ويتَصَومُ ويَحَدُقُ، ويَخَافُ أن لا يُقْبَلَ مِنهُ) "(١).

⁽۱) المسند؛ (۲/۱۰۹، ۲۰۰)، واجامع الترمذي؛ رقم (۳۱۷۵)، واسنن ابن ماجه؛ رقم (٤١٩). (٤١٩).

رابعًا: أن يكون دون الجَهْر؛ لأنّه أقربُ إلى حُسْنِ التفكُر؛ قال ابن كثير رَخِلَلهُ: "ولهذا قال: ﴿وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ﴾، وهكذا يُستَحَبُّ أن يكون الذّكرُ؛ لا يكونُ نداءً وجهرًا بليغًا (())، وفي "الصحيحين" عن أبي موسى الأشعري رَهِهُمْ، قال: "رَفَعَ النّاسُ أصواتَهُمْ بالدعاءِ في بعضِ الأسفار، فقال لهم النبي ﷺ: (يَا أَيُّهَا النّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا؛ وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا) (٢).

خامسًا: أن يكون باللسانِ لا بالقلبِ وحده، وهو مستفادٌ من قوله: ﴿وَدُونَ ٱلْجَهْرِ ﴾؛ لأنَّ معناه: ومُتكلِّمًا كلامًا دونَ الجَهْر، ويكونُ المرادُ بالآية الأمرَ بالجمعِ في الذِّكْرِ بين اللسانِ والقلب، وقد يقال: هو ذكرُهُ في قلبه بلا لسانِه؛ لقوله بعد ذلك: ﴿وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾؛ إلَّا أنَّ الأوَّل هو الأصحُّ؛ كما حقَّق ذلك شيخُ الإسلام ابن تيميَّة وَخَلَلْهُ وغيرُهُ من أهل العلم.

وقد نَظَرَ له كَثَلَثُهُ بقوله ﷺ فيما روى عن رَبِّهِ أَنَّه قال: (مَنْ ذَكَرَفِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍا خَكْرُتُهُ فِي مَلٍا خَيْرٍ مِنْهُمْ) (٣) ، قال: «وهذا يدخُلُ فيه ذكره باللسانِ في نفسه؛ فإنَّه جعَلَهُ قَسِيمَ الذكر في الملإِ، وهو نظيرُ قوله: ﴿وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْعَرْلِ﴾؛ والدليلُ على ذلك أنَّه قال: ﴿ إِلَّنْ اللهِ وَالْاَصَالِ فَي الصلاةِ وَالْآصَالِ فَي الصلاةِ وَحَارِجَ الصلاة هو ومعلومٌ أنَّ ذِكْرَ اللهِ المشروعَ بالغدوِّ والآصالِ في الصلاةِ وخارجَ الصلاة هو باللسانِ مع القلب، مثلُ صَلَاتَي الفجرِ والعصر، والذَّكْرِ المشروعِ عَقِبَ الصلاتَيْن، وما أمَرَ به النبيُ ﷺ وعَلَمه وفَعَلَهُ مِنَ الأَذْكَارِ والأَدعيةِ المأثورةِ مِنْ المُورةِ مِنْ عمل اليوم والليلةِ المشروعةِ طَرَفِي النَّهَارِ بِالغُدُوِّ والآصال) (٤).

سادَسًا: أن يكون بالغدوِّ والآصال؛ أي: في البُكْرةِ والعشيِّ؛ فتدلُّ الآيةُ على مزيَّةِ هذَيْن الوقتين؛ لأنَّهما وقتُ سكونٍ ودَعَةٍ وتعبُّدٍ واجتهاد، وما بينهما

 ⁽١) «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٤٤٥).

⁽٢) سيأتي الحديث بتمامه (ص٢٤٨).

⁽٣) تقدم تخریجه (ص٢٠).

⁽٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٥/ ٣٣ ـ ٣٦).

الغالبُ فيه الانقطاعُ إلى أمرِ المعاش، وقد رُوِيَ أَنَّ عَمَلَ العبدِ يَصْعَدُ أَوَّلَ النهارِ وآخره؛ فَطَلبُ الذَّكْرِ فيهما ليكونَ ابتداءُ عملِهِ واختتامُهُ بالذكر.

ففي "صحيح مسلم"، من حديث أبي هريرة وَ النبي عَلَيْهُ، عن النبي عَلَيْهُ، عن النبي عَلَيْهُ، قال: (يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ _ وَهُو أَعْلَمُ الفَجْرِ وَصَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ _ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ _: كَيْفَ تَرَكْنُهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ) (١٠).

سابعًا: النهي عن الغَفْلةِ عن ذكره بقوله: ﴿وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْعَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]؛ أي: مِنَ الذين يَغْفُلُونَ عن ذكرِ الله ويَلْهُون عنه، وفيه إشعارٌ بطلبِ دوامِ ذكره تعالى والاستمرارِ عليه، وَ(أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ وَ الْاستمرارِ عليه، وَ(أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ وَ الْاستمرارِ عليه، وَ(أَحَبُ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ وَ الْاستمرارِ عليه، وَ(أَحَبُ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ وَ اللهِ وَإِنْ قَلَ) (٢).

فهذه سبعة آدابِ عظيمة اشتَمَلَتْ عليها هذه الآية الكريمة، ذكرها القاسميُّ لَخُلَلُهُ في كتاب «مَحَاسِن التأويل» (٣)، وللذكر آدابٌ كثيرة أخرى، سيأتى معنا شيءٌ منها لاحقًا _ إن شاء الله _.

ثم إنَّ الله تبارك وتعالى لمَّا حَثَّ على الذكرِ في هذه الآية، ورغَّب فيه، وحذَّر من ضدِّه، وهو الغفلة، ذكرَ عقبها في الآيةِ التي تليها ما يُقَوِّي دواعيَ الذكر، ويُنْهِضُ الهِمَمَ إليه بمدح الملائكةِ الذين يُسبِّحونَ الليلَ والنهارَ لا يَفْتُرونَ؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنَّ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَدُ يَسَّجُدُونَ الأعراف: ٢٠٦].

والمراد بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكِ ﴾؛ أي: الملائكة، وقد وَصَفَهُمُ اللهُ في هذه الآيةِ بعدم الاستكبار عن عبادةِ الله، وأنَّهم يُسَبِّحونه وله يَسْجُدون،

⁽١) رواه البخاري رقم (٥٥٥)، واصحيح مسلم، رقم (٦٣٢).

⁽٢) رواه البخاري رقم (٥٨٦١)، ومسلم رقم (٢١٥)، من حديث عائشة ﴿ إِنَّا .

⁽Y) (V\ FTPY, VTPY).

وهذا فيه حثَّ للمؤمنينَ وترغيبٌ لهم في أن يقتدوا بهم فيما ذُكِرَ عنهم؛ لأنَّه إذا كان أولئك _ وهم معصومون من الذَّنْبِ والخطأ _ هذه حالُهم في التسبيحِ والذكرِ والعبادةِ؛ فكيف ينبغي أن يكونَ غيرهم؟!

ولهذا يقول ابن كثير تَظَلَّهُ: "وإنَّما ذكرهم بهذا ليُتشبَّهَ بهم في كثرةِ طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شُرعَ لنا السجودُ ها هنا لمَّا ذكرَ سجودَهُمْ لله تَظَلَّ؛ كما جاء في الحديث: (أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟! يُتِمُّونَ الصُّفُوفُ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟! يُتِمُّونَ الصُّفُوفُ المَّلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟! يُتِمُّونَ الصَّفُونَ كَمَا تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟! يُتِمُّونَ الصَّفُ المَّفُونَ كَمَا تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟! يُتِمُّونَ الصَّفُونَ كَمَا تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟! يُتِمُّونَ الصَّفُونَ عَما الصَّفُونَ فِي الصَّفِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويقول الشيخ عبد الرحمٰن بن سعدي تَخْلَشُهُ: «ثم ذَكَرَ تعالى أنَّ له عبادًا مستديمين لعبادتِهِ، ملازمينَ لِخِدْمَتِهِ، وهم الملائكةُ؛ لتعلموا أنَّ الله لا يريدُ أن يَتكثَّرَ بعبادتكم مِنْ قِلَّة، ولا لِيَتعزَّزَ بها مِنْ ذلَّة، وإنما يريدُ نفعَ أَنْفُسِكم، وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عَمِلتم، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِكَ مَن الملائكة المقرَّبين، وحَمَلَة العَرْشِ والكرُوبيين: ﴿لا يَسْتَكُمُونَهُ عَنْ عِبَادَتِهِ » بل للملائكة المقرَّبين، وحَمَلَة العَرْشِ والكرُوبيين: ﴿لا يَسْتَكُمُونَهُ عَنْ عِبَادَتِهِ » بل يُذْعِنُونَ لها، وينقادون الأوامر ربِّهم، ﴿وَيُسَبِحُونَهُ الليلَ والنهارَ الا يَفْتُرونَ ، فَلَيْقَتَدِ العبادُ بهؤلاءِ الملائكةِ الكرام، وليداوموا على عبادةِ المَلِكِ العَلَّمِ » أنه كلامه نَظَيَّلُهُ.

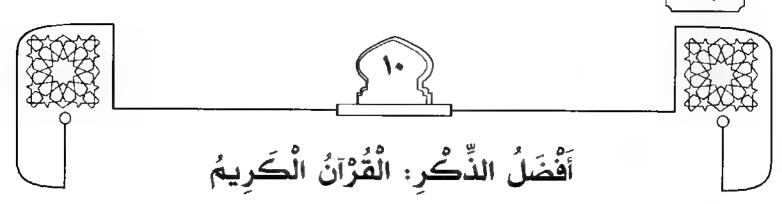
والمقصودُ: أنَّ الله تبارَكَ وتعالى لَمَّا نَهَى عبادَهُ عن أن يكونوا من الغافلين، ذكرَ بعد ذلك مثالًا مِنِ اجتهادِ الملائكةِ لِيُحْتَذَى، ولِيَبْعَثَ على الجِدِّفي طاعةِ الله وذكرِهِ، والحمدُ لله وحده.

* * *

⁽۱) رواه مسلم رقم (٤٣٠).

⁽٢) «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٥٤٤).

⁽٣) «تيسير الكريم الرحمٰن» (٣/ ٦٨).

إِنَّ خيرَ ما ينبغي للعبدِ أَن يذكُرَ الله به هو كلامُهُ تبارك وتعالى، الذي هو خيرُ الكلامِ وأحسنُهُ وأصدقُهُ وأنفعُهُ، وهو وحيُ الله وتنزيلُهُ، الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا مِنْ خَلْفه، وهو أفضلُ كتابِ أنزلَهُ الله تبارك وتعالى على أفضلِ رسول، على عبدِه ومصطفاهُ وخِيرَتِهِ من خلقِهِ محمَّدِ بنِ عبد الله عَيْقِ. يقول الله تعالى في بيان شرف هذا القرآن الكريم وفضله: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمُثَلِ إِلَا حِثْنَكَ بِأَلْحَقِ وَأَصَّنَ تَنْسِيرً ﴾ [الفرقان: ٣٣]؛ قال ابن كثير رَخَلَللهُ: "في هذا اعتناءٌ كبيرٌ لِشَرَفِ الرسولِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه؛ حيث كان يأتيه المَلَكُ بالقرآن، صباحًا ومساءً، سَفَرًا وحَضَرًا، فكلَّ مرَّةٍ كان يأتيه المَلَكُ بالقرآنِ لا كإنزالِ الكتابِ مِمَّا قبلَهُ مِنَ الكتبِ المتقدِّمة، فهذا المقامُ أعلى بالقرآنِ لا كإنزالِ الكتابِ مِمَّا قبلَهُ مِن الكتبِ المتقدِّمة، فهذا المقامُ أعلى وأجلُّ وأعظمُ مكانةٌ من سائرِ إخوانِهِ من الأنبياء صلواتُ الله وسلامُهُ عليهم أجمعين؛ فالقرآنُ أشرفُ كتابٍ أنزلَهُ الله، ومحمَّدٌ عَيُهُ أعظمُ نبيًّ أرسلَهُ الله أجمعين؛ فالقرآنُ أشرفُ كتابٍ أنزلَهُ الله، ومحمَّدٌ عَيُهُ أعظمُ نبيً أرسلَهُ الله تعالى» (١٠). اهـ.

إنَّ فضلَ القرآنِ الكريمِ وشرَفَهُ ورفيعَ قدرِهِ وعُلُوَّ مكانتِهِ أمرٌ لا يخفى على المسلمين؛ فهو كتابُ اللهِ رَبِّ العالمين، وكلامُ خالقِ الخَلْقِ أجمعين، فيه نبأ ما قَبْلَنا، وخَبَرُ ما بعدَنا، وحُكُمُ ما بيننا، هو الفصلُ ليس بالهَزْل، مَنْ تركه مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ الله، ومَنِ ابتغى الهدى في غيرِهِ أضَلَّهُ الله، وهو حبلُ اللهِ المتين، وهو الذكرُ الحكيم، وهو الصراطُ المستقيم، هو الذي لا تزيغُ به الأهواء، ولا تلتبسُ به الألسن، ولا يَشْبَعُ منه العلماء، ولا يَخْلَقُ عن كثرةِ الرَّدُ، ولا تنقضي عجائِبُهُ، مَنْ قال به صدَقَ، ومَنْ عَمِلَ به أُجِر، ومَنْ حكمَ به عَدَل،

 ⁽١) «تفسير القرآن العظيم» (١/٨/٦).

ومَنْ دَعَا إِلَيه هُدِيَ إِلَى صَرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ. وَهُو أَجَلُّ وَأَعَظُمُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الله سبحانه وتعالى؛ فعن فَرُوة بن نَوْفَل رَخِلَللهُ، قال: «أَخَذَ خَبَّابِ بن الأَرَتِّ بيدي، فقال: يا هَنَاه! تَقرَّبُ إِلَى الله بما استَطَعْتَ؛ فإنَّكَ لَسْتَ تَتقرَّبُ إِلَى الله بشيء أحبَّ إليه مِنْ كلامه»(١).

إِنَّ قَدْرَ القرآنِ وفضلَهُ هو بقدْرِ الموصوفِ به وفضلِهِ؛ فالقرآنُ كلامُ الله وصفاته، وكما أنَّه تبارك وتعالى لا سَمِيَّ له ولا شبيه له في أسمائِهِ وصفاته، فلا سميَّ له ولا شبيه له في كلامه، فله تباركَ وتعالى الكمالُ المطلقُ في ذاتِهِ وأسمائِهِ وصفاته، لا يُشْبِهُهُ شيءٌ من خَلْقه، ولا يشبهُ هو تبارك وتعالى شيئًا من خلقه، تعالى وتَقدَّسَ عن الشبيه والنظير؛ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُتَنَّ مُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]، والفرق بين كلام الله وكلامِ المخلوقين كالفَرْقِ بين الخالقِ والمخلوقين.

قال أبو عبد الرحمٰن السُّلَمِيُّ نَكَلَّلُهُ: «فَضْلُ القرآنِ على سائرِ الكلامِ كفضلِ الرَّبِّ على خَلْقه، وذلك أنَّه منه»(٢).

وقد روي هذا اللفظُ مرفوعًا إلى النبي ﷺ، إلَّا أنَّ رَفْعَهُ لا يَثْبُتُ؛ كما أوضَحَ ذلك الإمام البخاري ﷺ في كتابه: «خَلْقُ أفعال العباد» (٣) وغيرُهُ من أئمَّة العلم.

وأما معناه، فحقُّ لا رَيْبَ فيه، ولا رَيْبَ في حُسْنِهِ وقُوَّتِهِ واستقامتِهِ وجمالِ مدلوله، وقد استَشْهَدَ أهلُ العلم لصحَّةِ معناه بنصوصِ عديدة، بل إنَّ الإمام البخاري رَخِّلَتْهُ جعله عنوانًا لأحد تراجم أبواب كتاب فضائل القرآن من «صحيحه»، فقال في الباب السابعَ عَشَرَ منه: «بابُ فضلِ القرآنِ على سائرِ الكلام»، وأورَدَ تحتَ هذا البابِ حديثَيْنِ عظيمين:

⁽۱) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» رقم (۱۱۱)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٥٥٨) وغيرهما، بإسناد صحيح.

⁽٢) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (١/٤٠٥).

⁽٣) (ص١٦٢)، وأنظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٣/٥٠٥).

الأوَّل: حديث أبي موسى الأشعري ﴿ عَنْ النبي ﷺ قال: (مَثَلُ المُوْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الأَثْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّب، وَرِيحُهَا طَيِّب، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ ؛ طَعْمُهَا طَيِّب، وَلَا رِيحَ فِيهَا، ومَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ ؛ طَعْمُهَا طَيِّب، وطَعْمُهَا مُرَّ، ومَثَلُ المُنَافِقِ اللَّهُ وَمَثَلُ الرَّبْحَانَةِ ؛ رِيحُهَا طَيِّب، وطَعْمُهَا مُرَّ، ومَثَلُ المُنَافِقِ اللَّهُ وَلَا رِيحَ لَهَا) (١٠). المُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ ؛ طَعْمُهَا مُرَّ، ولَا رِيحَ لَهَا) (١٠).

قال ابن كثير فَضَّلَهُ في كتاب «فضائل القرآن»، وهو عبارةٌ عن شرحٍ مختصرٍ وعظيم الفائدةِ لكتاب «فضائل القرآن» من «صحيح البخاري» -: «ووجهُ مناسبةِ البابِ لهذا الحديث: أنَّ طِيبَ الرائحةِ دَارَ مع القرآنِ وجودًا وعدمًا؛ فدَلَّ على شَرَفِهِ على ما سواه مِنَ الكلامِ الصادرِ من البَرِّ والفاجر»(٢).

والحديث الثاني: حديث ابن عُمَر عَلَى النبي عَلَى قال: (إِنَّمَا أَجَلُكُمْ وَمَثَلُ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ النَّهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فقالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى المَعْرِبِ النَّهَارِ عَلَى العَصْرِ؟ فعَمِلَتِ النَّصَارى، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ العَصْرِ إِلَى المَعْرِبِ إِلَى المَعْرِبِ الشَّمْرِ إِلَى المَعْرِبِ الشَّمْرِ قِيراطَيْنِ قِيراطَيْنِ، قَالُوا: نَحْنُ أَكْنَرُ عَمَلًا، وأقلُّ عَطَاءً! قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ عِقْرُاطَيْنِ قِيراطَيْنِ، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَذَاكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ) (٣).

قال ابن كثير لَخُلَلْهُ: "ومناسبتُهُ للترجمة: أنَّ هذه الأمة ـ مع قِصَرِ مُدَّتها _ فَضَلَتِ الأُمَمَ الماضيةَ مع طول مُدَّتها؛ كما قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِفَضَلَتِ الأُمَمَ الماضيةَ مع طول مُدَّتها؛ كما قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وفي "المسند"، و"السنن"، عن بَهْز بن حَكِيم، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال رسول الله ﷺ: (أَنتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٥٠٢٠)، و«صحيح مسلم» رقم (٧٩٧).

⁽٢) «فضائل القرآن» (ص١٠١).

⁽٣) "صحيح البخاري» رقم (٥٠٢١).

وأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ) (١) ، وإنَّما فازوا بهذا بِبَرَكَةِ الكتابِ العظيم: القرآنِ الذي شَرَّفَهُ اللهُ على كلِّ كتابِ أنزله، وجعلَهُ مهيمنًا عليه، وناسخًا لَه، وخاتمًا له؛ لأنَّ كلَّ الكتبِ المتقدِّمةِ نزلَتْ إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآنُ نزلَ مُنجَّمًا بِحَسَبِ الوقائعِ لِشِدَّةِ الاعتناءِ به وبمَنْ أُنْزِلَ عليه، فكلُّ مرَّةٍ كنزولِ كتابٍ من الكتب المتقدِّمة.

وأعظمُ الأممِ المتقدِّمةِ هم اليهودُ والنَّصَارَى؛ فاليهودُ استعملَهُمُ اللهُ من لَدُنْ موسى إلى زمنِ عيسى بِهِ والنَّصَارَى مِنْ ثَمَّ إلى أن بعَثَ محمدًا عَلَيْ، والنَّصَارَى مِنْ ثَمَّ إلى أن بعَثَ محمدًا عَلَيْ ثم استعملَ أمَّتهُ إلى قيامِ الساعة، وهو المُشَبَّهُ بآخِرِ النهار، وأعطى المتقدِّمينَ قيراطًا قيراطًا وأعطى هؤلاءِ قيراطَيْنِ قيراطَيْن، ضِعْفَيْ ما أعطى أولئك، فقالوا: أيْ ربَّنا، ما لنا أكثَرُ عَملًا وأقلَّ أجرًا؟ فقال: هل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أجرِكم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فذاك فَصْلِي؛ أي: الزائدُ على ما أعطيتُكُمْ - أُوتِيهِ مَنْ أشيءً وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ يَقُورُكُمْ وَلَا يَمْشُونَ بِهِ وَيَعْفِرُ لَكُمُّ وَاللهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ فَي إِنَّلاً مِنْ اللهِ يَقْدِيم مَن يَشَاهُ وَاللهُ وَاللهُ يُؤيّنِه مَن يَشَاهُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ يُؤيّنِه مَن يَشَاهُ وَاللّهُ وَاللهُ يُؤيّنِه مَن يَشَاهُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم [الحديد]) (٢).

إنَّ الواجبُ علينا أن نُعظِّمَ القرآنَ الكريم، الذي هو مصدرُ عِزِّنا، وسبيلُ سعادتنا، ونحفظَ له منزلَتهُ ومكانتَهُ، ونَقْدُرَهُ حقَّ قدره، [ونَعْمَلَ بِهِ].

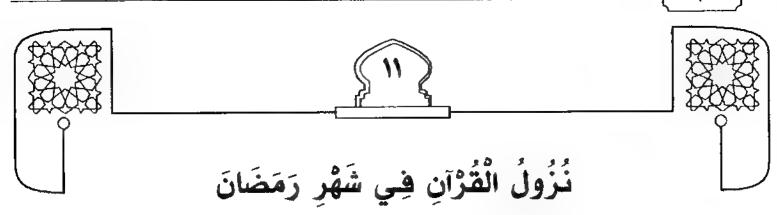
يقول ابن مسعود ضَيْظَ؛ دَ «مَنْ كان يحبُّ أن يعلم أنَّه يُحِبُّ اللهُ، فَلْيَعْرِضْ نفسه على القرآن؛ فإنْ أحَبَّ القرآنَ فهو يُجِبُّ الله؛ فإنَّما القرآنُ كلامُ الله».

ويقول رضي القرآنُ كلامُ الله؛ فمَنْ رَدَّ منه شيئًا، فإنَّما يَرُدُّ على الله».

والآثارُ في هذا المعنى كثيرة، فنسألُ الله الكريمَ أن يَعْمُرَ قلوبنا بحبِّ القرآنِ وتعظيمِهِ وتوقيرِهِ [والعَمَلِ بِهِ]، وأن يَجْعَلَنا مِنْ أهلِ القرآن، الذين هم أهلُ اللهِ وخاصَّتُهُ.

⁽۱) «المسند» (۳/۵)، و«جامع الترمذي» رقم (۳۰۰۱)، و«سنن ابن ماجه» رقم (۲۸۸)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۲۳۰۱).

⁽۲) «فضائل القرآن» (ص۱۰۲، ۱۰۳).

لا رَيْبَ أَنَّ [مِنْ] أَجلِّ نِعَمِ الله وأشرفِها وأعظمِها نعمة إنزالِهِ الكتابَ العظيمَ على عبدِهِ ورسولِهِ نبيّنا محمد ﷺ؛ فهذه نعمةٌ عُظْمَى، ومِنَّةٌ كبرى، امتَنَّ الله بها على عباده، وحَمِدَ نفسَهُ عليها، وتَمدَّحَ إلى عباده بها، وبيَّن عِظمَ شأنها في آي كثيرةٍ من القرآن.

إنَّ لشهر رمضانَ الكريم شَهْر الصومِ خَصُوصيَّةً بالقرآن؛ فهو الشهرُ الذي أنْزِلَ فيه القرآنُ الكريمُ هُدًى للنَّاسِ، وقد امتدَحَ اللهُ تعالى في الآيةِ الكريمةِ المتقدِّمةِ شهرَ الصيامِ من بين سائرِ الشهورِ بأنِ اختارَهُ من بينها لإنزالِ القرآنِ العقدِم، بل قد ورَدَ في الحديث بأنَّه الشهرُ الذي كانتِ الكتبُ الإللهيةُ تَنْزِلُ فيه على الأنبياء، ففي «المُسْنَد» للإمام أحمد، و«المُعْجَم الكبير» للطبراني، من حديث واثِلَة بن الأسْقَع، أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: (أَنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ فِي حديث وَقِلَ نَرْمَضَانَ، وَالإنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَصْمَانَ، وَالإنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِن رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ

⁽١) «المسند» (٤/ ١٠٧)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٢٢/ رقم ١٨٥)، قال الهيثمي في «مجمع =

فالحديثُ يَدُلُّ على أنَّ شهرَ رمضانَ هو الشهرُ الذي كانتُ تنزلُ فيه الكتبُ الإلهيةُ على الرسل على النبيِّ الذي أُنْزِلَتْ عليه جملةً واحدة، وأمَّا القرآن الكريم للمايدِ شَرَفِهِ، وعظيم فَصْلِهِ له فَإِنَّما نزلَ جملةً واحدة إلى بيتِ العِزَّةِ في السماءِ الدنيا، وكان ذلك في ليلةِ القَدْرِ من شهرِ رمضانَ المباركِ؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّا آنزَلْنَهُ فِي لَيَلةٍ مُّبَرَكَةٍ وَالدخان: ٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا آنزَلْنَهُ فِي لَيَلةٍ مُبَرَكَةٍ وَالدخان: ٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا آنزَلْنَهُ فِي لَيَلةٍ مُبَرَكَةً وَ الدخان: ٣]، القرآن المباركِ؛ قال الله واحدةٍ، توصف بأنَّها ليلة مباركة، وهي ليلةُ القَدْر، وهي مِنْ ليالي شهرِ رمضانَ المباركِ، ثم بعد ذلك نزلَ مفرَّقًا على مواقع وهي مِنْ ليالي شهرِ رمضانَ المباركِ، ثم بعد ذلك نزلَ مفرَّقًا على مواقع النَّجُوم يتلو بعضُهُ بعضًا، هكذا رُوِيَ عن ابن عباس عَلى من غير وجه:

ورَوَى أيضًا عن عِكْرِمة، عن ابن عباس وَ أَنْ الله قال: «أُنْزِلَ القرآنُ جملةً واحدةً إلى سماءِ الدنيا ليلة القدر، ثم أُنْزِلَ بعد ذلك في عِشْرِينَ سنةً، ثم قرأ: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِثْنَكَ بِأَلْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣]، ﴿وَقُرْءَانَا لَوَانَا لَهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللللل

وروى ابن أبي حاتم، عن ابن عباس، أنَّه سأله عطية بن الأسود، فقال:

⁼ الزوائد» (١٩٧/١): "فيه عمران بن داوَر القطان؛ ضعَفه يحيى، ووثَّقه ابن حِبَّان، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالحَ الحديث، وبقية رجاله ثقات».

وله شاهد من حديث جابر ظيئه؛ أخرجه أبو يعلىٰ في «مسنده» رقم (٢١٨٧) بنحوه، وفي إسناده سفيان بن وكيع؛ وهو ضعيف.

وله شاهد آخر من حديث ابن عباس ﴿ أَنْ الْحَرْجِهُ ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (٢٠٢/٦)، وفي إسناده علي بن أبي طلحة وفي سماعه من ابن عباس مقال.

والحديث أورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (١٥٧٥).

⁽۱) «المستدرك» (۲/۲۲). (۲) «المستدرك» (۲/۲۲۲).

"وَقَعَ في قلبي الشّكُ في قول الله تعالى: ﴿ مَهَا لَهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَسُولِهِ وَإِنّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ ، وقولِهِ : ﴿ إِنّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ ، وقولِهِ : ﴿ إِنّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ ، وقولِهِ : ﴿ إِنّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ اللّهَدْرِ ، وقد أُنْزِلَ في شَوّالٍ ، وفي ذي القعدة ، وفي الله المحرّم ، وصَفر ، وشهر ربيع ؟ فقال ابن عباس : إنّه نَزَلَ في رمضانَ في ليلة المُعرر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ، ثم أُنْزِلَ على مواقع النّجُومِ ترتيلًا في الشهورِ والأيّام " (١) .

إِنَّ الحِكْمةَ من هذا النزولِ هي تعظيمُ القرآنِ الكريم، وتعظيمُ أَمْرِ مَنْ نَزَلَ عليه، وهو رسولُ الله ﷺ، وتعظيمُ الشهرِ الذي نزَلَ فيه، وهو شهرُ رمضانَ، وتعظيمُ اللّيلةِ التي نزَلَ فيها، وهي ليلةُ القَدْرِ التي هي خيرٌ من ألفِ شهرٍ؛ يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَّا أَدْرَنْكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيَلَةُ الْقَدْرِ ۞ اللّهُ تعالى عَلَمُ اللّهُ مَن كُلِ أَمْرٍ ۞ لَيَلَةً وَٱلرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِ أَمْرٍ ۞ لَللّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [القدر].

ثم إنَّ ما تَقدَّمَ لَيَدُلُّ أعظمَ دَلَالةٍ على عِظَمِ شأنِ شهرِ الصوم، شهرِ رمضانَ المباركِ، وأنَّ له خَصُوصيَّةً بالقرآنِ الكريم؛ إذْ فيه حصَلَ للأمَّةِ مِنَ اللهِ هذا الفضلُ العظيم، وهو نزولُ وَحْيِهِ العظيم، وكلامِهِ الكريمِ المشتَمِلِ على الهدايةِ؛ ﴿ هُدُك لَ لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَائِنِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ الهداية لمصالح الدينِ والدنيا، وفيه تبيانُ الحقِّ بأوضحِ بيان، وفيه الفرقانُ بين الهدى والضلال، والحَقِّ والظلماتِ والنُّور.

العباد، وأن يكونَ موسمًا لهم للعبادةِ وزادًا ليوم المعاد.

وهذا فيه دَلَالةٌ بالغةٌ على استحبابِ دراسةِ القرآنِ الكريمِ في شهرِ رمضانَ المبارك، والاجتهادِ في ذلك، والإكثارِ مِنْ تلاوتِهِ فيه، وعَرْضِ القرآنِ على مَنْ هو أحفظُ له، والزيادةِ في مدارسته.

⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۳۱۰).

روى البخاريُّ ومسلمٌ عن ابن عَبَّاس ﴿ قَالَ: «كَانَ النبيُّ ﷺ أَجُودَ النَّاسِ، وكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمْضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبِرِيلُ، وكَانَ جَبِرِيلُ يَلْقَاهُ كَلَّ لِيلةٍ مِن رَمْضَانَ فَيُدَارِسُهُ القرآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ حينَ يلقاهُ جَبِريلُ أَجُودُ بِالنَّاسِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ »(١).

وقد كان على القراءة في قيام رمضانَ بالليلِ أكثرَ مِنْ غيره، وهذا أمرٌ يُشرَعُ لكلِّ مَنْ أراد أن يزيدَ في القراءة ويطيل وكان يصلِّي لنفسِهِ فليطوِّلْ ما شاء، وكذلك مَنْ صلَّى بجماعة يَرْضَوْنَ بصلاتِهِ، وأمَّا سوى ذلك، فالمشروعُ التخفيفُ؛ قال الإمامُ أحمدُ تَظَلَّهُ لبعض أصحابه، وكان يُصَلِّي بهم في رمضان: «هؤلاءِ قومٌ ضَعْفَى، اقرأ خَمْسًا، سِتًا، سبعًا، قال: فقرأتُ فختَمْتُ ليلةَ سبع وعشرين "(۲)، فأرشدَهُ تَظَلَّهُ إلى أن يراعيَ حالَ المأمومين، فلا يَشُقَ عليهم.

وكان السَّلَفُ رحمهم الله يَتْلُونَ القرآنَ في شهرِ رمضانَ في الصلاةِ وغيرها:

- فكان الأسودُ رَخِيًا اللهُ يقرأُ القرآنَ في كلِّ ليلتَيْنِ في رمضان.
- وكان النَّخَعيُّ نَظَلَلُهُ يفعلُ ذلك في العَشْرِ الأواخرِ منه خاصَّة، وفي بقيَّةِ الشهر في ثلاث.
- وكان قتادة كَالله يَخْتِمُ في كلّ سبع دائمًا، وفي رمضانَ في كلّ ثلاث،
 وفي العَشْرِ الأواخر كلّ ليلة.
- وكان الزُّهْرِيُّ رَخِّلَلْهُ إذا دَخَلَ رمضانُ قال: فإنَّما هو تلاوةُ القرآن، وإطعامُ الطعام.
- وكان مالكٌ تَظَلَّلُهُ إذا دَخَلَ رمضانُ يَفِرُّ مِنْ قراءةِ الحديث، ومجالسةِ أهل العلم، ويُقْبِلُ على تلاوةِ القرآنِ من المصحف.

⁽۱) "صحيح البخاري" رقم (٣٢٢٠)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٣٠٨).

⁽۲) ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص۱۸۰).

- وكان قَتَادَةُ كَاللَّهُ يَدْرُسُ القرآنَ في شهرِ رمضان.
- وكان سفيانُ الثوريُّ نَظَلَلْهُ إذا دَخَلَ رمضانُ ترَكَ جميعَ العبادة، وأقبَلَ على تلاوةِ القرآن.

والآثارُ عنهم في هذا المعنى كثيرةٌ (١)، رَزَقَنَا اللهُ حُسْنَ اتّبَاعِهِم، والسيرَ على آثارِهِم، ونسألُهُ تبارك وتعالى بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العليا أن يجعل القرآنَ العظيمَ رَبِيعَ قلوبنا، ونُورَ صدورنا، وجِلَاءَ أحزاننا، وذَهَابَ همومنا وغمومنا، إنّه وليّ ذلك والقادرُ عليه.

⁽١) انظر: الطائف المعارف، لابن رجب (ص١٨١).

يقولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَنَبَ ٱللَّهِ وَأَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱنفَقُواْ مِنَا رَزَقْنَاهُمْ مِنَّ وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجَنَرَةً لَن تَبُورَ ﴿ لَيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْ لِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر].

إِنَّ تلاوةَ القرآنِ وتدبُّرَهُ أعظمُ أبوابِ الهداية؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى قد أنزَلَ كتابَهُ المبينَ على عبادِهِ هُدًى ورحمة، وضياءً ونورًا، وبُشْرَى وذِكْرَى للذاكرين، وجعَلَهُ مباركًا وهُدًى للعالمين، وجعَلَ فيه شفاءً من الأسقام، ولا سِيَّمَا أسقامُ القلوبِ وأمراضُها مِنْ شُبُهَاتٍ وشَهَوات، وجعلَهُ رحمة للعالمين، يهدي للتي هي أقْوَم، وصَرَّف فيه مِنَ الآياتِ والوعيدِ لعلَّهم يَتَّقُونَ أو يُحْدِثُ لهم ذِكْرَى.

قال الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ بَعْتُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِمِمٌ وَجِمُّنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُوُلَاءً وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٩٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِمّْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٩٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِمّْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَهَالَ كَنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُنَافِقُوا لَقَلَكُم ثُرَّحُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَهَالَ تعالى: ﴿ وَهَالَا ٱلْفُرْءَانَ يَهْدِى مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلنِّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْفُرْءَانَ يَهْدِى لِللَّهِ هِ كَاللَّهُ مُنَالًا الْفُرْءَانَ يَهْدِى وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْفُرْءَانَ يَهْدِى وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْفُرْءَانَ يَهْدِى وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْفُرْءَانَ يَهْدِى وقال تعالى: ﴿ وَلَهُ مَا أَجُلُ كُومِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلْفُرْءَانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَالِمِينَ إِلَّا فَالَامِينَ إِلَّا هُولَالِمِينَ إِلّالَهُ وَالْعَلَامِينَ إِلَّا هُولَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَالِمِينَ إِلَّا عَامَانَ عَالَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَالِمِينَ إِلَّا لَلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَالِمِينَ إِلَّهُ وَاللَّهُ مِنَالًا لَالْمَاءَ وَلَا يَعْمَلُونَ الْفَالِمِينَ إِلَا لَالْمِاءَ وَلَا يَعْلَامُ اللَّهُ وَلَا يَزِيدُ ٱللللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱللللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إِلَا الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَالْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ

ولهذا، فإنَّ الله تبارك وتعالى أمَرَ عبادَهُ وحثَّهم على قراءةِ القرآنِ وتدبُّره في غيرِ آيةٍ من القرآن؛ قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ

لَوَجَدُواْ فِيهِ آخَلِلَافًا كَيْبِرًا﴾ [النساء: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، وأخبر سبحانه أنّه إنّما أنزلَهُ لتُتدبَّرَ آياتُه؛ فقال تعالى: ﴿كِنَابُ أَزَلَنُهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَتَبَرُواْ ءَايَنِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلأَلْبَ ﴾ [ص: ٢٩].

وبيّن سبحانه أنَّ سببَ عدم هداية مَنْ ضلَّ عن الصراط المستقيم هو تركُ تَدبُّرِ القرآنِ، والاستكبارُ عن سماعه؛ فقال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ مَايَتِي لُتُلَ عَلَيْكُمْ لَكُنتُمْ عَلَى الْقَرَانِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَكَ الْقَوْلُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى الْقَوْلُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ وَلَا اللهُ اله

ووصَفَ اللهُ القرآنَ بأنَّه أحسنُ الحديث، وأنَّه تعالى ثَنَّى فيه مِنَ الآيات، وردَّد القولَ فيه لِيُفْهَم، وأنَّ جلودَ الأبرارِ عند سماعِهِ تقشعرُّ خشيةً وخوفًا؛ فقال تعالى: ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْهَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَيِهًا مَثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ فقال تعالى: ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْهَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَيِهًا مَثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الدِينَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وعاتَبَ سبحانه المؤمنينَ على عدم خُشُوعِهم عند سماعِ القرآن، وحذَّرهم مِنْ مشابهةِ الكفَّارِ في ذلك؛ فقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن فَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِحْدِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمُوَّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلأَمَدُ فَقَسَتَ لِنِحَدِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمُوِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلأَمَدُ فَقَسَتَ لِنِحَدِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْمُوْمِنُونَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمْدُ فَقَسَتُ فَلُوبُهُمْ وَكِيدٌ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦]، وأخبَر سبحانه عن القرآنِ أنَّه يزيدُ المؤمنينَ إذا ذُكِرَ اللّهُ إِيمانًا إذا قرؤوه وتدبَّروا آياته؛ فقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْإِنفال: ٢]. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُم وَايَدَهُمُ وَإِذَا تُلِينَ عَلَيْهُمْ ءَايَتُهُمْ وَإِذَا تُلِينَ عَلَيْهُمْ ءَايَنَهُمْ وَايَالَهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَإِذَا تُلِينَ عَلَيْهُمْ ءَايَنَهُمْ وَإِذَا تُلِينَ عَلَيْهُمْ ءَايَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوكُمُونَ اللّهُ الذَاهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَإِذَا تُلِينَ عَلَيْهُمْ ءَايَنَهُمْ وَادَا تُلْفِينَا إِذَا تُلْكُونُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُهُمْ وَإِذَا تُلِينَا عَلَيْهُمْ وَادَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُنْبُ وَلَيْهُمْ وَاذَا لَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأخبَرَ عن صالحي أهل الكتابِ أنَّ القرآنَ إذا تُلِيَ عليهم يَخرُّونَ للأذقانِ سُجَدًا يبكونَ ويَزِيدُهُمْ خشوعًا وإيمانًا وتسليمًا؛ فقال سبحانه: ﴿ وَتُلَ عَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا يَتُولُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدًا اللَّهِ وَيَقُولُونَ لَا تُوْمِنُواً إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ لَلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا ﴾ سُبْحَن رَبِناً إِن كَانَ وَعْدُ رَبِنا لَمَفْعُولًا اللَّهِ وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا ﴾ اللاسراء].

وأخبَرَ سبحانه بأنّه لو أنزَلَ القرآنَ الكريمَ على جبل، لَخَشَعَ وتَصدَّعَ مِنْ خشيةِ الله رَجَّالُ ، وجعَلَ هذا مثلًا للنّاسِ يُبيّنُ لهم عظمةَ القرآن وقُوَّةَ أثره؛ فقال تعالى : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنَ خَشْيَةِ ٱللّهُ وَيَلْكَ ٱلْأَثْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلَّهُم يَنَاكُرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١].

ثم مع هذا، فإنَّ الله تعالى قد حَذَّرَ عبادَهُ من الإعراض عن القرآنِ الكريمِ أَشَدَّ التحذير، وبيَّن لهم خطورةَ ذلكَ وما يَجْنِيهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ من الإثمِ والوِزْرِ الذي يحملُهُ معه يومَ القيامةِ بسببِ إعراضِهِ عن القرآنِ وعدمِ الإثمِ والوِزْرِ الذي يحملُهُ معه يومَ القيامةِ بسببِ إعراضِهِ عن القرآنِ وعدمِ تَلَقِّيهِ بالقبولِ والتسليم؛ يقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ ءَايَنْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا لِيَّ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَاءَ أَبُمْ يَوْمَ الْقِينَةِ مِثَلَا اللهُ عَلْمُ وَسَاءَ أَبُمْ يَوْمَ الْقِينَةِ مِثلاً اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا المستقيم، وأن يُهتدى بنورِهِ إلى الصراطِ المستقيم، وأن يُقبَلَ عليه بالتعليم، والتعليم، وأن يُهتدى بنورِهِ إلى الصراطِ المستقيم، وأن يُقبَلَ عليه بالتعليم، وأمّا مقابلتُهُ بالإعراضِ والصدود، أو بما هو [أخطر] مِن ذلك مِن الإنكارِ والجحود، فإنَّه كُفْرٌ لهذه النعمةِ يستحقُ فاعلُهُ العقوبةَ .

ولهذا قال تعالى: ﴿ مَن أَعْضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْبِلُ يَوْم اللّهِيَهِ وَفَلًا ﴾ ، وقولُهُ في الآية: ﴿ وَقَدْ ءَالْيَنكَ مِن لَّذَا ذِحْرًا ﴾ فيه وصف للقرآنِ الكريم بأنّه ذِكْر ، وقد مَر معنا آيات كثيرة في هذا المعنى ، وهذا يعني أنّ القرآن الكريم فيه ذِكْر للأخبارِ السابقةِ واللاحقة ، وذِكر يُتَذكّر به ما لله تعالى من الأسماءِ والصفاتِ الكاملة ، ويُتذكّر به أحكامُ الأمرِ والنهي وأحكامُ الجزاء ، وهذا أيضًا ممّا يدلُ على أنّ القرآن مشتملٌ على أحسنِ ما يكونُ مِن الأحكامِ التي تشهدُ العقولُ والفِطرُ بحُسْنها وكمالها .

أَن كتابًا هذا بعضُ شأنِهِ لَحَرِيُّ بكلِّ مسلم أَن يُعظِّمَهُ ويَقْدُرَهُ حقَّ قدره، ويَتْلُوَهُ حقَّ تلاوتِهِ بتدبُّرِ آياتِهِ والتفكرِ فيه، والتعقلِ لمعانيه، وبالعملِ بما يقتضيه، وكما يقولُ العلَّمة ابن القيِّم وَظُلَّلُهُ: «فلا شيءَ أَنفعُ للقلبِ مِنْ قراءةِ القرآنِ بالتدبُّرِ والتفكّر؛ فإنَّه جامعٌ لجميعِ منازلِ السائرين، وأحوالِ العاملين،

ومقاماتِ العارفين، وهو الذي يُورِثُ المحبةَ والشوق، والخوف والرجاء، والإنابةَ والتوكُّل، والرضا والتفويض، والشُّكْرَ والصبر، وسائرَ الأحوال، التي بها حياةُ القلب وكمالُهُ، وكذلك يَزْجُرُ عن جميعِ الصفاتِ والأفعالِ المذمومة، التي بها فسادُ القلبِ وهَلَاكُهُ. فلو عَلِمَ الناسُ ما في قراءةِ القرآنِ بالتدبُّرِ لاشتغلوا بها عن كلِّ ما سواها، فإذا قرأه بتفكُّرِ حتى مَرَّ بآيةٍ وهو محتاجٌ إليها في شفاءِ قلبِهِ كرَّرها ولو مِائةَ مَرَّة، ولو ليلةً، فقراءةُ آيةٍ بتفكُّرِ وتفهُم خيرٌ مِنْ قراءةِ ختمةٍ بغيرِ تدبُّرٍ وتَفَهُم، وأنفَعُ للقلب، وأدعى إلى حصولِ الإيمان، وذَوْقِ حلاوةِ القرآن»(١). اه كلامه نَهُ للله .

وهو _ كما ترى _ وافي الدَّلالة، عظيمُ الفائدة، ومَنْ كان في قراءتِهِ للقرآنِ على هذا الوصفِ أَثَّرَ فيه القرآنُ غاية التأثير، وانتفَعَ بتلاوتِهِ تمامَ الانتفاع، وكان بذلك مِنْ أهلِ العلم والإيمانِ الراسخين، وهذا هو مقصودُ القرآنِ وغايةُ مطلوبه؛ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة وَظُلَّلُهُ: «والمطلوبُ من القرآنِ هو فهمُ مَعَانِيهِ والعملُ به؛ فإنّه إن لم تكنْ هذه هِمَّة حافظِهِ، لم يكنْ مِنْ أهلِ العلم والدين»(٢).

اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لتحقيقِ ذلك على الوجهِ الذي يُرْضِيكَ عَنَّا يا ذا الجلالِ والإكرام.

學 泰 泰

⁽١) «مفتاح دار السعادة» (ص٢٠٤).

⁽٢) «الفتاوي الكبري» (٢١٣/١).

لقد مرَّ معنا بيانُ فضلِ القرآنِ الكريم، كلامِ رَبِّ العالمين، وعِظَمِ شأنِ تلاوتِهِ وتدبُّره، وما يَترتَّبُ على ذلك مِنْ أجورٍ عظيمة، وأفضالٍ كريمة، وخيراتٍ عميمةٍ في الدنيا والآخرة، وسيكون الحديثُ هنا ـ بإذن الله ـ عن أخلاقِ حَمَلَةِ القرآن، التي ينبغي أن يَتَحَلَّوْا بها، وآدابٍ أهلِهِ وصفاتِهِمُ التي ينبغي أن يَتَادَّبُوا بها، ولا ريبَ في شَرَفِ هذا الموضوعِ وعِظمِ شأنه، وحاجتِنا دائمًا إلى تذاكُرهِ ومدارسته.

وقد كان أهلُ العلم وأئمَّةُ الفضلِ والخيرِ يُولُونَ هذا الموضوعَ عنايةً خاصَّةً، ويعتنون به عنايةً فائقةً؛ إذ به تأتي ثَمرةُ القرآن، ويُنالُ ما يَترتَّبُ عليه من أجورٍ عظيمةٍ وثوابٍ وإحسان، وبدونِ هذه الآداب لا ينالُ التالي الثمرةَ المرجوَّة، ولا يُحصِّلُ الخيرَ العظيم والثوابَ الجزيلَ المأمول، بل ربَّما كان القرآنُ حجَّةً عليه، وخصيمًا له يومَ القيامة.

فقد ثبَتَ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: (إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ آخَرِينَ)(١)، وثبَتَ عنه ﷺ أنَّه قال: (وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ)(٢)؛ وكلاهما في «صحيح مسلم».

فالقرآنُ حُجَّةٌ لمن عَمِلَ به وتأدَّبَ بآدابه، وأمَّا مَنْ ضيَّعَ حدودَهُ، وأهمَلَ حقوقَهُ، وفرَّطَ في واجباته، فإنَّ القرآنَ يكونُ حجَّةً عليه يومَ القيامة.

ولهذا يقولُ قتادة صَالَمُ عنه بزيادة والله عنه بزيادة والله قامَ عنه بزيادة

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (۸۱۷).

⁽۲) «صحيح مسلم» رقم (۲۲۳).

أو نقصان الله أي: بزيادةٍ في الإيمانِ والخيرِ إن عَمِلَ به، أو نقصانٍ مِنْ ذلك إن أهملَهُ وضيَّعَ حقوقه.

لقد كتَبَ أهلُ العلم في هذا الموضوع ـ آدابِ وأخلاقِ حَمَلةِ القرآن ـ كتاباتٍ عظيمةً ، وألَّفوا في هذا البابِ مؤلَّفاتٍ قَيِّمةً نافعةً ، وهي عديدةٌ ومتنوِّعةٌ ، إلَّا أنَّ مِنْ أحسنها وفاءً بهذا الموضوعِ كتابَ «أخلاقِ حَمَلةِ القرآن» للإمام العلَّامةِ أبي بكرٍ محمَّد بن الحسين الآجُرِّيِّ ، المتوفَّى سنة (٣٦٠هـ) ؛ فهو كتابٌ عظيمُ القَدْر ، جليلُ الفائدة ، وحريٌّ بكلِّ حافظٍ للقرآن الكريم ، بل بكلٍ مسلم ، أن يقفَ عليه ويُفِيدَ منه .

وقد تحدَّث فيه مؤلِّفه وَ عَلَيْهُ _ قبل بيانِهِ لآدابِ حَمَلَةِ القرآن ـ عن فضلِ حملةِ القرآن، وفضلِ مَنْ تَعلَّمَ القرآنَ وعلَّمه، وفضلِ الاجتماعِ في المسجدِ لدرسِ القرآن، وقصَدَ وَ عَلَيْهُ مِنَ البدءِ بهذه الأبوابِ الترغيبَ في تلاوةِ القرآن، والعملِ به، والاجتماع لمدارسته، ثُمَّ شرعَ بعد ذلك في بيانِ آدابِ حَمَلةِ القرآن، مستدلًّا على كلِّ ما يقولُ بالنُّصُوصِ القرآنيَّة، والأحاديثِ النبويَّة، والآثارِ المرويَّةِ عن سَلفِ الأمَّة.

ولعلَّنا نأتي هنا على جملةٍ طيِّبةٍ مِنْ هذه الآدابِ الكريمة، والخلالِ العظيمة، التي ينبغي أن يَتحلَّى بها العظيمة، التي ينبغي أن يَتحلَّى بها المسلمون جميعُهم.

* فَمِنْ هَذَه الآداب (٢٠): أن يَتحلَّى صاحبُ القرآنِ بتقوى اللهِ في سرِّه وعَلَنه، ويَقْصِدَ بعلمِهِ وعملِهِ وَجْهَ الله تعالى، ويريدَ بتلاوتِهِ وحفظِهِ القُرْبَ منه سبحانه.

جاء عن عُمَرَ بن الخَطَّابِ صَلَّىٰ الله قَال: «لقد أتى علينا حِينٌ وما نرى أنَّ أحدًا يَتعلَّمُ القرآنَ يريدُ به إلَّا الله عَلَى فلمَّا كان ها هنا بأخرةٍ خشيتُ أنَّ

 ⁽١) رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص٧٣).

⁽٢) انظر: «أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص٢٤ وما بعدها).

رجالًا يَتعلَّمونَهُ يريدونَ به النَّاسَ وما عندهم؛ فأريدُوا اللهَ بقراءتكم وأعمالكم».

* ومِنْ هذه الآداب: أن يَتخلَقَ بأخلاقِ القرآنِ الشريفة، ويَتأدَّبَ بآدابِهِ الكريمة، ويجعلَ القرآنَ ربيعًا لقلبِهِ يَعْمُرُ به ما خَرِبَ من قلبه، ويُصْلِحُ به ما فَسَدَ منه، يُؤدِّبُ نفسَهُ بالقرآن، ويُصْلِحُ به حاله، ويُقوِّي به إيمانه؛ يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةً فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ إيمَننَا فَأَمَّا الَّذِيبَ عَالَى وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِيبَ فَا فَرَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِيبَ فِي قُلُوبِهِم مَرَمَّ فَزَادَتُهُمْ وَجَسِهِمْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كَنْفُونَ ﴾ [التوبة].

فحاملُ القرآنِ يجعلُ القرآنَ دليلَهُ إلى كلِّ خير، ورائدَهُ إلى كلِّ خُلْقٍ حسنٍ جميلٍ، حافظًا لجميعِ جوارجِهِ عمَّا نهى اللهُ عنه؛ إنْ مشى مشى بعلم، وإنْ قعَدَ قعَدَ بعلم، وإنْ تكلَّم تكلَّم بعلم، وإنْ شَرِبَ شرب بعلم، وإنْ أكل أكل بعلم، يَتصفَّحُ القرآن ويقرؤُهُ؛ ليؤدِّبَ نفسه، وليهذَّبَ به سلوكه، وليزيِّنَ به عمله، وليقوِّيَ به إيمانه.

لهذا أُنْزِلَ القرآنُ الكريم، ولم يُنْزَلْ للقراءةِ والتلاوةِ فقط بدونِ العلم والعمل؛ قال الفُضيلُ كَاللهُ: ﴿إِنَّمَا أُنْزِلَ القرآنُ لِيُعْمَلَ به، فاتَّخَذَ النَّاسُ قراءتَهُ عملًا (١٠).

ومعنى قوله: «لِيُعْمَلَ به»؛ أي: لِيُحِلُّوا حلالَهُ، ويُحرِّموا حرامَهُ، «فاتَّخَذَ النَّاسُ قراءتَهُ عملًا»؛ أي: لا يتدبَّرونَهُ، ولا يعملونَ به.

* ومِنْ هذه الآداب: أنْ تكونَ هِمَّةُ مَنْ يقرأُ القرآنَ إيقاعَ الفهمِ لِمَا أَلْرَمَهُ اللهُ منِ اتباعِ ما أَمَرَ، والانتهاءِ عَمَّا نهى، ليس هِمَّتُهُ متى أَخْتِمُ السورة؟ وإنَّما همَّتُهُ متى أَستغني باللهِ عن غيره؟ متى أكونُ من المتقين؟ متى أكونُ من المحسنين؟ متى أكونُ من الخاشعين؟ متى أكونُ من الصادقين؟ متى أغرِف قَدْرَ اللهَ عليها؟ متى أتوبُ من الذنوب؟ متى أَعْفِلُ عن اللهِ الخطاب؟ متى أفقهُ ما أتلو؟ متى أكونُ بزجرِ القرآنِ مُتَّعِظًا؟ متى أكونُ بذكرِ اللهِ الخطاب؟ متى أفقهُ ما أتلو؟ متى أكونُ بزجرِ القرآنِ مُتَّعِظًا؟ متى أكونُ بذكرِ اللهِ الخطاب؟ متى أفقهُ ما أتلو؟ متى أكونُ بزجرِ القرآنِ مُتَّعِظًا؟ متى أكونُ بذكرِ اللهِ الخطاب؟

⁽١) رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص٤٣).

عن ذكرِ غيرِهِ مُشْتَغِلًا؟ متى أُحِبُّ ما أَحَبُّ وأَبْغِضُ ما أَبْغَضَ؟ فهذه هِمَّتُهُ عند تلاوةِ القرآن.

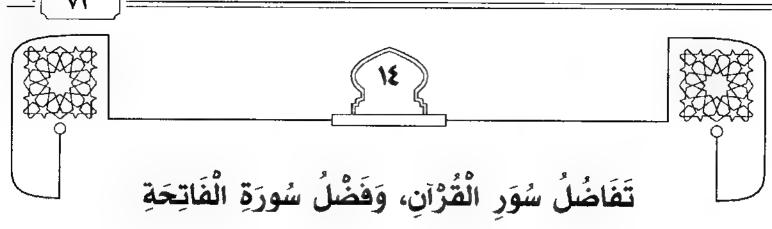
يقول الإمام الحسن البَصْرِيُّ كَثَلَاهُ وهو من أَجِلَة التابعين، يصف بعض قُرَّاءِ زمانِهِ، وهو بصدهِ بيانِ أَهمِّيَّةِ تدبُّرِ القرآنِ والتفقُّهِ فيه، يقول: «أَمَا واللهِ ما هو بحفظِ حروفِهِ وإضاعةِ حدوده، حتى إنَّ أحدَهُمْ ليقولُ: لقد قرأْتُ القرآنَ في خُلُقٍ فما أسقطتُ منه حرفًا، وقد واللهِ أسقطهُ كلَّه، ما يُرَىٰ له القرآنُ في خُلُقٍ ولا عمل، حتى إنَّ أحدَهُمْ ليقول: إنِّي لأقرأُ السورةَ في نَفَسٍ، واللهِ ما هؤلاءِ بالقُرَّاءِ ولا العلماءِ، ولا الحُكماءِ ولا الوَرَعَة، متى كانتِ القُرَّاءُ مِثلَ هذا، لا كَثَّرَ اللهُ في الناس مثلَ هؤلاء!»(١).

هذه بعضُ آدابِ حَمَلَةِ القرآنِ ممّا أوردَهُ الآجُرِّيُّ يُظُلِّهُ في كتابه المشار إليه، وقد أنهى فِكْرَهُ لتلك الآدابِ بقوله: «فالمؤمنُ العاقلُ إذا تلا القرآن، المتعرَضَ القرآن، فكان كالمِرْآةِ يرى بها ما حَسُنَ مِنْ فعلِهِ، وما قَبُحَ منه؛ فما حَدَّرَهُ مولاهُ حَذِرَهُ، وما خَوَّفَهُ به مِنْ عقابِهِ خَافَه، وما رَغَّبهُ فيه مولاهُ رَغِبَ فيه ورجاه، فمَنْ كانتْ هذه صفتَهُ، أو ما قارَبَ هذه الصفة، فقد تلاه حَقَّ تلاوتِهِ، ورعاه حَقَّ رعايتِه، وكان له القرآنُ شاهدًا وشفيعًا، وأنيسًا وجِرْزًا، ومَنْ كان هذا وَصْفَهُ، نَفَعَ نفسَهُ ونفَعَ أهله، وعاد على والدَيْهِ وعلى ولدِهِ كلُّ خيرٍ في الدنيا والآخرة» (٢).

واللهُ المرجوُّ أن يوفِّقنا لذلك ولكلِّ خَيْر، واللهُ وحده المستعان.

⁽١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/٣٦٣)، والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص٤١).

⁽٢) «أخلاق حملة القرآن» (ص٢٩).

مَرَّ معنا فيما سبَقَ بيانُ فضلِ القرآنِ الكريم، سُورِهِ وآياتِهِ وحروفِه، وبيانُ شرفِهِ وخيريَّتِهِ وعظيم قَدْرِهِ وفضلِهِ على سائرِ الكلام؛ إذْ هو كلامُ الربِّ تبارك وتعالى ووحيُّهُ وتنزيلُه، ولعلَّ مِنَ الحَسَنِ - والحديثُ ماضِ بنا في ذلك _ أنْ أشيرَ إلى ما ورَدَ من النُّصُوصِ في تفضيلِ بعضِ سُوَرِ القرآنِ الكريم وآياته؛ فإنَّ ذِكْرَ الله _ تبارك وتعالى _ بتلاوتِهَا وتَدبُّرِهَا يَترتَّبُ عليه مِنَ الأجرِ والثوابِ ما لا يَترتَّبُ على غيرها؛ لِعِظَم مدلولاتِهَا، وقُوَّةِ مُتعلَّقها؛ فإنَّ القرآنَ الكريمَ - وإن كان كُلُّهُ كلامَ الله - إلَّا أنَّ الكلامَ نوعان: إمَّا إنشاءٌ، وإمَّا إخبارٌ، والإخبارُ: إمَّا خبرٌ عن الخالق، وإمَّا خبرٌ عن المخلوق، فالإنشاء: هو الأحكامُ كالأمرِ والنهي، والخَبَرُ عن المخلوقِ هو القَصَصُ، والخبَرُ عن الخالقِ هو ذِكْرُ أسمائِهِ وصفاته. وما مِنْ رَيْبِ في أنَّ النصوصَ القرآنيَّةَ المشتملةَ على توحيدِ اللهِ والخبرِ عن أسمائِهِ وصفاته أفضلُ مِنْ غيرها(١)؛ كما قال أحدُ أهل العلم: كلامُ الله في اللهِ أفضلُ مِن كلامِهِ في غيره؛ فَوْقُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَادُ ﴾ أفضلُ مِنْ ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾، وهذا التفاضُلُ بين السُورِ والآياتِ ليس باعتبارِ نسبتِهِ إلى المتكلِّم؛ فإنَّ المتكلِّم به واحدٌ، وهو الله سبحانه، ولكنْ باعتبارِ معانيه التي تَكلُّمَ بها، وباعتبارِ ألفاظِهِ المبيِّنةِ لمعانيه، والنصوصُ والآثارُ في تفضيلِ كلام اللهِ بعضِهِ على بعض كثيرةٌ جدًّا.

فقد صحَّ عن النبيِّ ﷺ أنَّه فضَّلَ من السُّور «سورةَ الفاتحة»، وأخبَرَ أنَّه

⁽١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٧/٧٥) وما بعدها.

لم يُنْزَلْ في التوراةِ ولا في الإنجيلِ ولا في الزَّبُورِ ولا في القرآنِ مثلُها، وأخبَرَ أَنَّها أُمُّ القرآن.

روى الإمام أحمد في «مسنده»، والترمذي في «جامعه»، وابن خُزيْمة في «صحيحه»، وغيرهم، عن أبي هريرة هيه، «أنَّ رسول الله على حرَجَ على أبيٌّ بن كَعْب، فقال رسولُ الله على: (يا أبيُّ) - وهو يُصلِّي - فالتفَتَ أبيُّ، فلم يُجِبْهُ، وصلَّى أُبيُّ وخفَّف، ثُمَّ انصرَفَ إلى رسولِ الله على فقال: السلامُ عليك يا رسولَ الله، فقال رسولُ الله على: (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَا مَنَعَكَ يَا أُبيُ أَنْ عليك يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ في الصلاة، قال: (أَفَلَمْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ)، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ في الصلاة، قال: (أَفَلَمْ تَجِيبُنِي إِذْ دَعَوْتُكَ)، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ في الصلاة، قال: (أَفَلَمْ لِمَا يُمْبِيكُمْ في النَّوْرَاةِ، وَلا أَعُودُ إِنْ شَاءَ الله، قال: (أَتُحِبُ أَنْ أُعلَمَكُ سُورَةً لَمْ يُنزَلُ فِي النَّوْرَاةِ، وَلا فِي الإِنْجِيلِ، ولا فِي الزَّبُورِ، ولا فِي القُرْآنِ فِي القُرْآنِ فِي القُرْآنِ فقال رسولُ الله على: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، مَا الصَّلَاةِ؟)، قال: فقرأ أُمَّ القرآنِ، فقال رسولُ الله على: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، مَا الصَّلَاةِ؟)، قال: فقرأ أُمَّ القرآنِ، فقال رسول الله على: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، مَا الْنَوْرَاةِ، وَلَا فِي الإِنْجِيلِ، ولَا فِي النَّرْورِ، ولَا فِي الفُرْقانِ مِنْلُهَا، وإِنَّهَا اللهُ عَنْ مِنْ المَثَانِي وَالقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ) (() ...

[وفي "صحيح البخاري" (٢)، من حديث أبي سَعِيد بن المعلَّى نحوُ حديث أبيّ، وفيه التصريحُ بأنها أعظمُ سورةٍ في القرآن، وأنَّها السبعُ المثاني والقرآنُ العظيم].

وروى البخاريُّ في «صحيحه»، مِنْ حديث أبي هُرَيْرة رَبِّهُمْ،، قال: قال رسولُ الله ﷺ: (أُمُّ القُرْآنُ هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ)(٣).

⁽۱) «المسند» (۲/۳۵۷)، و«جامع الترمذي» رقم (۲۸۷٥)، و«صحيح ابن خزيمة» (۸٦١) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۳/۳).

⁽٢) برقم (٤٧٤٤).

⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (٤٧٠٤).

* ومِنْ فضلِ هذه السورة: أنّه لا صلاةً لِمَنْ لَم يقرأ بها، وكلُّ صلاةٍ لم يقرأ فيها بفاتحةِ الكتاب، فهي خِدَاجٌ غيرُ تَمَام؛ خرَّج مسلمٌ في "صحيحه"، مِنْ حديث أبي هُرَيْرة هَيْه، عن النبي عَيْق، قَال: (مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمُّ القُرْآنِ، فَهِي خِدَاجٌ ـ ثلاثًا ـ غَيْرُ تَمَامٍ)، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرَأ بها في نَفْسِكَ؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ الله عَيْق يقول: (قالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاة بَيْنِي وبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، ولِعَبْدِي مَا سَألَ؛ فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَالَى: خَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّمِي مِنْ الرَّحِيدِ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وإِذَا قَالَ: هِ الرَّمْ فِ الرَّحِيدِ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وإِذَا قَالَ: هَالَ: ﴿ إِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِنَاكَ نَسْتَمِنُ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وإِذَا قَالَ: هَالَ: ﴿ إِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِنَاكَ نَسْتَمِنُ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: هِ إِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِنَاكَ نَسْتَمِنُ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: هَلِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِقَالَ مَرَّةً : فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، وَلِقَالَ مَرَّةً : فَوَّضَ إِلَى عَبْدِي، وَلِقَالَ مَرَّةً الْمَالَةِ فَيَاكَ اللهُ اللهُ عَبْدِي، وَلِقَالَ مَرَّةً : فَوْضَ إِلَى عَبْدِي، وَلِقَالَ مَرَّةً الْمَالَةِ وَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَنْ الْمَالَةِ وَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَالَقِي مَا سَأَلَ، وَلَا اللهُ اللهُه

فهذه الأحاديثُ ونَحُوها تدلُّ على عظيم قَدْرِ هذه السورةِ الكريمة، وأنَّها أعظمُ سُورِ القرآن، بل لم يُنْزَلُ في التوراةِ ولا في الإنجيلِ ولا في الزَّبُورِ ولا في القرآنِ مثلُها، وهي أُمُّ القرآنِ، فالقرآنُ كلُّه تفسيرٌ لها وشرحٌ لمجملها؛ وذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن مِنَ الثناءِ على الله تعالى بما هو أهلُهُ، ومن التعبُّدِ بالأمرِ والنهي، ومن الوعدِ، والوعيدِ، ونحوِ ذلك.

قال ابن القيّم كَالله في كتابه «مدارج السالكين، بين مَنَازِلِ إِيَّاكَ نعبُدُ وَإِيَّاكَ نستعين»: «اعلَمْ أنَّ هذه السورةَ اشتَمَلَتْ على أُمَّهاتِ المطالبِ العاليةِ أَتَمَّ اشتمال، وتَضَمَّنتها أكملَ تَضَمُّن؛ فاشتَمَلَتْ على التَّعريفِ بالمعبودِ تبارك وتعالى بثلاثةِ أسماء، مرجعُ الأسماءِ الحسنى والصفاتِ العليا إليها، ومدارُهَا عليها، وهي: الله، والرَّبُ، والرَّعْمٰن، وبُنِيَتِ السورةُ على الإلهيةِ والربوبيةِ عليها، وهي الإلهيةِ والربوبيةِ

⁽۱) اصحیح مسلم» رقم (۳۹۵).

والرَّحْمة ... إلى أن قال: وتَضمَّنتْ إثباتَ المَعَادِ، وجزاءِ العبادِ بأعمالهم حَسنِها وسَيِّئِها، وتَفرُّدِ الربِّ تعالى بالحُكْمِ إذْ ذاكَ بين الخلائق، وكَوْنِ حُكْمِهِ بالعدل، وكلُّ هذا تحتَ قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ النِينِ ﴾، وتَضمَّنتْ إثباتَ النُّبُوَّاتِ بالعدل، وكلُّ هذا تحتَ قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ النِينِ ﴾، وتَضمَّنتْ إثباتَ النُّبُوَّاتِ مِنْ جهاتٍ عديدة ... »(١) . ثُمَّ أطال النَّفَسَ وَعَلَّلَهُ في بيان ما تَضمَّنتُهُ هذه السورةُ من أمَّهاتِ المطالب العالية، وما تَضمَّنتُهُ مِنَ الرَّدِّ على جميع طوائفِ أهلِ البدع والضلال، وما تَضمَّنتُهُ مِن منازلِ السائرين، ومقاماتِ العابدين، وبيانِ أنَّه لا يقومُ غيرُ هذه السورةِ مَقَامَها ولا يَسُدُّ مَسَدَّها.

وَمِنْ هنا، فإنّه يَتَأكّدُ على كلّ مسلم أنْ تَعْظُمَ عنايتُهُ بهذه السورةِ الكريمةِ حفظًا وتلاوة، ومدارسة وتدبّرًا؛ فالمسلم يقرؤها في الصلاةِ المكتوبةِ في اليوم والليلةِ سبعَ عَشْرةَ مَرَّة، وإذا كان محافظًا على النّوَافل، أو على كثير منها، فإنّه يقرؤها مرّاتٍ كثيرةً، لا يحصيها مُدّةَ عُمْرِهِ وطولَ حياتِهِ إلّا الله تبارك وتعالى، ومِنْ أَسَفِ أنّك ترى مع ذلكَ في بعضِ المسلمينَ مَنْ لا يحسنُ قراءة هذه السورةِ الكريمة، بل لربّما يَلْحَنُ فيها لحنّا يُفْسِدُ معناها، أو يُخِلُ بمدلولها، أو ترى فيهم مَنْ لا يُعْنَى بتدبّرها وتَفهّمِها وتَعقّلِ معانيها ومعرفةِ مدلولاتها، والواجبُ على عبادِ اللهِ المؤمنين كلّهم تعظيمُ هذه السورةِ الكريمة، مدلولاتها، والواجبُ على عبادِ اللهِ المؤمنين كلّهم تعظيمُ هذه السورةِ الكريمة، وقدرُها حَقَّ قدرها، وتلاوتُها حَقَّ تلاوتها؛ إذ هي أعظمُ سُورِ القرآنِ وأفرضُها على الأمّة، وأجمعُها لكلٌ ما يحتاجُ إليه العبد، وأعمّها نفعًا.

قال ابن القيّم كَثَلَاهُ: "وتالله، لا تجدُ مقالةً فاسدةً ولا بِدْعةً باطلةً والتحةُ الكتابِ متضمّنةٌ لردِّها وإبطالِهَا بأقربِ الطُّرُقِ وأصحِّها وأوضحِها، ولا تجدُ بابًا من أبوابِ المعارفِ الإللهيةِ وأعمالِ القلوبِ وأدويتها مِنْ عللها وأسقامِهَا إلَّا وفي فاتحةِ الكتابِ مفتاحُهُ وموضعُ الدَّلالةِ عليه، ولا منزلًا من منازلِ السائرين إلى رَبِّ العالمين إلَّا وبدايتُهُ ونهايتُهُ فيها، ولَعَمْرُ اللهِ إنَّ شَأْنَها لأعظمُ مِنْ ذلك، وهي فوق ذلك، وما تَحقَّقَ عبدٌ بها واعتصَمَ بها وعَقَلَ عمَّن

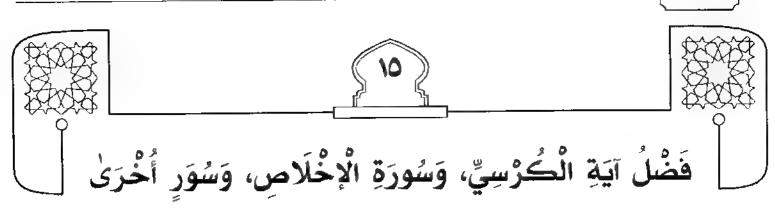
 ⁽۱) «مدارج السالكين» (۱/۷).

تَكلَّمَ بها، وأنزلَهَا شفاءً تامًّا، وعصمةً بالغةً، ونورًا مبينًا، وفَهِمَهَا وفَهِمَ لوازمَهَا كما ينبغي ووَقَعَ في بدعةٍ ولا شِرْكٍ ولا أصابَهُ مرضٌ من أمراضِ القلوبِ إلَّا لِمَامًا غيرَ مستقرًّا(۱).

وبهذا نأتي إلى نهايةِ ما قُصِدَ بيانُهُ هنا، حامدينَ لله، مثنينَ عليه بما هو أهلُهُ، وبما أثنى به على نفسه، حمدًا غيرَ مَكْفِيٍّ ولا مَكْفُورٍ ولا مُودَّعٍ، ولا مُسْتَغُنِّى عنه ربَّنا.

⁽۱) «زاد المعاد» (٤/ ٣٤٧، ٨٤٣).

نواصلُ الحديثَ عن تفضيلِ بعضِ سورِ القرآنِ وآياته، حيثُ سبَقَ تناولُ شيءٍ ممَّا ورَدَ في فضل «سورة الفاتحة» التي هي أفضَلُ سُورِ القرآن وأعظمُها على الإطلاق.

وهذه الآيةُ الكريمةُ إنّما كانتْ بهذه المنزلةِ لعِظَمِ ما دَلّتْ عليه من توحيدِ اللهِ وتمجيده، وحُسْنِ الثناءِ عليه، وذِكْرِ نعوتِ جلالِهِ وكماله، فتضمّنتْ مِنْ أسماءِ اللهِ خمسةَ أسماء، وتَضمّنتْ مِنَ الصفاتِ ما يزيدُ على العشرين صفة للربّ تبارك وتعالى؛ فهي قد اشتَملَتْ من ذلكَ على ما لم تَشتمِلْ عليه آيةٌ أخرى في القرآن؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة نَظَلْلهُ: "وليس في القرآنِ آيةٌ واحدةٌ تَضمّنتُ ما تضمّنته "آيةُ الكُرْسيّ»، وإنّما ذَكَرَ اللهُ في أوّل «سورة الحديد»، وآخرِ «سورة الحَسْر» عِدَّة آياتٍ لا آيةً واحدةً»(٢).

ولهذا كان من فضل هذه الآيةِ الكريمةِ أنَّ مَنْ قرأها في ليلةٍ، لم يَزَلْ عليه مِنَ اللهِ حافظٌ، ولا يَقْرَبُهُ شيطانٌ حتى يُصْبِحَ، وهو في «صحيح البخاري»،

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (۸۱۰).

⁽٢) «جواب أهل العلم والإيمان» (ص١٣٣).

من حديث أبي هريرة رضي في سياقٍ طويل (١).

* ومِنْ فضلها: ما ثبَتَ في "سُنَنِ النَّسَائي" وغيره، من حديث أَمَامَةَ وَالْحَيْةِ، عن النبيِّ عَلَيْقٍ، أَنَّه قال: (مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ) (٢)؛ يعني: لم يكنْ بينه وبين دخولِ الجنةِ إِلَّا الموتُ، قال ابن القيِّم وَعَلَيْهُ: "بلغني عن شيخنا أبي العبَّاس ابن تيميَّة - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - أَنَّه قال: ما تركتُها عَقِيبَ كلِّ صلاة (٣).

وروى البخاري، عن أبي سعيد ﴿ قَالَ: قالَ النبيُّ ﷺ لأصحابه: «(أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ)، فشَقَّ ذلك عليهم، وقالوا: أيّنا يُطِيقُ ذلك يا رسول الله؟ فقال: (اللهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرْآنِ)» (٥٠).

وأهلُ العلمِ قد تكلَّموا في بيان وجهِ كونِ هذه السورة تعدلُ ثُلُثَ القرآن، وذكروا في ذلك أجوبةً عديدةً، وأحسنها - كما يذكرُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَحِّلُللهُ - هو الجوابُ المنقولُ عن أبي العَبَّاس بنِ سُرَيْج؛ حيث قال: «معناه: أُنْزِلَ القرآنُ على ثلاثةِ أقسام: ثلثُ منها الأحكام، وثلثُ منها وَعُدٌ

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (۲۳۱۱).

⁽٢) «السنن الكبرى» للنسائي (٦/ رقم ٩٩٢٨)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٩٧٢).

⁽٣) «زاد المعاد» (١/٤٠٢).

⁽٤) الصحيح البخاري، رقم (١٣).

⁽٥) «صحيح البخاري» رقم (٥٠١٥)، و«صحيح مسلم» رقم (٨١١)، من حديث أبي الدرداء ﴿ اللهِ عَلَيْهُ .

ووعيد، وثلثُ منها الأسماءُ والصفات، وهذه السورةُ جَمَعَتِ الأسماءَ والصفات»(١).

قال شيخ الإسلام رَهِ اللهِ : "وإذا كانت ﴿ وَأَلْهُ أَحَدُ ﴾ تَعْدِلُ ثَلَثَ القرآن، لم يلزمْ مِنْ ذلك أنّها أفضلُ من "الفاتحة"، ولا أنّها يُكْتَفَى بتلاوتها ثلاثَ مَرَّاتٍ عن تلاوة القرآن، بل قد كَرِهَ السلفُ أن تُقْرَأُ إذا قرئ القرآنُ كله إلّا مَرَّة واحدة كما كُتِبَتْ في المصحف؛ فإنَّ القرآنَ يُقْرَأُ كما كُتِبَ في المصحف، فإنَّ القرآنَ يُقْرَأُ كما كُتِبَ في المصحف، لا يزادُ على ذلك ولا يُنْقَصُ منه. . . ولكن إذا قُرِئَتْ: ﴿ وَلَنْ هُو اللهِ مَنْ عَلَى فله من اللهُ وَكَا لَهُ وَمَنْ قرأها، فله من الأجرِ ما يَعْدِلُ ثلثَ القرآن، لكنْ عَدْلُ الشيءِ يكون مِنْ غيرِ جِنْسه »(٢) . اهد.

ثُمَّ إِنَّ الأحاديث المشتملة على ذكر فضائل السور وثوابِ مَنْ قرأها كثيرة، وجملة منها لا تخلو مِنْ ضعف، بل إِنَّ فيها ما هو كذبٌ على رسول الله ﷺ؛ ولهذا فإنه يَتأكَّدُ على المسلم تَحرِّي معرفة الصحيح في ذلك، بسؤالِ أهلِ العلم، ومدارسة أهلِ الاختصاص؛ قال ابن القيِّم وَيُلَّلُهُ في كتابه «المنار المنيف، في الصحيح والضعيف»: «ومنها: - أي: الأحاديث الموضوعة - ذكرُ فضائلِ السورِ وثوابِ مَنْ قرأ سورة كذا، فإنَّ أجرَهُ كذا، من أوَّلِ القرآن إلى آخره، كما ذكر ذلك الثعلبيُّ والواحديُّ في أوَّل كلِّ سورة، والزمخشريُّ في آخرها، قال عبد الله بن المبارك: أظنُّ الزنادقة وَضَعُوها.

والذي صحّ في أحاديثِ السُّورِ: حديثُ «فاتحة الكتاب»، وأنَّه لم ينزلْ في التوراة ولا في الإنجيلِ ولا في الزبورِ مثلُها، وحديثُ «البقرةِ» و التوراة ولا في الزبورِ مثلُها، وحديثُ «البقرةِ» و الله عمران »: أنهما الزَّهْراوان، وحديث «آية الكرسي»، وأنها سيِّدةُ آي القرآن، وحديثُ الآيتَيْنِ من آخر «سورة البقرة»، مَنْ قرأهما في ليلةٍ كفتاه، وحديثُ «سورة البقرة» لا تُقْرَأُ في بيتٍ فَيقْرَبُهُ شيطان، وحديثُ العَشْرِ آياتٍ من

⁽١) اجواب أهل العلم والإيمان» (ص١١٣).

⁽٢) «جواب أهل العلم والإيمان» (ص١٣٣، ١٣٤).

أَوَّل «سورة الكهف»، مَنْ قرأها عُصِمَ من فتنة الدَّجَال، وحديثُ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّحَدُ المَعَلِّةُ اللَّهُ القرآن، ولم يَصِحَّ في فضائل سورةٍ ما صَحَّ فيها، وحديثُ «المعوِّذتين»، وأنَّه ما تَعوَّذَ المتعوِّذون بمثلهما، وقوله ﷺ: (أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ، ثُمَّ قَرَأَهَا).

ويلي هذه الأحاديث وهو دونها في الصّحّة حديث ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ تعدلُ نصفَ القرآن، وحديثُ ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَيْرُونَ تعدلُ ربعَ القرآن، وحديثُ ﴿تَبَرَكَ وَتَلَيْ يَيْدِهِ ٱلْمُلْكُ هِي المنجيةُ مِنْ عذاب القبر. ثم سائرُ الأحاديثِ بعدُ ؛ كقولِهِ: مَنْ قرأ سورة كذا أُعْظِيَ ثوابَ كذا، فموضوعةٌ على رسولِ الله عَيْ ، وقد اعترَف بوضعها واضعُها، وقال: قَصَدتُ أن أُشغِلَ الناسَ بالقرآنِ عن غيره، وقال بعضُ جهلاءِ الوَضَّاعين في هذا النوع: نحنُ نَكْذِبُ لرسول الله عَيْ ، ولا نكذبُ عليه، ولم يعلمُ هذا الجاهلُ أنَّه مَنْ قال عليه ما لم يقل، فقد كذَبَ عليه، واستَحَقَّ الوعيدَ الشديد» (۱) . اه كلام ابن القيِّم نَعْلَيْهُ.

وممّا ينبغي أن يُعْلَمَ هنا: أنَّ فضلَ القراءةِ لهذه السورِ وغيرِها يختلفُ باختلافِ حالِ التالي لتلكَ السور، فالقراءةُ بتدبير أفضلُ مِنَ القراءةِ بلا تدبير، فقد يكونُ حالُ بعضِ الناس في قراءةِ بعضِ السورِ وما يصاحبُهُمْ حالَ القراءةِ من خشوع وتدبير وتفهم لكلامِ الله وعزم صادقِ على العملِ به خيرًا وأفضلَ مِنْ حالِ غيرهم ممّن ليسوا كذلك، وإن كانتِ السُّورُ التي يقرؤها هؤلاءِ أفضلَ، بل إنَّ الإنسانَ الواحدَ يَختلِفُ حالُهُ؛ فقد يفعلُ العملَ المفضولَ على وجهِ كامل، فيكونُ به أفضلَ مِنْ سائرِ أعمالِهِ الفاضلة.

⁽۱) قالمنار المنيف» (ص١١٥ ـ ١١٧).

⁽٢) هجواب أهل العلم والإيمان» (ص١٤١).

وإنَّما اختلَفَ أثرُ هاتَيْنِ القراءتَيْنِ مع أنَّ السورةَ المقروءةَ واحدةً؛ بسبب اختلافِ ما قام بالقلبِ مِنْ صدقٍ وإخلاص، وتدبَّرٍ ويقين، ورغبةٍ وخشوع. واللهُ المرجوُّ أن يوفِّقنا لتحقيقِ ذلك وحسنِ القيامِ به، فهو تبارك وتعالى وحده الموفِّقُ لكلِّ خير.

مَرَّ معنا أنَّ خيرَ الذكرِ وأجلَّهُ وأفضلَهُ هو القرآنُ الكريم، ومَرَّ معنا فضلُ حَمَلَتِه؛ فهمْ أهلُ اللهِ وخاصَّته، كما ثبَتَ ذلك عن النبي ﷺ، ولا ريبَ أنَّ لِحَمَلَةِ القرآنِ صفاتٍ جليلةً، ونعوتًا كريمةً، وهي كثيرةٌ جدًّا، إلا أن أهمَّ نعوتهم وأجلَّ صفاتهم وأبرزَ علامتهم التوسُّطُ والاعتدالُ؛ وذلك بلزوم ما جاء في القرآنِ والوقوفِ عنده، دونَ غُلُوِّ أو جفاءٍ، ودون إفراطِ أو تفريطِ، أو زيادةٍ أو تقصيرٍ.

يـقـولُ الله تـعـالـى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، فلمَّا جعَلَ اللهُ هذه الأُمَّةَ _ أُمَّةَ محمَّدٍ ﷺ _ أمةً وسطًا؛ أي: خيارًا عدولًا، خَصَّها بأكمل الشرائع، وأقوم المناهج، وأوضح المذاهب، وجعَلَ كتابَهُ المبينَ يَهْدِي للتي هي أقوم، ويدعو للتي هي أرشَدُ وأحكم؛ كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِمَ ۖ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْلَ كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩].

ولم يُنْزِلِ اللهُ هذا القرآنَ الكريمَ ليشقى به الناسُ، وإنما أنزلَهُ لِيَسْعَدوا به سعادةً لا شقاءَ بعدها، وليهتدوا به هدايةً لا ضلالَ بعدها؛ كما قال سبحانه: ﴿ طُه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ إِلَّا نُنْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴾ تَنزِيلًا مِتَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلشَّهُوَتِ ٱلْعُلَى ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ [طه]، وقد ذكرَ المفسّرونَ في سبب نزولِ هذه الآيات: أنَّ اللهَ لمَّا أنزَلَ القرآنَ على رسوله عَلَيْق، قام به هو وأصحابه خير قيام، فقال المشركون: ما أُنْزِلَ هذا القرآنُ على محمَّدٍ إلَّا ليشقى، فأنزَلَ اللهُ تعالى قوله: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَىٰ ﴾ إلَّا نَنْكِرَةً لِمَن يَغْشَىٰ ﴾؛ أي: فليس الأمرُ كما زعمَهُ هؤلاءِ المُبْطِلون، بل مَنْ آتاه اللهُ العلمَ بوحيه، والفقهَ في تنزيله، فقد أرادَ به خيرًا كثيرًا. قال قتادة رَخِّلَتُهُ في قوله: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ قال: «لا واللهِ، ما جعلَهُ شقاءً، ولكنْ جعَلَهُ رحمةً ونورًا ودليلًا إلى الجنَّة»(١).

فحقيقٌ بحاملِ القرآن، بل وبكلِّ مسلم، أن يقفَ عنده، فيُجِلَّ حلاله، ويُحرِّمَ حرامه، ويُصدِّقَ بأخباره، ولا يَتجاوَزَهُ بغُلُوِّ وإفراط، أو يَقْضُرَ عنه بجفاءٍ وتفريط، بل يكونُ في ذلك وسطًا.

روى أبو داودَ في «سننه»، والبيهقيُّ في «شعب الإيمان»، عن أبي موسى الأشعري وَ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الأشعري وَ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

فوصَفَ ﷺ أهلَ القرآنِ حقًا وحَمَلَتَهُ صدقًا الذين يَسْتحقُونَ الإجلالَ والإكرام: بأنَّ حالهم فيه بين الغُلُوِّ والجفاء، وأخبَرَ أنَّ إكرامَ هؤلاءِ _ أي: أهلِ هذا الوصفِ _ من إجلالِ اللهِ تبارك وتعالى. وما مِنْ ريبٍ أنَّ هذه درجة منيفة، ومنزلة شريفة؛ تَبوَّأها هؤلاءِ بسببِ لزومهم القرآن، وعَدَمِ تجانفهم عنه بغلوِّ أو جفاء، أو زيادةٍ أو تقصير.

قال أبو عُبَيْد القاسمُ بن سَلَّام رَخُلَلُهُ في بيان معنى حديث أبي موسى رَخُطُهُ اللهُ المتقدِّمِ: «فالخالي: المُفْرِطُ في اتّباعِهِ حتى يُخْرِجَهُ إلى إكفارِ النّاسِ مثل الخوارج، والجافي عنه: المضيّعُ لحدودِهِ المستخفُّ به».

⁽١) «تفسير ابن كثير» (٥/٢٦٧).

⁽٢) «سنن أبي داود» رقم (٤٨٤٣)، و«شعب الإيمان» رقم (٢٤٣١)، وحسَّنه الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» (٢/١١٨)، وابن حَجَرٍ في «التلخيص الحبير» (٤/٥٦٥)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٢١٩٩).

وهو كلامٌ حسَنٌ عظيمُ الفائدة، قال فيه ثعلبُ اللغويُّ المشهور: «ما رُوِيَ في التوسُّطِ أحسنُ مِنْ قولِ أميرِ المؤمين عليِّ ﷺ» ـ يشير إلى كلامه هذا المتقدّم ـ (١٠).

إِنَّ الشيطانَ أَحْرَصُ ما يكونُ على صرفِ المسلمِ عن الجادَّةِ وإبعادِهِ عن الصراطِ المستقيم، إمَّا إلى غُلُوِّ أو إلى جفاء، ولا يبالَي عدوُّ الله بأيِّ الأمرين منهما ظَفِرَ؛ قال بعضُ السلف: «ما أمرَ اللهُ تعالى بأمرِ إلَّا وللشيطانِ فيه نزغتان: إمَّا إلى تفريطِ وتقصير، وإمَّا إلى مجاوزةٍ وغُلُوِّ، ولا يبالي بأيهما ظَفِرَ» (٢)؛ ولِعَدُوِّ الله في هذا الأمرِ مكرٌ عجيب، وكيدٌ غريب.

قال ابن القيّم كَلَّلُهُ في كتابه العظيم "إغاثة اللهفان، من مصايد الشيطان»: "ومِنْ كيده - أي: الشيطان؛ أعاذنا الله وإيّاكم منه - أنّه يُشَامُ النفس، حتى يعلم أي القوّتيْنِ تغلبُ عليها: قوّةُ الإقدامِ والشجاعة، أم الانكفاف والإحجام والمهانة، فإنْ رأى الغالبَ على النفس المهانة والإحجام، اخذَ في تثبيطِه، وإضعافِ هِمّتِه وإرادتِه عن المأمور به، وثقّلَهُ عليه، فهوّنَ عليه ترْكَهُ حتى يتركه جملة، أو يُقصِّر فيه ويتهاون. وإنْ رأى الغالبَ عليه قوّة الإقدامِ وعلوَّ الهِمّة، أخذ يُقلِّلُ عنده المأمور به، ويوهمهُ أنَّه لا يكفيه، وأنَّه الإقدامِ وعلوَّ الهِمّة، أخذ يُقلِّلُ عنده المأمور به، ويوهمهُ أنَّه لا يكفيه، وأنَّه أكثرُ الناسِ - إلّا أقلَّ القليل - في هذَيْن الواديَيْن: وادي التقصير، ووادي المجاوزة والتعدي، والقليلُ منهم جدًّا الثابتُ على الصراطِ الذي كان عليه رسولُ الله ﷺ وأصحابه. . . . "(").

ثم أطال رَخِلَتُهُ في ضرب الأمثلة على ذلك، ثم قال: "وهذا بابٌ واسعٌ جدًّا لو تتبَّعناه، لبلَغَ مبلغًا كثيرًا" (٤).

⁽۱) نقل كلام أبي عبيد السابق وأثر على وتعليق ثعلب عليه الحافظ السخاوي في رسالته: «الجواب الذي انضبط» (ص٣٧ ـ ٣٩).

⁽٢)(٣) «إغاثة اللهفان» لابن القيم (١٣٦/١).

⁽٤) قإغاثة اللهفان» (١٣٨/١).

وقد صحَّ في الحديث عن النبي ﷺ، أنَّه قال: (القَصْدَ القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا) (١)؛ أي: عليكُمْ بالقصدِ من الأمورِ في الأقوالِ والأفعال، والقصدُ هو: الوَسَطُ بين الطرفَيْن، وصَحَّ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال ـ كما في «المسند» وغيره ـ: (عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ الدِّينَ يَغْلِبْهُ) (٢)، وكان ابن مسعود ﷺ يقول: «الاقتصادُ في سُنَّةٍ خيرٌ من الاجتهادِ في بدْعة» (٣).

قال ابن القيّم وَ الله الله الله الله الله والجافي عنه، وخيرُ الناسِ النّمطُ الأوسط، الذين ارتَفَعُوا عن تقصيرِ المفرّطين، ولم يلحقوا بغلوّ المعتدين، وقد جعَلَ الله سبحانه هذه الأمة وَسَطًا، وهي الخِيَارُ العَدْلُ، لتوسّطها بين الطرفَيْن المذمومَيْن، والعدلُ هو الوسَطُ بين طَرَفي الجَوْرِ والتفريط، والآفاتُ إنّما تَتطرّقُ إلى الأطراف، والأوساطُ مَحْمِيّةٌ بأطرافها؛ فخيارُ الأمور أوساطها»(٤).

فنسألُ اللهَ أن يَهْدِيَنا إليه صراطًا مستقيمًا، وأن يجنّبنا الزَّلَلَ في القول والعمل، وأنْ يوفّقنا للعملِ بكتابِهِ واتّبَاعِ سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ.

英 等 器

⁽١) رواه البخاري رقم (٦٤٦٣).

⁽٢) «المسند» (٥/ ٣٥٠)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٠٨٦).

⁽٣) رواه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» (١/ ٨٨).

⁽٤) «إغاثة اللهفان» (١/١٠١).

إِنَّ ملازمةَ ذكرِ الله دائمًا هي أفضلُ ما شغَلَ العبدُ به وقتَهُ، وصرَفَ فيه أنفاسه، بعدَ قيامِهِ بفرائضِ الله التي افترَضَهَا على عباده. والذُّكْرُ شاملٌ لكلِّ قولٍ صالح يحبُّهُ اللهُ ويرضاه مِنْ تلاوةٍ لكلامِ اللهِ، أو تسبيحِ أو تحميدٍ، أو تَكبيرٍ أو تَهليلٍ، أو دعاءٍ أو غيرِ ذلك، وما مِنْ شكِّ في أنَّ أفضلَ هذه الأذكارِ وأجلُّها وأعظمَهَا وأرفعَهَا قدرًا قراءةُ القرآنِ الكريم كلام رَبِّ العالمين؛ كما في «صحيح مسلم»، عن النبي عَيْقِ: (أَحَبُّ الكَلاَمِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)(١)، وفي لَفظٍ كما في «المسند» للإمام أحمد، عن النبي ﷺ، أنَّه قال: (أَفْضَلُ الكَلَام بَعْدَ القُرْآنِ أَرْبَعٌ، وَهُنَّ مِنَ القُرْآنِ: سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَنه إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)(٢).

وفي «جامع الترمذي» _ وحسَّنه _ من حديث أبي سعيد الخدري رضِّ الله عن النبي ﷺ، أنه قال: (يَقُولُ الرَّبُ ﴿ إِنَّ مَن شَغَلَهُ القُرْآن عَن ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطِي السَّائِلِينَ) (٢)، وكما في الحديث الذي في «السنن»، في الذي سأل النبيّ عليه الله فقال: إنّي لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلَّمْني ما يجزئني منه في صلاتي، قال: (قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَنْهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ)(٤).

ولهذا كانتِ القراءةُ واجبةً في الصلاة، ولا يُعْدَلُ عنها إلى الذُّكْرِ إلَّا عند العجزِ عن ذلك؛ وهذا واضحٌ في الدَّلالة على أفضليَّةِ قراءةِ القرآن؛

(٣) «جامع الترمذي» رقم (٢٩٢٦).

 ⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۲۱۳۷).

⁽Y) "Ilamit" (0/+Y).

⁽٤) سیأتی تخریجه (ص۱٤۳).

ويدلُّ على ذلك أيضًا أنَّ القراءةَ يُشْتَرَطُ لها الطهارةُ الكبرى دون الذِّكْرِ؛ فإنَّه لا يُشترطُ فيه ذلك، وما لم يُشْرَعْ إلَّا على الحال الأكمل فهو أفضل؛ كما أنَّ الصلاةَ لمَّا اشتُرطَ لها الطهارتان كانتْ أفضلَ مِنْ مجرَّدِ القراءة؛ كما قال النبي ﷺ: (اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاةُ) (۱)؛ ولهذا نصَّ العلماءُ على أنَّ أفضلَ تطوَّعِ البدنِ الصلاةُ، وأيضًا فما يُكْتَبُ فيه القرآنُ لا يَمَسُّهُ إلَّا طاهرٌ دون ما يُكْتَبُ فيه الذِّكُرُ؛ فإنَّه لا يُشترطُ فيه ذلك.

فهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ قراءةَ القرآنِ الكريم أفضلُ من التسبيحِ والتحميدِ والتكبيرِ وغيرِ ذلك مِنَ الأذكار.

هذا مِنْ حيثُ الجملةُ؛ وإلَّا فإنَّه قد يقترن بالعملِ المفضولِ ما يجعلُهُ أفضلَ.

وقد أوضَحَ هذا شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ لَخَلَلْهُ وبيَّنه بيانًا وافيًا في جوابٍ له عن هذه المسألة (٢)، قال لَخَلَلْهُ:

«وتحقيقُ ذلك: أنَّ العمَلَ المفضولَ قد يقترنُ به ما يُصيِّرُهُ أفضلَ من ذلك، وهو نوعان:

أحدُهما: ما هو مشروعٌ لجميع الناس.

والـشاني: ما يختلفُ باختلافِ أحوالِ الناس.

أما الأوّل: فمثلُ أنْ يَقْترِنَ إمَّا بزمانٍ أو بمكانٍ أو عملٍ يكونُ (به) أفضلَ؛ مثلُ ما بعد الفجرِ والعصرِ ونحوهما مِنْ أوقاتِ النهيِ عن الصلاة؛ فإنَّ القراءة والذِّكْرَ والدعاءَ أفضلُ في هذا الزمان، وكذلك الأمكنةُ التي نُهِيَ عن الصلاةِ فيها؛ كالحَمَّام وأعطانِ الإبل؛ فالذِّكْرُ والدعاءُ فيها أفضلُ،

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۲۷٦/۵، ۲۸۲)، وابن ماجه رقم (۲۷۷)، وصحَّحه الألباني في «صحيح المجامع» رقم (۹۵۲).

⁽۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» (۱/ ۲۲۳ وما بعدها).

وكذلك الجُنُبُ الذِّكُرُ في حَقِّهِ أفضلُ، فإذا كُرِهَ الأفضلُ في حالِ حصولِ مفسدةٍ كان المفضولُ هناك أفضلَ، بل هو المشروع.

وكذلك حالُ الركوعِ والسجود، فإنَّه قـد صحَّ عن النبيِّ ﷺ أَنَّه قال: (نُهِيتُ أَنْ القُرْآنَ رَاكِعًا أَو سَاجِدًا؛ أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ السرَّب، وأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)(١).

وقد اتفق العلماءُ على كراهةِ القراءةِ في الركوعِ والسجود، وتَنَازَعُوا في بطلانِ الصلاةِ بذلك على قولَيْنِ هما وجهانِ في مذهبِ الإمام أحمد؛ وذلك تشريفًا للقرآنِ وتعظيمًا له ألَّا يُقْرَأَ في حالِ الخضوعِ والذُّلِ، وما بعد التشهيّدِ هو حالُ الدعاءِ المشروعِ بفعلِ النبي عَلَيْةُ وأمره، والدعاءُ فيه هو الأفضلُ، بل هو المشروعُ دون القراءةِ والذّكر، وكذلك حالُ الطّوَافِ، وبِعَرَفَة ومُزْدَلِفَة وعند رمي الجِمَار؛ المشروعُ هناك هو الذكرُ والدعاء.

ثم ذكر لَخَالَهُ النوعَ الثاني: وهو أنْ يكونَ العبدُ عاجزًا عن العملِ الأفضل، إمَّا عاجزًا عن أصله؛ كمَنْ لا يحفظُ القرآن، ولا يستطيعُ حِفْظَهُ؛ كالأعرابيِّ الذي سأل النبيَّ ﷺ، أو عاجزًا عن فعلِهِ على وجهِ الكمالِ مع قدرتِهِ على فعلِ المفضولِ على وجه الكمال. . . إلى أن قال:

وليس كلُّ ما كان أفضلَ يُشْرَعُ لكلِّ أحد، بل كلُّ واحدٍ يُشرعُ له أن يفْعَلَ ما هو أفضلُ له؛ فمِنَ الناسِ مَنْ تكونُ الصدقةُ أفضلَ له من الصيام، وبالعكس، وإنْ كان جنسُ الصدقةِ أفضلَ، ومِنَ الناسِ مَنْ يكونُ الحجُّ أفضلَ له مِنَ الجهادِ كالنِّسَاء، وكمَنْ يَعْجِزُ عن الجهاد، وإنْ كان جنسُ الجهادِ أفضلَ.

ثم قال: إذا عُرِفَ هذا، فيقال: الأذكارُ المشروعةُ في أوقاتٍ معيّنة، مثلُ ما يقال عند جوابِ المؤذِّنِ هو أفضلُ من القراءةِ في تلك الحال، وكذلك

⁽۱) رواه مسلم رقم (۷۹).

ما سَنّهُ النبيُ عَلَيْةُ فيما يقالُ عند الصباحِ والمساءِ وإتيانِ المضطجع هو مقدَّمٌ على غيره، وأمَّا إذا قام من الليل، فالقراءة له أفضلُ إذا أطاقها، وإلَّا فلْيَعْمَلْ ما يطيق، والصلاة أفضلُ منهما؛ ولهذا نقلهم عند نسخِ وجوبِ قيام الليلِ إلى القراءة؛ فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدَّنَ مِن ثُلُثِي ٱليَّلِ وَنِصْفَهُ, وَثُلُثُهُ, وَطَآبِفَةٌ مِن ٱلْذِينَ مَعَكُ وَاللهُ يُقَدِّرُ الْيُلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن لَن تُعْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيسَّر مِنَ الْقُرَءَانِ ﴾ معك والمراد: ١٠]». اه.

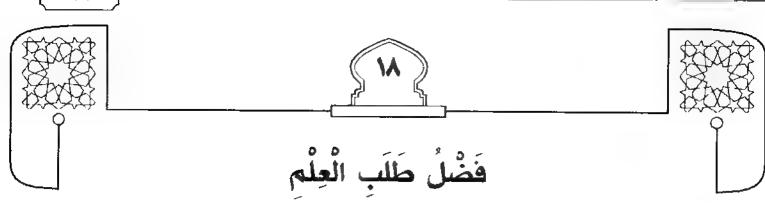
وبهذا التحقيقِ الذي ذكرة شيخُ الإسلام كَثْلَلْهُ يَتبيّنُ القولُ الفصلُ في هذه المسألةِ العظيمةِ، فتلاوةُ القرآنِ الكريمِ هي أفضلُ الأذكار، ومقدّمةٌ على التسبيحِ والتحميد، والتكبيرِ والتهليل، والدعاءِ والاستغفار، وغيرِ ذلك من الأدعيةِ والأذكار، إلّا أنَّ هناك حالاتٍ معيَّنةً تقترنُ بالعملِ المفضولِ يكونُ بها أفضلَ مِنْ غيره، وقد أشار شيخ الإسلام في تحقيقه المتقدِّمِ إلى أمثلة عديدة لذلك.

روى الطبريُّ عن عَمْرو بن أبي سَلَمة، قال: «سألتُ الأوزاعيَّ عن قراءةِ القرآنِ أَعْجَبُ إليك أم الذِّكْر؟ فقال: سَلْ أبا محمَّد ـ يعني: سعيدًا ـ فسألتُهُ؟ فقال: بل القرآنُ؛ فقال الأوزاعيُّ: إنَّه ليس شيءٌ يَعْدِلُ القرآنَ، ولكنْ إنَّما كان هَدْيُ مَنْ سلَفَ يذكرون الله تعالى قبل طلوع الشمسِ وقبلَ الغروب»(١).

فأشار رَخِيَّلُهُ إلى أنَّ القرآنَ هو أفضًلُ الأذكارِ ولا يعدلُهُ شيء، لكنَّ الأذكارَ الواردةَ في الصباحِ والمساءِ وأدبارِ الصلواتِ وغيرِها تكونُ في وقتها أفضلَ، والله أعلم.

紫 紫 紫

⁽۱) أورده القرطبي في «التذكار في أفضل الأذكار» (ص٩٥)، وظنَّ أن سعيدًا هو ابن المسيَّب، والصواب: أنه سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، وهو مِنْ فقهاء أهل الشام ومفتيهم، قال الإمام أحمد: «هو والأوزاعي عندي سواء». انظر: «تهذيب الكمال» (١٠/ ٥٤٢).

ما مِن شكّ في أنَّ الاشتغالَ بطلبِ العلمِ وتحصيلِهِ، ومعرفةِ الحلالِ والحرام، ومدارسةِ القرآنِ الكريم، وتَدَبُّرِهِ، ومعرفةِ سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ وسيرتِهِ والحبارِهِ: هو خيرُ الذَّكْرِ وأفضلُه، ومجالسُهُ خيرُ المجالس، وهي أفضلُ من مجالس ذكرِ اللهِ بالتسبيحِ والتحميدِ والتكبير؛ لأنَّها دائرةٌ بين فَرْضِ عينٍ أو فرض كفاية، والذَّكْرُ المجرَّدُ تطوُّعُ محض.

ولهذا فقد ثبَتَ عن النبيِّ ﷺ في تفضيلِ العلم وتقديمِهِ على العبادة، وتقديمِ العالِم على العبادة، وتقديمِ العالِم على العابدِ، أنَّه قال: (وفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمرِ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ)؛ خَرَّجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم، من حديث أبي الدرداء (۱).

وقد تضَمَّنَ هٰذا الحديثُ مثلًا بديعًا يَتَّضِحُ مِنْ خلاله مدى الفرقِ بين العالم والعابد؛ حيث شبَّه ﷺ العالم بالقمرِ ليلة البدر؛ أي: ليلة الخامسَ عشرَ، والتي فيها يكونُ نهاية كمالِ القمرِ وتمامِ نوره، وشبَّة العابدَ بالكواكب، وفي هذا التشبيه سِرُّ لطيفٌ نبَّه عليه أهل العلم.

يقول الإمام ابن رَجَب لَا لَهُمْ اللهُ اللهُ والسُّو في ذلك والله أعلم: أنَّ الكوكبَ ضوؤهُ لا يَعْدُو نَفْسَهُ، وأما القمرُ ليلةَ البدر فإنَّ نُورَهُ يُشْرِقُ على أهلِ الأرض جميعًا فيعمُّهم نُورُه، فيستضيئون بنوره، ويهتدون به في سَيْرِهِمْ، وإنَّما قال: على سائرِ الكواكب، ولم يقل: على سائرِ النَّجُوم؛ لأنَّ الكواكب هي التي لا تسيرُ ولا يُهتدى بها، فهي بمنزلةِ العابدِ الذي نَفْعُهُ مقصورٌ على نفسه "(٢).

⁽۱) «المسند» (۱۹٦/٥)، و«سنن أبي داود» رقم (٣٦٤١)، و«جامع الترمذي» رقم (٢٦٨٢)، واسنن ابن ماجه» رقم (٢٢٣)، وصحّحه الألباني في الصحيح الجامع» رقم (٦٢٩٧).

⁽٢) شرح حديث أبي الدرداء والله في «طلب العلم» (ص٣٣).

فَدَلَّ الْحَدَيْثُ عَلَى تَفْضَيْلِ الْعَلَمِ عَلَى الْعَبَادَةِ تَفْضَيْلًا بِيِّنَا، وَثُبَتَ عَنَ النبي ﷺ في «مستدرك الحاكم» وغيره، من حديث سَعْد بن أبي وَقَاص ﷺ، أنَّه قال: (فَضْلُ العِلْمِ أَحَبُ إِلَيَّ مِن فَضْلِ العِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الوَرَعُ)(١).

ومما يدلُّ على تفضيلِ العلمِ على جميعِ النوافلِ والمستحبَّات، بما فيها الذُكُرُ: أنَّ العلمَ يجمعُ جميعَ فضائلِ الأعمالِ المتفرِّقة؛ كما رُوِيَ في الأثر: (تَعَلَّمُوا العِلْمَ؛ فَإِنَّ تَعَلَّمُهُ خَشْيَةٌ، وطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، ومُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ، والبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وبَذْلَهُ لِأَمْلِهِ قُرْبَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الحَلالِ عِهَادٌ، وتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وبَذْلَهُ لِأَمْلِهِ قُرْبَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الحَلالِ والحَرَامِ، ومَنَارُ سَبِيلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَهُوَ الأُنْسُ فِي الوَحْشَةِ، وَالصَّاحِبُ فِي الغُرْبَةِ، وَالمُحَدِّثُ فِي الخَيْوِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرًاءِ وَالضَّرَاءِ، وَالسَّلاحُ عَلَى الأَعْدَاءِ، وَالنَّرُوءَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرًاءِ وَالضَّرَاءِ، وَالسَّلاحُ عَلَى الأَعْدِرِ قَادَةً الأَعْدَاءِ، وَالزَّيْنُ عِنْدَ الأَخِلَاءِ، يَرْفَعُ اللهُ بِهِ أَقْوَامًا، فَيَجْعَلُهُمْ فِي الحَيْرِ قَادَةً وَلَيَّةً، تُقْتَصُ آثَارُهُمْ، ويُقْتَدَى بِأَقْمَالِهِمْ، وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْبِهِمْ، تَرْغَبُ المَلاكُعُ فِي الخَيْرِ وَالثَّيْكَةُ فِي الخَيْرِ وَالنَّيْكُةُ بِي الخَيْرِ وَالنَّيْكُةُ بِي المُوبِي مِنَ الجَهْرِ المُهُمْ كُلَّ رَطْبٍ وَيَاسٍ، وَحِيتَانُ البَحْرِ وَالنَّيْمُ، وَيِأَتُمَ المَدِيكُ المَنْ إلَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَاسٍ، وَحِيتَانُ البَحْرِ وَالنَّرَكُمُ وَيَامُ المَمَلِ وَالتَّمْ وَيَعْرَاهُ وَلَا الْمَالِ وَالمَّمُ المَمَلُ وَالْمَهُ وَلَا المَّيْلِ، والمَمَلُ تَابِعُهُ، يُلْهَمُهُ الأَرْحَامُ، وَبِهِ يُعْرَفُ الحَدَلُ مِنَ الحَدَامِ، وَهُو إِمَامُ المَمَلِ، والمَمَلُ تَابِعُهُ، يُلْهَمُهُ السُّعَدَاءُ ويُحْرَمُهُ الأَشْقِيَاءُ (٢٠).

وقد جاء عن السلفِ الصالحِ رحمهم الله في تفضيلِ العلمِ آثارٌ كثيرةٌ (٣):

⁽۱) «المستدرك» (۱/ ۹۲)، ورواه البزار في «مسنده» رقم (۲۹۲۹) من حديث حذيفة بن اليمان، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٢١٤).

⁽٢) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٦٥/١) من حديث معاذ ﷺ مرفوعًا وموقوقًا بأسانيد لا تصح، واستحسن ابن عبد البر معناه، فقال: «وهو حديث حسن جدًا، ولكن ليس له إسنادٌ قويٌّ».

⁽٣) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (١/ ٩٩ وما بعدها)، «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (١/ ٤٩، ٣٣)، وشرح حديث أبي الدرداء في «طلب العلم» (ص٣٦، ٣٧).

_ يقول الثوريُّ وَخُلَلُهُ: «ما يُرادُ اللهُ عَجَلَلَ بشيءٍ أفضلَ مِنْ طلبِ العلم، وما طُلِبَ العلم، وما طُلِبَ العلمُ في زمانٍ أفضلَ منه اليوم».

ـ وقال مَيْمُونُ بن مِهْرَان ﴿ فَخُلِللهُ: "إِنَّ مَثَلَ العالمِ في البلدِ كَمَثَلِ عَيْنٍ عَذْبةٍ في البلد».

- وقال الحسن البصريُّ وَعُلَلْهُ: «العالمُ خيرٌ من الزاهد في الدنيا المجتهِدِ في العبادة، يَنْشُرُ حِكْمةَ الله؛ فإنْ قُبِلَتْ حَمِدَ الله، وإنْ رُدَّتُ حَمِدَ الله،

- وقال الإمام الشافعي نَظُلُلْهُ: «طَلَبُ العلمِ أفضلُ من صلاةِ النافلة».

- وسئل الإمام أحمد رَخَلَشُهُ: «أَيُّما أَحَبُّ إَليك: أَنْ أُصلِّيَ بالليلِ تطوُّعًا، أو أجلسَ أَنْسَخُ العلم؟ قال: إذا كنتَ تنسخُ، فأنت تعلّمُ به أمرَ دينك فهو أَحَبُ إليَّ». وقال أيضًا: «العلمُ لا يعدلُهُ شيء».

وإذا كان أهلُ العلم بهذه المنزلةِ الرفيعةِ والدرجةِ العالية، فإنَّ الواجِبَ على مَنْ سواهم أن يَحْفَظَ لهم قَدْرَهُمْ، ويَعْرِفَ لهم مكانتَهم، ويُنزِلَهُمْ مَنَازِلَهم؛ فقد ثبَتَ عن النبي ﷺ، أنَّه قال: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا، ويَعْرِفُ لِعَالِمِنَا [حَقَّهُ])(١).

هذا، وإنَّ مِنْ عدم معرفة قدر أهل العلم وحفظ مكانتهم الادِّعَاءَ بأنَّ علماءَ الأُمَّةِ وفقهاءَ المِلَّةِ وأهل الحَلِّ والعقدِ فيها لا يفقهونَ غيرَ عِلْمِ الحَيْضِ والنفاس؛ ممَّا يَترتَّبُ على ذلك الحطُّ مِنْ شأنهم، والتقليلُ من قَدْرِهم، وصرفُ النَّاسِ عَنِ الإفادة منهم، وهي مقالةٌ فاسدةٌ وكلمةٌ خطيرةٌ، نشأت قديمًا عند أربابِ البدع وأهلِ الأهواء، ولكلِّ قومٍ وارثٌ، وفي الغالبِ أنَّ أهلَ هذه المقالة لا يَسْلَمُ الواحدُ منهم من أحد توجُهين:

• إما توجُّهُ صوفيٌّ، ينحى بهذه المقالةِ إلى الحطِّ مِنْ قدرِ العلمِ والتنقُّصِ

⁽۱) «جامع بيان العلم وقضله» لابن عبد البر (۱/ ٢٣٥)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني رقم (٢١٩٦).

من مكانته؛ لِيْخلُصَ من ذلك إلى تفضيلِ العبادةِ والذكرِ عليه، وربَّمَا استشهَدَ بعضُ هؤلاءِ على هذا بما يُحْكَى عن رابعةَ العَدَويَّةِ أَنَّها أَتَت ليلةً بالقدسِ تُصلِّي حتى الصباح، وإلى جانبها بيتٌ فيه فقيهٌ يُكرِّرُ على بابِ الحيضِ إلى الصباح، فلمَّا أصبحَتْ رابعةُ، قالت له: يا هذا، وصَلَ الواصلونَ إلى ربِّهم، وأنتَ مشتغلٌ بحيضِ النِّساء؟ (١). ولهذا دأَبَ هؤلاءِ على النهي عن العلمِ والتحذيرِ منه، وعَدُّهِ آفةٌ مِنَ الآفات، كما يقولُ أحدهم: «آفةُ المُرِيدِ ثلاثُ: التزوُّجُ، وكتابةُ الحديث، والأسفار».

• وإما توجُّهُ فكريٌّ، ينحى بهذه المقالةِ إلى إقحامِ الناسِ في متاهاتٍ فكريةٍ، وتخرُّصاتٍ عقليةٍ، وظنونٍ وأوهامٍ، وهذا يكثُرُ عند أهلِ الكلامِ الباطلِ كالمعتزلةِ وغيرهم.

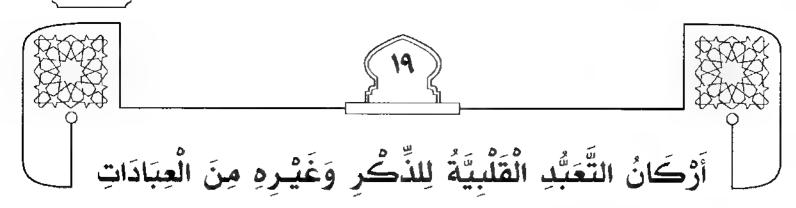
روي عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، قال: حدّثني اليَسَعُ، قال: تَكلَّمَ واصلُ بن عطاءِ يومًا، فقال عَمْرو بن عُبَيْد: «ألا تسمعون؟ ما كلامُ الحسنِ وابنِ سِيرِينَ عندما تسمعونَ إلَّا خِرْقَةُ حَيْضِ ملقاة».

وروي أنَّ زعيمًا من زعماءِ أهلِ البدع كان يريدُ تفضيلَ الكلامِ على الفقه، فكان يقول: "إنَّ علمَ الشافعيِّ وأبي حنيفة جملتُهُ لا يخرُجُ من سراويل امرأة». ذكر هذا والذي قبله الشاطبيُّ في كتابه "الاعتصام" (٢)، ثم قال: "هذا كلامُ هؤلاءِ الزائغينَ، قاتَلَهُمُ اللهُ».

ولا ريب أنَّ هذه توجُّهاتٌ متحلِّلةٌ من رِبْقةِ العلم، مستحكمةٌ في الهوى والباطل، فنسألُ اللهَ أن يَحْفَظنا من الأهواءِ المطغية، والفتنِ المُرْدِية، بمنِّهِ وكرَمِه، كما نسألُهُ أن يحفظ علينا علماءنا، الذين هم أمناءُ الشريعةِ وحُفَّاظُ الدِّين، وأنصارُ المِلَّة، وأن يَجْزِيَهم عن الإسلامِ وأهلِهِ خيرَ الجزاء، وأن يُعْلِيَ الدِّين، وأنصارُ المِلَّة، وأن يَجْزِيَهم عن الإسلامِ وأهلِهِ خيرَ الجزاء، وأن يُعْلِيَ قَدْرَهُمْ في الدنيا والآخرة، وأن يَنْصُرَ بهم دينه، ويُعْلِيَ بهم كلمته، إنَّهُ وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

⁽۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۱/۳۹۳).

⁽Y) (Y\PTY).

إِنَّ ذِكْرَ اللهِ رَجَّالَ والتقرُّبَ إليه بما يحبُّ من صالح الأعمالِ والأقوالِ لا يكونُ مقبولًا عند الله إلَّا إذا أقامه العابدُ على أركان ثلاثة؛ وهي: الحبُّ، والحوفُ، والرَّجَاء.

فهذه الأركان الثلاثة هي أركانُ التعبُّدِ القلبيةُ التي لا قبولَ لأيٌ عبادةٍ الله بها، فالله جلَّ وعلا يُعْبَدُ حُبًّا فيه، ورجاة لثوابه، وخوفًا من عقابه، وقد جمَعَ اللهُ تبارك وتعالى بين هذه الأركان الثلاثة في «سورة الفاتحة»، التي هي أفضلُ سورِ القرآن؛ فقوله سبحانه: ﴿الْحَكَمْدُ بِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ فيهِ المَحَبَّةُ؛ لأنَّ الله مُنْعِم، والمنعمُ يُحَبُّ على قدر إنعامه؛ ولأنَّ الحمدَ هو المدحُ مع الحبِّ للممدوح. وقوله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فيه الرجاء؛ فالمؤمنُ يرجو رحمةَ الله، ويطمعُ في نيلها، وقوله: ﴿تَالِي يَوْمِ النَيْنِ فيه الحوف، ويومُ الدِّينِ فيه الحوف، ويومُ الدِينِ هو يومُ الجزاءِ والحساب. ثمَّ قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعْبُدُ وَالْحَوفِ الذي دَلَّ عليها قيامُ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعْبُدُ وَالْحَوفِ الذي دلَّ عليها قوله: ﴿الذي دلَّ عليها قولهُ: ﴿النَّوْمِ الذِي دلَّ عليها قولهُ: ﴿النَّوْمُ الذِي دلَّ عليها قولُهُ: ﴿وَمَالِكِ يَوْمِ الذِي دلَّ عليها قولُهُ: ﴿النَّوْمُ الذِي دلَّ عليها قولُهُ: ﴿وَمَالِكِ يَوْمِ الذِي دلَّ عليه قولُهُ: ﴿وَالْهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَ

وقد جمَعَ اللهُ أيضًا بين هذه الأركان في قوله: ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُم وَيَخَافُونَ عَذَابَهُو ﴾ [الإسراء: ٥٧]،

⁽١) انظر: مؤلَّفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية (ص٣٨٢)).

فإنَّ ابتغاءَ الوسيلةِ إليه هو التقرُّبُ إليه بحبِّه وفعلِ ما يحبُّه، ثم قال: ﴿وَيَرْجُونَ وَكَمْتَهُمُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمُ ﴾؛ فذكرَ الحبَّ والخوف والرَّجَاء (١)، وكذلك في قوله: ﴿ إِنَّهُمُ كَانُوا يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلَيْدِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلَيْدِ وَيَدْعُونَكَ وَيَدْعُونَكَ وَكَانُوا لَنَا خَلَيْدِ وَيَدْعُونَكَ وَالْأَنبياء: ٩٠].

ولذا يجبُ أن يكون العبدُ في عبادتِهِ وذِكْرِهِ لله جامعًا بين هذه الأركان الثلاثة: المحبَّةِ، والخوفِ، والرَّجَاء، وهي ـ كما وصف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ محركات القلوب (٢)، ولا يجوزُ له أن يعبدَ الله بواحدِ منها دون باقيها؛ كأنْ يعبدَ الله بالحُبِّ وحدَهُ دون الخوف والرَّجَاء، أو يعبدَ الله بالرَّجَاء وحده، أو بالخوفِ وحده؛ ولذا قال بعضُ أهل العلم: «مَنْ عَبدَ الله بالرَّجاء وحدَهُ فهو زنديق، ومن عبدَهُ بالخوفِ وحده فهو حَرُورِيُّ، ومَنْ عبده بالرَّجاء وحده فهو مرجيُّ، ومَنْ عبده بالرَّجاء وحده فهو مرجيُّ، ومَنْ عبده بالحبِّ والخوفِ والرَّجاءِ فهو مؤمنٌ موحِّدٌ» (٣).

وأعظمُ هذه الأركانِ الثلاثةِ وأجلَّها: هو الحُبُّ، حبُّ الله تبارك وتعالى، الذي هو أصلُ دِينِ الإسلامِ وقُظبُ رحاه، والمحبَّةُ منزلةٌ شريفةٌ، فيها يتنافسُ المتنافسون، وإليها شَمَّرَ المتسابقون، وهي قوتُ القلوب، وغذاءُ الأرواح، وقُرَّةُ العيون، ورُوحُ الإيمانِ والعمل، ومَنْ لم يَظْفَرْ بها في هذه الحياة، فحياتُهُ كلَّها شقاءٌ وألمٌ.

وقد ذكرَ الإمامُ ابن القيّم وَعَلَيْهُ أسبابًا عظيمةً جالبة للمحبّة، فقال: «إنَّ الأسباب الجالبة للمحبَّةِ عَشَرةٌ:

أحدها: قراءةُ القرآنِ بالتدبُّرِ والتفهُّمِ لمعانيه، وما أريد به.

الشانسي: التقرُّبُ إلى الله تعالى بالنَّوَافِلِ بعد الفرائض.

الشالث: دوامُ ذِكْرِهِ على كلِّ حالٍ باللِّسَانِ والقلبِ والعملِ والحال؛ فنصيبُهُ من المحبَّةِ على قَدْرِ هذا.

⁽١) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص٤٦٥).

⁽۲) «مجموع الفتاوی» (۱/ ۹۵).

⁽۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۰/۸۱).

الـرابع: إيثارُ مَحَابِّهِ على مَحَابِّكَ عند غَلَباتِ الهوى.

الخامس: مطالعةُ القلبِ لأسمائِهِ وصفاتِهِ ومشاهدتُها، وتقلُّبُهُ في رياض هذه المعرفة وميادينها.

السادس: مشاهدةُ بِرُّهِ وإحسانِهِ ونِعَمِهِ الظاهرةِ والباطنة.

السابع: وهو أعجبها؛ انكسارُ القلبِ بين يديه.

الشامن: الخَلْوَةُ وقتَ النزولِ الإللهي، وتلاوة كتابه، ثُمَّ خَتْمُ ذلك بالاستغفارِ والتوبة.

التاسع: مجالسةُ المحبِّينَ الصادقين، والتقاطُ أطايبِ ثمراتِ كلامهم، ولا تَتَكلَّمْ إلَّا إذا ترجَّحتْ مصلحةُ الكلام، وعَلِمْتَ أنَّ فيه مزيدًا لحالك ومنفعةً لغيرك.

العاشر: مباعدةُ كلِّ سببٍ يحولُ بين القلبِ وبين الله ﴿ إِلَّا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

ثم قال: «فمِنْ هذه الأسبابِ العَشَرةِ وصَلَ المحبُّونَ إلى منازلِ المحبَّة»(١).

ثم مع المحبَّة يجبُ على العبدِ أن يكونَ خانفًا من الله، راجيًا له، راغبًا راهبًا؛ إِنْ نظرَ إلى ذنوبِهِ وعَدْلِ اللهِ وشِدَّةِ عقابِهِ، خَشِيَ ربَّه وخافه، وإِنْ نظرَ إلى فضلِهِ العامِّ والخاصِّ وعَفْوهِ الشَّامِلِ رجا وطَمِعَ، إِنْ وُفِّقَ لطاعةٍ رجا مِنْ ربِّه تمامَ النَّعْمة بقبولها، وخافَ مِنْ رَدِّها بتقصيرِهِ في حقّها، وإِنْ ابتُلِيَ بمَعْصيةٍ رجا مِنْ ربِّه قبولَ توبتِهِ ومحوها، وخَشِيَ - بسبب ضعف التَّوْبةِ والالتفات رجا مِنْ ربِّهِ قبولَ توبتِهِ ومحوها، وخَشِيَ - بسبب ضعف التَّوْبةِ والالتفات للذَّنْب - أَن يُعَاقَبَ عليها، وعند النِّعَمِ والمَسَارِّ: يرجو اللهَ دوامَها، والزيادة منها، والتوفيقَ لشكرها، ويخشى بإخلالِهِ بالشكرِ مِنْ سَلْبها، وعندَ المكارِهِ والمصائب: يرجو اللهَ دَفْعَها، وينتظرُ الفَرَجَ بحلّها، ويرجو أيضًا أن يثيبَهُ عليها حين يقومُ بوظيفةِ الصبر، ويخشى مِنِ اجتماعِ المصيبتيْنِ فواتَ الأجرِ المحبوب، وحصولَ الأمرِ المكروه؛ إذا لم يُوفَّقُ للقيامِ بالصبرِ الواجب؛ فالمؤمنُ الموحِّدُ ملازمٌ في كلِّ أحوالِهِ للخوفِ والرَّجَاء؛ وهذا هو الواجب؛ فالمؤمنُ الموحِّدُ ملازمٌ في كلِّ أحوالِهِ للخوفِ والرَّجَاء؛ وهذا هو الواجب؛

⁽۱) «مدارج السالكين» (۳/ ۱۷، ۱۸).

وهو النافع، وبه تحصُلُ السعادة، لكنْ يُخْشَى على العبدِ مِنْ خُلُقَيْنِ مذمومين:

إمَّا أن يستولي عليه الخوف حتى يَقْنَطَ مِنْ رحمةِ الله، أو يتجارى به الرَّجَاءُ حتى يأمنَ مِنْ مكرِ اللهِ وعقوبته، ومتى بَلَغَتِ الحالُ بالعبدِ إلى هذا، فقد ضَيَّعَ واجبَ الخوفِ والرَّجَاءِ اللَّذَيْنِ هما مِنْ أكبرِ أصولِ الدِّينِ، ومِنْ أعظم واجباته (۱).

إِنَّ الخوفَ المحمودَ الصادقَ هو: ما حالَ بين صاحبِهِ وبين محارم الله، فإذا تجاوَزَ ذلك خِيفَ منه أن يقعَ صاحبُهُ في اليأسِ مِنْ رَوْحِ اللهِ والقنوطِ من رحمة الله. والرَّجَاءُ المحمودُ الصادقُ هو: الرَّجَاءُ الذي يكونُ مع عملِ بطاعةِ الله على نورٍ مِنَ الله، أمَّا إذا كان الرجلُ متماديًا في التفريطِ والخطايا، مُنْهَمِكًا في الذنوبِ والمعاصي، يرجو رحمةَ اللهِ بلا عمل، فهذا هو الغرورُ والتمنِّي والرَّجَاءُ الكاذب؛ ولذا قال بعضُ السَّلفِ: «الخوفُ والرَّجَاءُ كجناحي الطائر: إذا استَويا استوى الطيرُ وتَمَّ طيرانه، وإذا نقصَ أحدُهما وقعَ فيه النَّقْص، وإذا ذهبا صارَ الطائرُ في حدِّ الموت».

هذا، والله الكريم أسألُ أن يُوفِّقنا لتحقيقِ هذه المقاماتِ العظيمة: المحبَّةِ والخوفِ والرَّجَاء، وأن يَجْعَلَنا ممَّن عَبَدَ الله حبًّا فيه، ورجاءً لثوابه، وخوفًا من عقابه، وأن يُعِينَنا على تكميلِ ذلكَ وحُسْنِ القيامِ به، إنَّه سميعُ الدعاء، وهو أهلُ الرَّجَاء، وهو حسبنا ونِعْمَ الوكيل.

⁽١) انظر: «القول السديد» لابن سعدي (ص١١٩، ١٢٠).

إِنَّ مِنْ أَجَلِّ الذكرِ وأفضلِهِ ذِكْرَ الربِّ تبارك وتعالى بذكرِ أسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العظيمة، والثناءَ عليه بما هو أهلُهُ: بما أثنى به على نفسه، وبما أثنى عليه به عبدُهُ ورسولُهُ محمَّدٌ ﷺ من نعوتِ الجلال، وصفاتِ الكمال، وأنواعِ المحامد، ونحو ذلك.

إِذْ إِنَّ الذكرَ نوعان:

النوع الأول: ذكرُ أسماءِ الربِّ الحسنى وصفاتِهِ العظيمة، والثناءُ عليه بها، وتنزيهُهُ سبحانه وتقديسُهُ عمَّا لا يليق به تبارك وتعالى؛ وهذا أيضًا نوعان:

* أحدهما: إنشاءُ الثناءِ عليه بها من الذاكر، وهذا النوعُ هو المذكور في الأحاديثِ المشتملةِ على الحثِ على حمدِ اللهِ وتكبيرِهِ وتسبيحِهِ وحسنِ الثناءِ عليه، ومِنْ ذلك قولُه ﷺ: (أَحَبُّ الكَلامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، ولا إِلَنهَ إِلاّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ) (()، وقوله ﷺ: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ فِي يَوْم مِائَةُ مَرَّةٍ، حُطَّتُ خَطَايَاهُ، وإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدَ البَحْرِ) (()، وكذلك قوله ﷺ: (كَلِّمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ لِلرَّحْمٰنِ: سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِه، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيم) (())، ونحو هذه الأحاديث.

وأفضلُ هذا النوع أجمعُهُ للثناءِ وأعمُّهُ؛ نحوُ قول: سبحانَ اللهِ وبحمدِهِ

⁽١) تقدم تخريجه (ص٨٧).

⁽٢) تقدم تخريجه (ص٢٠).

⁽٣) رواه البخاري رقم (٦٤٠٦)، ومسلم رقم (٢٦٩٤).

عَدَدَ خَلَقِهِ، ورضا نفسه، وزنةً عرشِهِ، ومِدَادَ كلماتِهِ؛ فهذا أفضلُ من مجرَّدِ: سبحانَ اللهِ.

وكذلك قول: الحمدُ لله عدَدَ ما خلَقَ، والحمدُ لله مِلْءَ ما خلَقَ، والحمدُ لله مِلْءَ ما خلَقَ، والحمدُ لله مِلْءَ ما في السموات والأرض، والحمدُ لله مِلْءَ ما في السموات والأرض؛ فهذا أفضلُ من مجرَّدِ قول: الحمدُ لله.

روى مسلمٌ في "صحيحه"، عن جُويْرِيةَ وَلَيْنا، "أَنَّ النبيَّ ﷺ خرَجَ مِنْ عندها بُكْرةً حينَ صلّى الصبحَ وهي في مسجدها، ثم رجَعَ بعد أن أَضْحَى وهي جالسةٌ، فقال: (مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟) قالت: نعم، قال النبي ﷺ: (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ النبي ﷺ وَرِضَا نَفْسِهِ، وزِنَةَ عَرْشِهِ، اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، ورِضَا نَفْسِهِ، وزِنَةَ عَرْشِهِ، ومِدَادَ كَلِمَاتِهِ) "(١).

وروى الإمام أحمد، والنسائي، والطبراني، والحاكم، وغيرهم، بإسناد جيد، عن أبي أُمامة الباهلي، «أنَّ رسول الله عَلَيْ مَرَّ به وهو يُحَرِّكُ شفتيه، فقال: (مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةً؟) قال: أذكُرُ ربي، قال: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَو فقال: (مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةً؟) قال: أذكُرُ ربي، قال: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَو أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِ اللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ، وَالنَّهَارِ مَعَ اللَّيْلِ؛ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، مَا خَلَقَ، وسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وسُبْحَانَ اللهِ عَلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، وتَقُولَ: الحَمْدُ للهِ، مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وتَقُولَ: الحَمْدُ للهِ،

* الثاني: هو الخبرُ عن الربِّ تعالى بأحكامِ أسمائِهِ وصفاته؛ نحو قولك: اللهُ عَلَى يَسْمَعُ أصواتَ عباده، ويَرَى حَرَكَاتِهِم، ولا تخفى عليه من

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۲۱).

⁽٢) «المسند» (٥/ ٢٤٩)، و«السنن الكبرى»، للنسائي (٩٩٢١)، و«المعجم الكبير» (٨/ رقم ٨١٢٨)، و«المستدرك» (١٦١٥)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع» رقم (٢٦١٥).

أعمالهم خافية، وهو أرحَمُ بهم من آبائهم وأُمَّهاتهم، وهو على كلِّ شيء قدير، وهو أفرحُ بتوبةِ عبده مِنَ الفاقدِ راحلتَه، ونحوَ ذلك مِنَ الثناءِ عليه بما هو أهلهُ ممَّا أثنى به على نفسه، وما أثنى به عليه عَبْدُهُ ورسولُهُ محمَّدٌ ﷺ؛ من غير تحريفٍ ولا تعطيل، ومن غيرِ تكييفٍ ولا تمثيل.

وهذا النوع يندرجُ تحته ثلاثةُ أنواع: حمدٌ وثناءٌ وتمجيدٌ: فالحمد الإخبارُ عنه بصفاتِ كمالِهِ ﷺ، مع محبَّته والرضا به، فلا يكون المحبُّ الساكثُ حامدًا، ولا المثني بلا محبَّةٍ حامدًا حتى تجتمعَ له المحبَّةُ والثناء، فإن كرَّر المحامدَ شيئًا بعد شيء كانت ثناءً، فإن كان المدحُ بصفاتِ الجلالِ والعظمةِ والكبرياءِ والمُلْكِ كان مجدًا.

وقد جمع الله تعالى الأنواعَ الثلاثةَ في أوَّلِ سورة الفاتحة، فإذا قال العبد: ﴿ الْحَكَمْدُ لِلَهِ رَحِبِ الْعَلَمِينَ ﴾، قال الله: حَمِدَنِي عبدي، وإذا قال: ﴿ اللهِ عَبدي، وإذا قال: ﴿ مَا لِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، قال الله: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: ﴿ مَا لِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، قال الله: مَجَدني عبدي.

إنَّ ما تَقدَّمَ هو النوعُ الأوَّلُ من أنواع الذِّكْر، وهو ذكرُ الربِّ بذكرِ أسمائِهِ وصفاته، وهو نوعان كما سبق، وسيأتي مزيدُ تفصيلٍ لهذا النوع من الذِّكْرِ لاحقًا _ إن شاء الله _.

أما النوع الثاني: فهو ذكرُ أمرِ الربِّ ونهيهِ وأحكامه؛ وهو أيضًا نوعان:

* أحدهما: ذكرُهُ سبحانه بذلكَ إخبارًا عنه بأنَّهُ أَمَرَ بكذا، ونَهَى عن كذا، وأحَبَّ كذا، وأحَبَّ كذا، ورضِيَ كذا، فكلُّ هذا من ذكرِ اللهِ تبارك وتعالى؛ ولهذا فإنَّ مجالسَ العلمِ التي يُبيَّنُ فيها الحلالُ والحرام، وتُوضَّحُ فيها الأحكامُ مجالسُ ذكرِ لله؛ قال عطاءُ الخُرَاساني نَظَيَّلُهُ: "مجالسُ الذَّكْرِ مجالسُ الحَدلُ والحرام، كيف تشتري وتبيع، وتصلّي وتصوم، وتَنْكِحُ وتُطَلّق، وتَحُجُّ، وأشباه هذا».

وكان أحدُ السلف _ وهو أبو السُّوَارِ العَدَويُّ لَكُمَّاللهُ _ في حَلْقةٍ يتذاكرون

العلم، ومعهم فتى شابّ، فقال لهم: «قولوا: سبحانَ اللهِ، والحمدُ لله، فغَضِبَ أبو السُّوَار، وقال: ويحك، في أيِّ شيء كُنَّا إذًا؟!»(١).

فليستُ مجالسُ الذكرِ مختصَّةُ بالمجالسِ التي يُذْكَرُ فيها اسمُ الرَّبِ بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحو هذا، بل هي شاملةٌ للمجالسِ التي يُذْكَرُ فيها أمرُهُ ونهيهُ، وحلالُهُ وحرامه، وما يحبُّه ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، بل ربَّما كان هذا الذكرُ أنفعَ من ذلك.

* الثاني: ذكره سبحانه عنَد أمرِهِ فيبادرُ إليه، وعند نهيِهِ فيهربُ منه، فامتثالُ العبدِ لأوامرِ الله، وانقيادُهُ لشرعِه، وإذعانُهُ لحكمه، واجتنابُهُ لنواهيه؛ كلُّ ذلك مِنْ إقامةِ ذكرِ اللهِ تعالى، فذكرُ أمرِهِ ونهيِهِ شيءٌ، وذكرُهُ عندَ أمرِهِ ونهيهِ شيءٌ، وذكرُهُ عندَ أمرِهِ ونهيه شيءٌ آخر.

وقد أوضَعَ هذه الأقسامَ المتقدِّمةَ ابنُ القيِّم وَ اللهِ في كتابه «الوابل الصَّيِّب» (٢)، وذكرَ أنَّها إذا اجتمَعَتْ للذاكر، فذِكْرُهُ أفضلُ الذكرِ وأجلُّهُ وأعظمُه.

فنسألُ اللهَ الكريمَ أن يُحقِّقَ لنا ذلك، وأن يُعِينَنا جميعًا على ذِكْرِهِ وشكرِهِ وحسنِ عبادته؛ إنَّه سميعٌ مجيبٌ قريب.

X X X

⁽١) أورد هذا الأثر والذي قبله ابن رجب في: شرح حديث أبي الدرداء في «طلب العلم» (ص٢٣).

⁽۲) (ص۱۷۸ ـ ۱۸۱).

لقد مرَّ معنا بيانُ فضلِ ذِكْرِ الله بذِكْرِ أسمائِهِ وصفاتِهِ الواردةِ في كتابِهِ وسُنَّةِ رسوله ﷺ، وما من ريبٍ في فضل ذلك، وعِظَمِ شأنه، وكثرةِ عوائدِهِ وفوائده. وكم للاشتغالِ بهذا الأمر من الفوائدِ المغدقة، والثمارِ اليانعة، والأجرِ الدائم، والخيرِ المستمرِّ في الدنيا والآخرة؛ وهذا الفضلُ يرجعُ إلى أسبابِ عديدةٍ، أهمُها:

أوّلًا: أنَّ علمَ توحيدِ الأسماءِ والصفات أشرفُ العلومِ وأفضلُها وأعلاها مكانةً، وأجلُها شأنًا، وشرفُ العلمِ وفضلُهُ مِنْ شرفِ معلومه، ولا أشرفَ وأفضلَ من العلم باللهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ الواردةِ في الكتاب والسُّنَّة؛ ولهذا فإنَّ الاشتغالَ بفهمِهِ والعلم به والبحثِ عنه اشتغالً بأشرفِ المطالب، وأَجَلِّ المقاصد.

ثانيًا: أنَّ معرفة اللهِ والعلمَ به تدعو العبدَ إلى مَحبَّتِهِ وتعظيمِهِ وإجلالِهِ، وخشيتِهِ وخوفِهِ ورجائه، وإخلاصِ العمل له. وحاجةُ العبد إلى هذا وتحصيلِهِ هي أعظمُ الحاجاتِ وأفضلُها وأجلُها؛ قال ابن القيِّم وَظَلَلْهُ: «وليست حاجةُ الأرواحِ قطَّ إلى شيءٍ أعظمَ منها إلى معرفةِ باريها وفاطرها، ومَحبَّتِهِ وذِكْرِهِ والابتهاجِ به، وطَلَبِ الوسيلةِ إليه، والزلفي عنده، ولا سبيلَ إلى هذا إلا بمعرفةِ أوصافِهِ وأسمائه، فكلَّما كان العبدُ بها أعْلَمَ كان باللهِ أعرف، وله أطلبَ، وإليه أقربَ، وكلَّما كان لها أنكرَ، كان بالله أجهلَ، وإليه أكرَه، ومنه أبعدَ، والله يُزْرِلُ العبدَ مِنْ نفسِهِ حيثُ يُنْزِلُهُ العبدُ من نفسه "(۱). اه كلامه كَالله أبعدَ، والله يُرَالُهُ العبدُ من نفسه "(۱). اه كلامه كَالله أبعدَ، والله أبعدَ، والله يَرْرُلُهُ العبدُ من نفسه وليه أبيرًا العبدَ مِنْ نفسِهِ حيثُ يُنْزِلُهُ العبدُ من نفسه "(۱). اه كلامه كَالله أبعدَ، والله يُنْزِلُ العبدَ مِنْ نفسِهِ حيثُ يُنْزِلُهُ العبدُ من نفسه "(۱). اه كلامه كَالله أبعدَ، والله يُنْزِلُ العبدَ مِنْ نفسِهِ حيثُ يُنْزِلُهُ العبدُ من نفسه "(۱). اه كلامه كَالله أبعدَ، والله أبيرًا الهبدَ مِنْ نفسِهِ حيثُ يُنْزِلُهُ العبدُ من نفسه "(۱). اه كلامه كلامه كلامه المناه الله أبعدَ من نفسه الله أبيرًا العبدَ مِنْ نفسِهِ حيثُ الله أبيرُهُ العبدُ من نفسه "(۱). الهم كلامه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه العبدُ من نفسه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه ا

ولا سبيل لنيلِ هذا وتحصيلِهِ إلا بمعرفةِ أسماءِ اللهِ وصفاتِهِ، والتَّفَقُّهِ فيها والفهم لمعانيها.

⁽١) «مفتاح دار السعادة» (ص٢٠٢).

ثالثًا: أنَّ الله حَلَق الحَلق، وأوجدُهُمْ مِنَ العَدَم، وسخَّر لهم السمواتِ والأرضَ وما فيهما ليعرِفوه ويعبدوه؛ كما قال سبحانه: ﴿ اللهُ الذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمْوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزُلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللّهَ قَدْ أَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عِلْمَا وَأَوْلِنسَ إِلّا الطلاق: ١٢]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيعَبْدُونِ إِنَّ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْفِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَةِ ٱلمَيْبِدُونِ إِنَّ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْفِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوقِ ٱلمَاءُ الله عليه عَلَى المَاءُ الله وصفاتِهِ اشتغالُ بما خُلِق له العبد، وتركُهُ وتضييعُهُ الله عليه عظيم، ونِعَمُه عليه متواليةٌ والله يكونَ جاهلًا بربّه، معرضًا عن معرفتِه سبحانه.

رابعًا: أنَّ أحدَ أركانِ الإيمان الستة، بل أفضلَها وأصلَها: الإيمانُ بالله، وليس الإيمانُ مجرَّدَ قولِ العبد: آمنتُ بالله، مِنْ غيرِ معرفتِهِ بربّه، بل حقيقةُ الإيمانِ أن يعرف ربَّهُ الذي يؤمنُ به، ويَبْذُلَ جهدَهُ في معرفةِ أسمائِهِ وصفاتِهِ حتى يبلغَ درجةَ اليقين، وبِحَسَبِ معرفتِهِ بربّهِ يكونُ إيمانُه، فكلَّما ازداد معرفة بأسمائه وصفاته ازدادَ معرفة بربّه، وازدادَ إيمانُه، وكلَّما نقصَ نقصَ؛ ولهذا والسمائه وصفاته ازدادَ معرفة بربّه، وازدادَ إيمانُه، وكلَّما نقصَ نقصَ؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَانُونَ ﴿ [فاطر: ٢٨].

قال ابن كثير رَخِيَّاللهُ: «أي: إنَّما يخشاهُ حَقَّ خشيتِهِ العلماءُ العارفون به؟ لأنَّه كلَّما كانتِ المعرفةُ للعظيم القديرِ العليم الموصوفِ بصفاتِ الكمال، المنعوتِ بالأسماء الحسنى، كلَّما كانتِ المعرفةُ به أَتَمَّ، والعلمُ به أكمل، كانت الخشيةُ له أعظمَ وأكثرَ»(١). اه.

وقد جمع هذا المعنى أحدُ السَّلَفِ في عبارةٍ مختصرة، فقال: «مَنْ كان بالله أعرف كان له أخوف»(٢).

ولا ريبَ أنَّ معرفةَ اللهِ ومعرفةَ أسمائِهِ وصفاتِهِ الواردةِ في الكتاب والسُّنَّة

⁽۱) «تفسیر ابن کثیر» (٦/ ٥٣٠).

⁽٢) وهو من قول أحمد بن عاصم أبي عبد الله الأنطاكي؛ كما في "تعظيم قدر الصلاة" للمروزي رقم (٧٨٦).

تُثْمِرُ في العبدِ أنواعًا كثيرةً من العبادةِ والطاعةِ وابتغاءِ الوسيلةِ إلى الله، وتقوِّي فيه جانبَ الخوفِ والمراقبة، وتُعظِّمُ فيه الرجاء، وتزيدُ في إيمانِهِ ويقينِهِ وثقيّهِ بربِّه سبحانه.

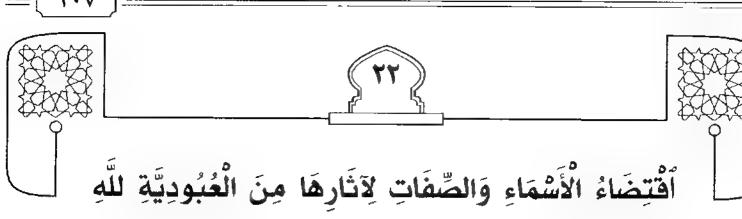
خامسًا: أنَّ العلمَ به تعالى أصلُ الأشياءِ كلِّها، حتى إنَّ العارف به حقيقةَ المعرفةِ يستدلُّ بما عرَف من صفاتِهِ وأفعالِهِ على ما يفعلُهُ وعلى ما يشرعُهُ من الأحكام؛ لأنَّه سبحانه لا يفعلُ إلا ما هو مقتضى أسمائِهِ وصفاته، فأفعالُهُ دائرةٌ بين العدلِ والفضلِ والحِكْمة؛ ولذلك لا يَشْرَعُ ما يشرعُهُ من الأحكام إلَّا على حَسَبِ ما اقتضاه حَمْدُهُ وحكمتُهُ، وفضلُهُ وعدله، فأخبارُهُ كلُّها حقُّ وصدقٌ، وأوامرُهُ ونواهيه كلُّها عدلٌ وحكمةٌ؛ ولهذا فإنَّ العبدَ إذا تَدبَّرَ كتابَ الله وما تَعرَّفَ به سبحانه إلى عبادِهِ على ألسنةِ رسلِهِ مِنْ أسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعاله، وما نَزَّهَ نفسَهُ عنه مما لا ينبغي له ولا يليقُ به سبحانه، وتَدبَّرَ أيامَهُ وأفعالَهُ في أوليائِهِ وأعدائِهِ التي قصَّها على عباده، وأَشْهَدَهُمْ إيَّاها ليستدلوا بها على أنَّه إلههُمُ الحقُّ المبين، الذي لا تنبغي العبادةُ إلا له، ويستدلوا بها على أنَّه على كلِّ شيءٍ قدير، وأنَّه بكلِّ شيءٍ عليم، وأنَّه شديدُ العقاب، وأنَّه غفورٌ رحيم، وأنَّه العزيزُ الحكيم، وأنَّه الفَعَّالُ لما يريد، وأنَّه الذي وَسِعَ كلَّ شيءٍ رحمةً وعلمًا، وأنَّ أفعالَهُ كلُّها دائرةٌ بين الحكمةِ والرحمة، والعدلِ والمصلحة، لا يخرُجُ شيءٌ منها عن ذلك، فإذا تَدبَّرَ العبدُ ذلكَ، أورثَهُ ـ ولا ريبَ ـ زيادةً في اليقين، وقُوَّةً في الإيمان، وتمامًا في التوكُّل.

فهذه خمسة أسبابٍ عظيمة (١) تدلُّ على فضلِ العلمِ بأسماءِ اللهِ وصفاته، وشدَّةِ حاجةِ العبادِ إليه، بل ليس هناك حاجةٌ أعظمَ مِنْ حاجةِ العبادِ إلى معرفة ربِّهم وخالقهم ومليكهم ومُدبِّرِ شؤونهم ومُقدِّرِ أرزاقهم، الذي لا غِنَى لهم عنه طرفة عَيْن، ولا أقَلَّ من ذلك، ولا صلاحَ لهم ولا زكاءَ إلا بمعرفتِهِ وعبادتِهِ والإيمانِ به وحدَهُ سبحانه؛ ولهذا فإنَّ حظَّ العبدِ مِنَ الصلاحِ واستحقاقِهِ

⁽۱) انظر: «تفسير ابن سعدي» (۱۰/۱)، وخلاصته (ص۱۵).

من المَدْح والثناء إنّما يكونُ بِحَسَبِ معرفتِهِ بربّه سبحانه، [وعَمَلِه بذلك]، وذلك بتدبّر أسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العليا الواردةِ في كتابِهِ وسُنّة رسولِهِ ﷺ، وفَهْمِهَا فهمّا صحيحًا سليمًا دونَ أن يجحدَ شيئًا منها، أو يحرّفهُ عن مرادِهِ ومدلوله، أو يُشبّههُ بشيءٍ من صفاتِ الخَلْق، تعالى الله عن ذلك وتَنزّه وتسقدس؛ فسالله جل وعلا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ أُوهُو السّيبعُ البَصِيرُ وسفاتِهِ العظيمة وآلائِهِ النسورى: ١١]، فله الحمدُ كلّه على أسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العظيمة وآلائِهِ الجسيمة، وله الثناءُ الحَسَنُ، لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه.

لا يزالُ الحديثُ ماضيًا بنا في بيانِ أهمّيَّةِ ذِكْرِ اللهِ بذكرِ أسمائِهِ وصفاتِهِ الواردةِ في كتابِ الله وسُنَّةِ رسوله على وقد مرَّ بنا جملةٌ طَيِّبةٌ من الفوائدِ المترتِّبةِ على ذلك؛ ومن هذه الفوائد أيضًا: أنَّ معرفةَ أسماءِ الله الحسنى وصفاتِهِ العلا مقتضيةٌ لآثارها من العبودية؛ كالخضوعِ والذَّل، والخشوعِ والذَّل، والخشوعِ والرَّهْبة، والمحبة والتوكل، وغيرِ ذلك مِنْ أنواعِ العباداتِ الظاهرة والباطنة، بل إنَّ لكلِّ صفةٍ من صفات الربِّ تبارك وتعالى عبودية خاصَّة هي مِنْ مقتضياتها، ومُوجَبَاتِ العلمِ بها، والتحقُّقِ بمعرفتها، وهذا مُطَّرِدٌ في جميعِ أنواعِ العبوديةِ التي على القلبِ والجوارح (۱۰).

وبيانُ ذلك: أنَّ العبدَ إذا علم بتفرُّدِ الربِّ تعالى بالضُّرِ والنفع، والعطاءِ والمنع، والخَلْقِ والرَّزْق، والإحياءِ والإماتة، فإنَّ ذلكَ يُثْمِرُ له عبودية التوكُّلِ على الله باطنًا، ولوازم التوكُّلِ وثمراتِهِ ظاهرًا.

قال الله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوثُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿ وَتُكُ ٱلْشَرِقِ تعالى: ﴿ وَتُوكَلُ عَلَى ٱلْمَرْقِ السَّعِراء: ٢١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَتُوكُلُ الْشَرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّغِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [الممزمل: ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَتُوكًلُ عَلَى ٱللّهِ وَكِيلًا ﴾ [الممزمل: ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَتُوكًلُ عَلَى ٱللّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ٨].

وإذا علم العبدُ بأنَّ الله سميعٌ بصيرٌ عليمٌ، لا يخفى عليه مثقالُ ذرةٍ في السلمواتِ والأرض، وأنَّه يعلمُ السِّرَ وأخفى، ويعلمُ خائنةَ الأعينِ وما تُخْفِي الصدور، وأنَّه تبارَكَ وتعالى أحاطَ بكلِّ شيءٍ علمًا، وأحصى كلَّ شيء عددًا،

⁽١) وانظر في هذا: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص٤٢٤، ٤٢٥).

فَمَنْ عَرَّفَ نَفْسَهُ بِاطِّلاعِ الله عليه، ورؤيتِهِ له، وإحاطتِهِ به، فإنَّ ذلك يُثْمِرُ له حفظ اللسانِ والجوارحِ وخَطَراتِ القلبِ عن كلِّ ما لا يُرْضِي الله، وجَعْلَ تعلُّقاتِ هذه الأعضاءِ بما يحبُّهُ اللهُ ويرضاه.

قال الله تعالى: ﴿ أَلَّهُ يَتُمْ إِنَّ اللهُ يَرَىٰ ﴾ [العلق: 13]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَهُ اللهُ عَالَمُ ﴾ [العجرات: ١]، لِاللهِ مَا إِنَّهُ وَاللهُ عَالَمُ ﴾ [الحجرات: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِمٌ ﴾ [الحجرات: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللهُ عَلَمُ مَا فِي أَنْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]؛ فلا ريب أنَّ هذا ﴿ وَاعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]؛ فلا ريب أنَّ هذا العلمَ يُورِثُ عندَ العبدِ خشيةَ اللهِ ومراقبتَهُ، والإقبالَ على طاعتِهِ، والبعدَ عن مَنَاهِيه.

قال ابن رجب رَخِلُللهُ: «رَاوَدَ رجلٌ امرأةً في فَلَاةٍ ليلًا، فأبَتْ، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكبُ، فقالت: فأين مُكَوْكِبُها» (١٠)؛ أي: أينَ اللهُ؟! ألا يرانا؟! فمنعها هذا العلمُ اقترافَ هذا الذنب والوقوعَ في هذه الخطيئة.

* وإذا عَلِمَ العبدُ بأنَّ الله عنيُّ كريمٌ، بَرُّ رحيمٌ، واسعُ الإحسان، وأنَّه تبارَكَ وتعالى ـ مع عناهُ عن عباده ـ فهو مُحْسِنُ إليهم، رحيمٌ بهم، يريدُ بهم الخيرَ، ويكشفُ عنهم الضُّرَ، لا لجلبِ منفعة إليه مِنَ العبد، ولا لدفع مَضَرَّةٍ، بل رحمة منه وإحسانًا، فهو سبحانه لم يَخْلُقْ خَلْقَهُ لِيَتكثَّرَ بهم من قِلَّة، ولا ليعتزَّ بهم من ذِلَّة، ولا ليرزقوه، ولا لينفعوه، ولا ليدفعوا عنه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللهُ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَةِ المُتِينُ ﴿ [الذاريات]، وقال تعالى: ﴿وَوَقُلِ الْحَمَّدُ لِلهِ الْإِنسَ إِلَّا لَيمُنْ فَهُ الْمَرْزَقِ وَمَا اللهُ وَلَوْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذَّلِ وَكَبْرَهُ تَكُيرًا﴾ وَلَا يَكُن لَمُ وَلِيُّ مِنَ الذَّلِ وَكَبْرَهُ تَكُيرًا﴾ [الإسراء: ١١١]، وقال تعالى ـ فيما رواه عنه رسوله ﷺ ـ: (يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ الإسراء: ١١١]، وقال تعالى ـ فيما رواه عنه رسوله ﷺ ـ: (يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ

⁽١) «شرح كلمة الإخلاص» (ص٤٩).

⁽٢) جزء من حديث أبي ذر ﴿ الله الماه على المحيحه المرقم (٢٥٧٧).

فإذا عَلِمَ العبدُ ذلك، أثمرَ فيه قُوَّةَ الرَّجَاءِ - قُوَّةَ رجائِهِ بالله - وطمعَهُ فيما عنده، وإنزالَ جميع حوائجِهِ به، وإظهارَ افتقارِهِ إليه، واحتياجِهِ له؛ ﴿يَكَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُهُ اللَّهُ عَرَاتُهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَييدُ ﴾ [فاطر: ١٥]، والرجاءُ يُشْمِرُ أَنواعَ العبوديةِ الظاهرة والباطنة بِحَسَبِ معرفةِ العبدِ وعلمه.

* وإذا عَلِمَ العبدُ بعدلِ اللهِ وانتقامِهِ، وغضبِهِ وسَخَطِهِ وعقوبتِهِ، فإنَّ هذا يُثْمِرُ له الخشيةَ والخوف والحَذَرَ والبعدَ عن مَسَاخطِ الربِّ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقال الله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وقال تعالى: ﴿ وَالْتُم مِنْ اللّهَ وَالْمَاتُ اللّهَ عَلِينُ حَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٠٩].

* وإذا عَلِمَ العبدُ بجلالِ اللهِ وعظمتِهِ، وعُلُوهِ على خلقِهِ ذاتًا وقَهْرًا وقَدْرًا، فإنَّ هذا يُشْمِرُ له الخضوع والاستكانة والمَحبَّة وجميع أنواع العبادة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عِلَى اللّهُ هُو الْحَقُّ وَأَتِ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ هُو الْمَكِلُ وَأَت الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ هُو الْحَلِي اللّهُ الْحَلِي اللّهُ الْحَلِي اللّهَ هُو الْحَلِي اللّهَ هُو الْحَلِي اللّهُ اللّهَ هُو الْحَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهَ هُو الْحَلِي اللّهُ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَمّا يُشْرِدُونَ فَا الرّم و ١٤٤].

* وإذا عَلِمَ العبدُ بكمالِ اللهِ وجَمَالِهِ، أَوْجَبَ له هذا مَحَبَّةً خاصَّةً، وشوقًا عظيمًا إلى لقاء الله؛ (ومَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لقَاءَه)(١)، ولا ريب أنَّ هذا يُثْمِرُ في العبدِ أنواعًا كثيرةً من العبادة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَا عَلَى اللهِ عَلَا مَعَلِمًا وَلَا يُثْمِرُ فِي العبدِ أَنواعًا كثيرةً مِن العبادة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ قَلَا عَلَا عَلَا مَعَلِمًا وَلَا يُثْمِرُ فِي بِعِبَادَة رَبِّهِ أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

⁽١) رواه البخاري رقم (٦٥٠٧)، ومسلم رقم (٢٦٨٣)، من حديث عبادة بن الصامت رقم (٢٦٨٣)

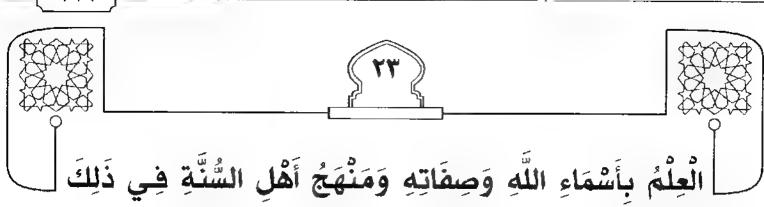
والصفات؛ ولهذا فإنّه يتأكّدُ على كلّ عبدٍ مسلم أن يَعْرِف ربّه، ويعرف أسماء والصفات؛ ولهذا فإنّه يتأكّدُ على كلّ عبدٍ مسلم أن يَعْرِف ربّه، ويعرف أسماء وصفاتهِ معرفة صحيحة سليمة، وأن يَعْلَمَ ما تَضَمّنَتُه، وآثارَها، ومُوجَبَاتِ العلم بها؛ فبهذا يَعْظُمُ حظُّ العبد، ويَكْمُلُ نصيبُهُ من الخير.

قال الإمام أبو عمر الطَّلْمَنْكِيُّ نَظَلَلُهُ: «مِنْ تمامِ المعرفةِ بأسماءِ اللهِ تعالى وصفاتِهِ التي يستحقُّ بها الداعي والحافظُ ما قال رسولُ الله ﷺ: المعرفةُ بالأسماءِ والصفات، وما تتضمَّنُ من الفوائد، وتدلُّ عليه من الحقائق، ومَنْ لم يعلَمْ ذلك، لم يكنْ عالمًا لمعاني الأسماء، ولا مستفيدًا بِذِكْرِها ما تدلُّ عليه من المعاني»(١). اه.

والله المرجوُّ أن يوفّقنا لتحقيقِ ذلك، والقيامِ به على أحسنِ حال، فهو سبحانَهُ سميعُ الدعاء، وأهلُ الرجاء، وهو حسبُنا ونِعْمَ الوكيل.

新 縣 縣

⁽١) "فتح الباري" لابن حجر (٢٢٦/١١).

إنَّ مِنْ مقاماتِ الدين الرفيعةِ، ومنازلِهِ العاليةِ العظيمة: العلمَ بكمالِ الرَّبِّ الكريم، وما يجبُ له من صفاتِهِ العظيمة، وأسمائِهِ الحسنى الكريمةِ، الواردةِ في كتابِهِ وسُنَّةِ رسوله ﷺ، والتي أثنى بها على نَفْسِهِ، وأثنى عليه بها عبدُهُ ورسولُهُ محمَّدٌ ﷺ، بل إنَّ هذا العلمَ والإيمانَ أصلٌ مِنْ أصولِ الدين، وركنٌ مِنْ أركانِ التوحيد، وأساسٌ مِنْ أُسُسِ الاعتقاد.

ولهذا نَدَبَ اللهُ عبادَهُ وحثَّهم ورغَّبهم في مواطنَ كثيرةٍ من القرآنِ الكريمِ على تَعلُّمِ أسماءِ الربِّ وصفاته، ومعرفتها معرفةً صحيحةً سليمة، دون مَيْلٍ بها عن وَجْهِها، أو صرفٍ لها عَنْ مقصودها؛ بتحريفٍ أو تعطيل، أو تكييفٍ أو تمثيل، أو نحو ذلك.

يقول الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا اللّهِينَ يُلْعِدُونَ فِي السَمْنَ فِي السَمْنَ اللهِ اللهُ الله

وقال: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وقال: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَنِي حَمِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، وقال: عليه عَلَيه عَنِي حَمِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، وقال: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [السمائدة: ٨٥]، وقال: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلَدَكُم فَعَم الْمَوْلَى وَنِعْم النّصِيرُ ﴾ [الأنفال: ٤٠]، وقال: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلَدَكُم فَعْم الْمَوْلَى وَنِعْم النّصِيرُ ﴾ [الأنفال: ٤٠]، وقال: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقال: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُم فَا فَي اللّهُ اللّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وقال: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُم فَا فَي أَنفُسِكُم فَا فَي أَنفُسِكُم وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالّهُ اللّهُ وَالْمَانُونَ اللّهُ وَالْمَانُونُ وَالّهُ اللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَالّهُ وَالّهُ وَالّهُ وَالّهُ وَالّهُ وَالّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

إِنَّ هذه الآياتِ وما ورَدَ في معناها لَتَدُلُّ أُوضِحَ دَلَالَةٍ على عِظَمِ شأْنِ العلمِ بأسماءِ اللهِ تبارك وتعالى الحسنى، وصفاتِهِ العظيمة العليا؛ على وَفْقِ ما جاء في النصوص، وعلى ضوءِ ما ورَدَ في الأدلة، فلا يُتجاوَزُ في ذلك القرآنُ والمحديث؛ إذْ أسماءُ الربِّ وصفاتُهُ توقيفيةٌ لا مجالَ إلى العلمِ بها ومعرفتها إلا مِنْ خلالِ ما ورد في الكتاب والسُّنَّة، كما قال الإمام أحمد وَلِللهُ: الا يُوصَفُ اللهُ إلا بما وصف به نفسهُ أو وصفهُ به رسولُهُ عَلَيْهُ لا يُتجاوَزُ القرآنُ والحديثُ»(۱).

وقال ابن عبد البر يَظَلَّلُهُ: "ليس في الاعتقادِ كلَّه في صفاتِ اللهِ وأسمائِهِ إلا ما جاء به منصوصًا في كتاب الله، أو صَحَّ عن رسولِ الله ﷺ، أو أجمَعَتْ عليه الأُمَّة، وما جاء مِنْ أخبارِ الآحادِ في ذلك كلّه أو نحوِهِ يُسَلَّمُ له، ولا يُناظَرُ فيه»(٢).

إِنَّ وَصْفَ الله بما وصَفَ به نفسه ، وبما وصفه به رسوله عَلِيْ يُعَدُّ من أصولِ الإيمانِ الراسخة ، وأُسُسِهِ العظيمة ، التي لا إيمانَ إلا بها ، فمَنْ جحَدَ شيئًا مِنْ صفاتِهِ سبحانه ونفاها وأنكرَهَا ، فليس بمؤمن ، وكذلك مَنْ عَطَّلَهَا أو شَبَّهَهَا بصفاتِ المخلوقين! سبحانَ اللهِ عما يصفون ، وتعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا .

⁽۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٥/٢٦). (٢) «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٩٤٣).

قال نُعَيْم بن حَمَّاد الخُزَاعي وَخَلَلْهُ: "مَنْ شَبَّهَ الله بشيءٍ مِنْ خَلْقِهِ فقد كَفَر، ومن أنكَرَ ما وصَفَ اللهُ به نفسَهُ فقد كَفَر، فليس فيما وصَفَ اللهُ به نفسَهُ أو وصَفَهُ به رسولُهُ ﷺ تشبيهُ" (١).

ولهذا، فإنَّ مذهبَ أهل السُّنَة والجماعة يقومُ في هذا الباب على أصلَيْنِ عظيمَيْنِ، وأساسَيْنِ متينَيْن؛ هما: الإثباتُ بلا تمثيل، والتنزية بلا تعطيل، فلا يُمثِّلون صفاتِ اللهِ بصفاتِ خَلْقه، كما لا يُمثِّلونَ ذاتَهُ سبحانه بذواتهم، ولا ينفون عنه صفاتِ كمالِهِ ونُعُوتَ جلالِهِ الثابتةَ في كتابِهِ وسُنَّةِ رسوله ﷺ؛ بل يؤمنون بأنَّ الله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَمُّ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

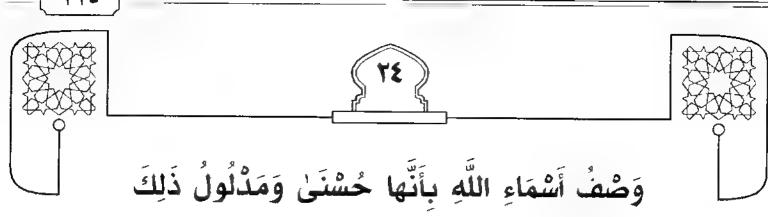
⁽١) رواه اللالكائي في: «شرح الاعتقاد» رقم (٩٣٦).

وأُمَرُّوهُ كما جاء من غيرِ تعرُّضِ لكيفيةٍ أو اعتقادِ مشابهةٍ أو مِثْلِيَّة، أو تأويل يؤدِّي إلى تعطيلِ صفاتِ ربِّ البريَّة، بل وَسِعَتْهُمُ السُّنَّةُ المُحَمَّدية، والطريقةُ المَرْضِيَّة، ولم يتجاوزوها إلى ضلالاتٍ بِدْعيَّة، أو أهواءٍ رَدِيَّة، فحازوا بسبب ذلك الرتب السَّنيَّة والمنازلَ العليَّة، في الدنيا والآخرة (١).

رزقنا اللهُ حُسْنَ اتّباعِهم، والسَّيْرَ على نهجهم، وتَرَسُّمَ خطاهم، إنَّه سميعٌ مجيبٌ قريب.

整 器 数

⁽١) انظر: «عقيدة الحافظ تقي الدِّين عبد الغني المقدسي» (ص٣٩).

لقد ورد في القرآنِ الكريمِ الترغيبُ في دعاءِ اللهِ بأسمائِهِ الحسنى العظيمة، والتحذيرُ الشديدُ مِنْ سبيلِ المُلْحِدِينَ في أسمائه، وأنَّ الله سيحاسبهم على ذلك الحسابَ الشديد؛ وذلك في قوله سبحانه: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَادَعُوهُ على ذلك الحسابَ الشديد؛ وذلك في قوله سبحانه: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَادَعُوهُ إِلاَّ عَرَافَ: ١٨٠]؛ ولذا بِهَ وَذَرُوا النِّينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ الحسنى، وأن يَفْهَمَهَا فهمّا فهمّا فإنّه يَتأكّدُ على كلّ مسلم أن يُعْنَى بأسماءِ اللهِ الحسنى، وأن يَفْهَمَهَا فهمّا صحيحًا بعيدًا عن سبيل المُلْحِدِينَ في أسماءِ الله، الذين تَوعَدَهُمْ في هذه الآية بقوله: ﴿ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، وتَوعَدَهُمْ على ذلك في آيةِ أخرى بقوله: ﴿ إِنّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفَونَ عَلَيْنًا أَفَنَ يُلْقِىٰ فِي ٱلنّارِ خَيْرًا أَمْ مَن يَأْتِى عَلَيْنَا اللهِ إلحادٌ في آياته.

وقد دَلَّتِ الآيةُ الكريمةُ المتقدِّمةُ على أنَّ أسماءَ اللهِ كلَّها حسنى؛ إذْ إنَّ اللهَ تبارَكَ وتعالى _ لكمالِهِ وجلالِهِ وجمالِهِ وعَظَمَتِه _ لا يُسمَّى إلا بأحسنِ الإسماء، كما أنَّه لا يُوصَفُ إلا بأحسنِ الصفات، ولا يُثنَى عليه إلا بأكمَلِ الناءِ وأحسنِهِ وأطيبه، فأسماؤُهُ جلَّ وعلا هي أحسنُ الأسماءِ وأكملُها، وليس في الأسماءِ أحسنُ منها، ولا يقومُ غيرُها مَقَامَها، ولا يؤدِّي معناها، ولا يستُلُّه في الأسماءِ أحسنُ منها، ولا يقومُ غيرُها مَقَامَها، ولا يؤدِّي معناها، ولا يستُلُه مَسدَّها، وقد وصَفَ الربُّ تبارك وتعالى أسماءَهُ بأنَها حسنى في القرآنِ الكريم في أربعةِ مواضع: في الآية المتقدِّمة، وفي قوله: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَو ادْعُوا الرَّمُنَ اللهُ الله

فهذه أربعة مواطنَ في القرآنِ وُصِفَتْ فيها أسماءُ اللهِ تبارك وتعالى بهذه الصفةِ العظيمة. والحُسْنَى في اللغة: تأنيثُ الأَحْسَنِ لا الحَسَنِ؛ فهي أحسنُ الأسماءِ وأكملُها وأعظمُها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠]؛ أي: له سبحانه الكمالُ الأعظمُ في ذاتِهِ وأسمائِهِ وصفاته، ولذا كانتْ أسماؤُهُ أحسنَ الأسماءِ.

وأسماءُ الله إنّما كانتْ حُسْنَى؛ لكونها قد دلّت على صفة كمالٍ عظيمةٍ لله؛ فإنّها لو لم تَدُلّ على صفة، بل كانتْ علَمًا محضًا لم تكنْ حُسْنَى، ولو دَلّتْ على صفةٍ ليستْ بصفةٍ كمالٍ لم تكنْ حسنى، ولو دَلّتْ على صفةٍ نقص أو صفةٍ منقسمةٍ إلى المدحِ والقدحِ لم تكنْ حسنى، فأسماءُ اللهِ جميعُها دالةٌ على صفاتِ كمالٍ ونعوتِ جلالٍ للربِّ تبارك وتعالى، وكلُّ اسم منها دالٌ على معنى من صفاتِه ليس هو المعنى الذي دَلَّ عليه الاسمُ الآخر(١١)، فالرَّحمٰنُ على معنى من صفة الرحمة، والعزيزُ يدلُّ على صفة العِزَّة، والخالقُ يدلُّ على صفة الكرم، والمحسنُ يدلُّ على صفة الإحسان، وهكذا وإنْ كانتْ جميعُها متفقةً في الدَّلَاةِ على الربِّ تبارك وتعالى؛ ولهذا فهي مِنْ حيثُ دَلَاتُها على الذاتِ مترادفةٌ، ومِنْ حيثُ دلالتُها على الصفاتِ متباينةٌ؛ لدلالةِ كلِّ اسم منها على معنى خاصٌ مستفادٍ منه.

⁽١) انظر: «الحق الواضح المبين» لابن سعدي (ص٥٥).

القارئ: أتُكذُّ بكلام الله؟ فقال: لا، ولكنْ ليس هذا بكلام الله، فعاد إلى حفظه، وقرأ: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِدُ ﴾ [المائدة: ٣٨]، فقال الأعرابيُّ: صَدَقْتَ، عزَّ فحكَمَ فقطع، ولو غَفَرَ ورَحِمَ، لَمَا قطعَ؛ ولهذا إذا خُتِمَتْ آيةُ الرحمةِ باسمِ العذاب أو بالعكسِ، ظهَرَ تنافُرُ الكلامِ وعدمُ انتظامه»(١). اهد.

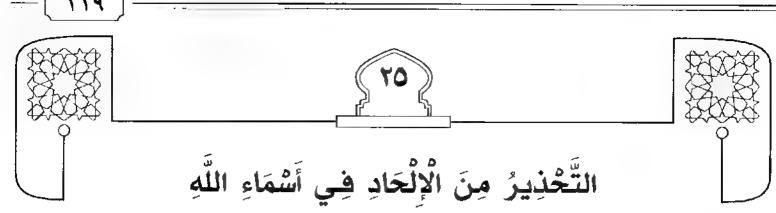
وبهذا يَتبيّنُ أَنَّ فهمَ أسماءِ الله الحسنى والعلمَ بمعانيها أساسٌ لا بدَّ منه لتحقيق قول الله: ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسُنَى فَادَعُوهُ يَهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]؛ فدعاءُ اللهِ بأسمائِهِ _ الذي أمرَ الله به في هذه الآية _ إنَّما يكونُ ويَتحقَّقُ إذا عَلِمَ الداعي معانيَ هذه الأسماءِ التي دعا الله بها، فإن لم يكنْ عالمًا بمعانيها، فإنَّه يجعلُ في دعائِهِ الاسمَ في غير موطنه؛ كأنْ يختمَ طلبَ الرحمةِ باسم العذاب أو العكس، فيظهرُ التنافُرُ في الكلام، وعدمُ الانتظام، ومن يَتدبَّر الأدعية الواردةَ في القرآن أو في سُنَّة النبيِّ عَلَيْ يجد أنَّه ما مِنْ دعاءِ منها يُختَمُ بشيءٍ من أسماءِ اللهِ الحسنى إلا ويكونُ في ذلكَ الاسمِ ارتباطٌ وتناسُبٌ مع الدعاءِ أسماءِ اللهِ الحسنى إلا ويكونُ في ذلكَ الاسمِ ارتباطٌ وتناسُبٌ مع الدعاءِ وقولِهِ: ﴿ وَرَبَّنَا فَاغَفِرُ لَنَا وَارَحْنَا وَأَنَ خَيْرُ ٱلنَّغِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، وقولِهِ: ﴿ وَرَبَّنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلنَّغِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، وقولِهِ: مُن الآيات.

ثم إنَّ دعاءَ اللهِ بأسمائِهِ يتناولُ دعاءَ المسألةِ، ودعاءَ الثناءِ، ودعاءَ التعبُّد، وفي بيان ذلك يقول ابن القيِّم وَ اللهُ اللهُ: "وهو سبحانهُ يدعو عبادهُ إلى أن يعرفوه بأسمائِهِ وصفاتِهِ، ويُثْنُوا عليه بها، ويأخذوا بِحَظِّهم من عبوديَّتها، وهو سبحانه يحبُّ مُوجَبَ أسمائِهِ وصفاتِهِ؛ فهو عليمٌ يحبُّ كلَّ عليم، وجَوَادٌ يُحِبُّ كلَّ جواد، وِثرٌ يحبُّ الوِثر، جميلٌ يحبُّ الجمال، عَفُوٌّ يحبُّ العفو وأهله، حَييٌّ يحبُّ الحياءَ وأهله، بَرٌّ يحبُّ الأبرار، شَكُورٌ يحبُّ الشاكرين، صبورٌ يحبُّ الصابرين، حليمٌ يحبُّ أهل الحلم. . . "(٢)، إلى آخر كلامه وَ اللهُ اللهُ .

⁽۲) «مدارج السالكين» (۱/٤۲۰).

⁽١) الجِلاء الأفهام» (ص١٠٨).

ثم أيضًا: مِنْ أهمِّ ما ينبغي أن يَتنبَّهَ له المسلمُ في هذا الباب العظيم: أن يَخذَرَ أشدَّ الحذرِ من سبيل المُلْحِدِينَ في أسماء الله، الذين تَوعَدهم اللهُ في هذه الآية بأنَّهم سيُجْزَوْنَ ما كانوا يعملون، وهم أصنافٌ وأنواع، جَمَعَهُمْ وَصْفُ الإلحاد، وتَفَرَّقَتْ بهم طرقُهُ. وعن هذا الموضوع المهمِّ سيكون الحديثُ الآتي _ إن شاء الله _ وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

كان الحديثُ فيما مضى عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِمَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمْنَهِم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالأعراف: ١٨٠]، وقد بَقِيَ معنا مِنْ معنى الآيةِ تحذيرُ الله مِنَ الإلحادِ في أسمائه، وتَوَعُدُهُ الملحدين فيها بأنَّه سيجازيهم على أعمالهم، ويُحاسِبُهُمْ عليها أشدَّ الحساب، فهو سبحانه يُمْهِلُ ولا يُهْمِل.

وقد تَهدَّدَ اللهُ في هذه الآيةِ الذين يُلْجِدونَ في أسمائِهِ بتهديدين:

الأول: صيغة الأمر في قوله: ﴿ وَذَرُوا ﴾؛ فإنها للتهديد.

الثاني: في قوله: ﴿ سَيُجِّزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

والإلحادُ في اللغة: هو المَيْلُ والعدول، ومنه اللَّحْدُ، وهو الشِّقُ في جانبِ القبرِ الذي مال عن الوَسَطِ، ومنه المُلْحِدُ في الدين؛ أي: الماثلُ عن الحَقِّ إلى الباطل؛ قال ابن السِّكِيت: «المُلْحِدُ: العادل عن الحق، المُدْخِلُ فيه ما ليس منه»(٢).

والإلحادُ في أسماءِ اللهِ سبحانه: هو العدولُ بها وبحقائقها ومعانيها عن الحقّ الثابتِ لها، وهو أنواعٌ عديدةٌ يجمعها هذا الوصف، ولَمَّا حَدِّرَ اللهُ في هذه الآيةِ من الإلحادِ في أسمائه هذا التحذيرَ؛ كان متأكِّدًا على المسلم أن يعرفَ الإلحادَ في أسمائهِ وأنواعَهُ؛ لئلا يقعَ فيه؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَفُصِلُ ٱلْأَيْكِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٥]؛ أي: تَتَّضِحَ للناس، فيكونوا منها على حذرٍ وَحِيطَة، وقد قيل:

⁽١) انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (٣٢٩/٢).

⁽۲) «تهذیب اللغة» للأزهري (٤٢١/٤).

عَرَفْتُ السُّرَّ لَا لِلسُّرْ رِ لَكِنْ لِتَوَقِّبِهِ وَمَسَنْ لَا يَسعُسرِفِ السَّسَرَّ مِنَ النَّاسِ يَقَعْ فِيهِ والإلحادُ في أسماء الله _ كما تَقدَّمَ _ أنواع (١):

أحدها: أن يسمَّى الأصنامُ والأوثانُ بها؛ كتسميةِ المشركينَ اللَّاتَ من الإله، والعُزَّى من العزيز، ومَنَاةَ من المَنَّان، وتسميتِهم الصنمَ إللهًا.

قال ابن جرير في تفسير قوله: ﴿وَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اَسْمَنْهِوْ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]: «يعني به المشركين، وكان إلحادُهم في أسماءِ الله: أنّهم عدَلُوا بها عمّا هي عليه، فسمّوا بها الهتهم وأوثانهم، وزادوا فيها ونَقَصُوا منها، فسمّوا بعضها اللّات؛ اشتقاقًا منهم لها مِنِ اسمِ الله الذي هو الله، وسمّوا بعضها العُزّى؛ اشتقاقًا لها مِنِ اسمِ اللهِ الذي هو العزيز» (٢)؛ ثم روى عن مجاهد في معنى الآية؛ أنّه قال: «اشتقوا العزى من العزيز، واشتقوا اللات من الله».اه.

فهذا إلحادٌ في أسماء الله؛ فإنَّهم عَدَلُوا بأسمائِهِ إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.

النوع الثاني: تسمية الله بما لا يليقُ بجلاله وكماله، وأسماءُ الله الحسنى توقيفيةٌ لا يجوزُ لأحدٍ أن يتجاوزَ فيها القرآنَ والسُّنَّة؛ ولهذا فإنَّ مَنْ أدخل فيها ما ليس منها، فهو مُلْحِدٌ في أسماءِ الله؛ قال الأعمش وَ عُلَيْلُهُ في تفسير الآية المتقدمة: «تفسيرها: يُدْخِلُونَ فيها ما ليس منها» (٣). اه.

ومِنْ ذلك تسميةُ النصارى له أبًا، وتسميةُ الفلاسفةِ إيَّاه العِلَّةَ الفاعلةَ بالطبع، وتسميةُ بعضِ أهل الضلال له بمهندسِ الكَوْنِ، ونحو ذلك؛ فكلُّ ذلك من الإلحاد في أسماء الله.

⁽۱) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (٣/ ١٦٩).

⁽٢) «جامع البيان» (٦/١٣٣).

⁽٣) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٢٣/٥).

النوع الثالث: تعطيلُ الأسماءِ عن معانيها وجَحْدُ حقائقها؛ كما قال ابن عباس على الإلحادُ: التكذيب (١)؛ ولا ريبَ أنَّ مَنْ أنكرَ معاني هذه الأسماء وجحد حقائقها، فهو مُكذِّبُ بها، ملحدٌ في أسماء الله، ومِنْ ذلك: قول مَنْ يقولُ مِنَ المعطّلة: إنَّها ألفاظٌ مجرَّدةٌ لا تدلُّ على معانٍ، ولا تَتضمَّنُ صفاتٍ، فيطلقون عليه اسمَ السميع والبصيرِ، والحي والرحيم، ويقولون: لا حياة له، ولا سمعَ له، ولا بَصَرَ له، ولا رَحْمة ؛ تعالى الله عما يقولون، وسبحانَ الله عما يصفون؛ ولا ريبَ أنَّ هذا مِنَ الإلحادِ في أسماء الله.

ثم إنَّ هؤلاءِ المعطّلين متفاوتون في هذا التعطيل؛ فمنهم مَنْ تعطيلُهُ جزئيٌّ، بمعنى أنَّه بمعنى أنَّه يعطّلُ بعضًا ويثبتُ بعضًا، ومنهم مَنْ تعطيلُهُ كليٌّ، بمعنى أنَّه يعطّلُ الجميعَ، فلا يُثبتُ شيئًا من الصفات التي تدلُّ عليها أسماءُ الله الحسنى، وكلُّ مَنْ جحَدَ شيئًا مما وصَفَ اللهُ به نفسَهُ أو وصفَهُ به رسولُهُ ﷺ، فقد ألحَدَ في ذلك، وحظُهُ من هذا الإلحادِ بحسَبِ حظّه مِنْ هذا الجَحْد.

النوع الرابع: تشبيه ما تضمّنته أسماء الله الحسنى مِنْ صفاتٍ عظيمةٍ كاملةٍ تليقُ بجلالِ اللهِ وجمالِهِ بصفاتِ المخلوقين؛ تعالى الله عما يقول المشبّهون علوًا كبيرًا، والله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ وَهُو السّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ وَهُو السّمِيعُ ٱلْمَصِيرَ وَهُو السّمِيعُ ٱلْمَصِيرَ وَهُو السّمِيعُ ٱلْمَصِيرَ (مريم: 10)؛ فالله سبحانه لا سمي له ولا شبية ولا مثيلَ، فهو سبحانه لا يشبه شيئًا مِنْ خلقه، ولا يشبه شيءٌ مِنْ خلقه، والمُشبّهُ _ كما يقول الإمام أحمد صلى الله عن ذلك يقول: «يَدُ اللهِ كيدي، وسمعُه كسمعي، وبصره كبصري؛ تعالى الله عن ذلك (٢٠)، أما من يُثبتُ أسماءَ اللهِ وصفاتِهِ على وجه يليقُ بجلالِ الله وكماله، فهو بريءٌ من التعطيل.

فهذه أنواعٌ أربعةٌ للإلحاد في أسماءِ الله الحسنى، وقد وقَعَ في كلِّ منها

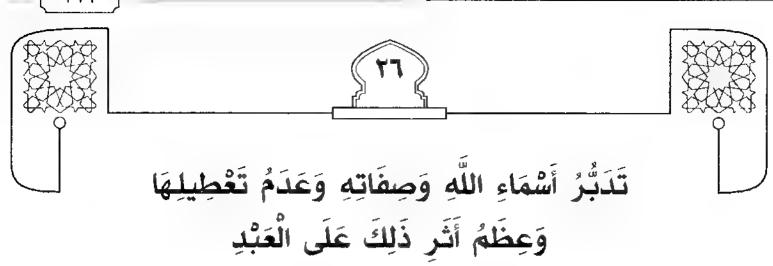
⁽۱) رواه ابن جرير في «تفسيره» (٦/ ١٣٤).

⁽Y) انظر: «نقض التأسيس» لابن تيمية (١/٤٧٦).

جماعاتٌ مِنَ المبطلين؛ حَمَانا الله وَوَقَانا بمنّه وكرمِهِ مِنْ كلّ ضلال وباطل، وقد بَرَّأَ اللهُ أتباعَ رسوله عَلَيْ ووَرَثْتَهُ القائمين بسنته من ذلك كلّه، فلم يَصِفُوا اللهَ إلا بما وصَفَ به نفسهُ، ووصفَهُ به نبيّه عَلَيْ، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبّهوها بصفاتِ خلقه، ولم يعدلوا بها عما أُنْزِلَتْ عليه، لا لفظًا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفاتِ، ونَفَوْا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتُهُمْ بَرِيًّا من التعطيل؛ كما قال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى الشّورَى السّهِ وَهُو السّعِيعُ ٱلْبَصِيعُ السّمِيعُ السّماء والشورى: ١١].

وبهذه الآية الكريمة نختمُ الحديثَ هنا حامدين لله، مُثْنِينَ عليه بما هو أهله، وبما أَثْنَى به على نَفْسِهِ، حمدًا كثيرًا طَيِّبًا مباركًا فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضى.

N N N

لا يخفى أنَّ حاجة العباد إلى معرفة ربِّهم وخالقهم ومليكهم هي أعظمُ الحاجات، وضرورَتَهُمْ إلى ذلكَ هي أعظمُ الضَّرُورَات، وكلَّما كان العبدُ أعرف بأسماء ربه وما يستحقُّهُ من صفات الكمال ونعوت الجلال، وما يَتنزَّهُ عنه مما يضادُّ ذلك من النقائص والعيوب؛ كان حَظُّهُ من الثناءِ ونصيبهُ من المدح بِحَسَبِ ذلك، والسبيلُ إلى تحقيقِ هذا المطلبِ الجليل، والمقصد النبيل: أن يَتدبَّرَ العبدُ أسماءَ اللهِ الحسنى الواردةَ في الكتاب والسُّنَّة، ويتأمَّلها اسمًا اسمًا، ويثبتَ ما دلَّت عليه مِنْ معنى على وجهٍ يليقُ بجلالِ الربِّ وكمالِهِ وعظمته، ويعتقدَ أنَّ هذا الكمالَ والعظمةَ ليس له مُنتهى، ويؤمنَ أنَّ كلَّ ما التقطيم مِنْ وُسعِهِ في معرفةِ أسماءِ اللهِ وصفاته، ويجعلَ هذه المسألةَ ما العظيمةَ الجليلةَ أهمَّ المسائل، وأولاها بالعناية، وأحقَّها بالتقديم؛ ليفوزَ مِنَ الخير بأوفر نصيب.

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (۷۳۷٥)، و«صحيح مسلم» رقم (۸۱۳).

فهذه السورةُ الكريمةُ أُخلِصَتْ لِذكرِ أوصافِ الرحمٰن ونعوتِ كماله وجلاله، فأَحَبَّ هذا الصحابيُ وَهِنهُ الإكثارَ من قراءتها؛ ولهذا لَمَّا سأله النبيُ ﷺ عن سبب ملازمتِهِ لقراءتها، قال: «لأنَّها صفةُ الرَّحْمٰنِ، وأنا أحبُّ أن أقرأ بها، فقال: (أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ)»، وفي حديث آخر في قصة مشابهة أنَّ النبيَ ﷺ قال: (حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ)(١).

فدلَّ ذلك على أنَّ حبَّ العبدِ لصفاتِ الرحمٰن، وملازمتَهُ تذكُّرَها، واستحضارَ ما دَلَّتْ عليه من المعاني الجليلةِ اللائقةِ بكمالِ الربِّ وجلاله، والتفقُّه في معانيها: سببٌ عظيمٌ من أسبابِ دخول الجنة، ونيلِ رضا الرب تبارك وتعالى ومحبته، كما هو الحالُ في قصة هذا الصحابيِّ الجليلِ، رضي الله عنه وأرضاه.

أَنْ يقف مع جميعِ الصفاتِ الواردةِ في الكتابِ والسُّنَّةِ موقفَ الرضا والقَبُولِ والتسليم؛ كما قال الإمام الزُّهْري وَخُلَلُهُ: «مِنَ اللهِ الرسالة، وعلى الرسولِ البلاغ، وعلينا التسليم» (٢)، ولا يجوز لمسلم قَدَرَ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ أَنْ يُقابِلَ شيئًا منها برَدِّ أو استنكارٍ أو تعطيلٍ أو نحو ذلك.

وصفاتُ اللهِ في القرآنِ والسُّنَّةِ من المُحْكَم، إلَّا أنَّ هذا الرجلَ ـ لقلَّة علمه، وضعفِ تفريقه ـ اشتَبَهَ عليه الأمر، فبادَرَ إلى الاستنكار، فأنكرَ عليه ابنُ عباس عَلِيُهِمَا ذلك، وأخبَرَ أنَّ هذا الاستنكارَ سبيلُ هَلَكَةٍ.

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۱٤۱)، ورواه البخاري تعليقًا (۷۷٤)، والترمذي (۲۹۰۱)، وحسَّنه من حديث أنس ﷺ.

⁽٢) علَّقه البخاري في «صحيحه» (١٣/٥٠٣، فتح).

 ⁽٣) «المصنَّف» (٢١/٢١)، وأورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب «التوحيد»،
 وانظر شرحه في "تيسير العزيز الحميد» (ص٥٧٨).

فتبيَّن بذلك أنَّ الواجبَ في الأسماءِ والصفاتِ هو التسليمُ والقبول، وأنْ يَحْذَرَ المسلمُ أَشَدَّ الحَذَرِ مِنْ سبيلِ مَنْ يُلْجِدُونَ في أسماءِ اللهِ وصفاته، إمَّا بتعطيلٍ لها، أو تكذيبٍ لبعضها، أو تحريفٍ لمعانيها، أو تمثيلٍ لها بصفات المخلوقين، أو نحو ذلك مِنْ سبلِ الضلال؛ تعالى الله وتَقدَّسَ عن ذلك.

وأهلُ السُّنَةِ والجماعةِ منهجُهم في هذا البابِ العظيم: هو إثباتُ ما أثبتَهُ اللهُ لنفسه، وما أثبَتَهُ له رسولُهُ ﷺ؛ من صفاتِ الكمال، ونُعُوتِ الجلال، دون تحريفٍ أو تعطيل، ودون تكييفٍ أو تمثيل، ونَفْيُ ما نفاه اللهُ عن نفسه، وما نفاه عنه رسولُهُ ﷺ من النقائصِ والعيوب، ولا يتجاوزونَ في ذلكَ القرآنَ والحديث.

ولا ريبَ أنَّ لهذا المنهجِ العظيمِ آثارًا كثيرةً على العبدِ في صلاحِهِ واستقامتِهِ، وخوفِهِ مِنْ رَبِّهِ ومراقبتِهِ له؛ إَذْ إنَّ العبدَ كلَّما كان باللهِ وبأسمائِهِ وصفاتِهِ أعلمَ كان مِنَ اللهِ أخوف، وله أطلبَ، وإليه أقربَ، وعن معصيته أبعد.

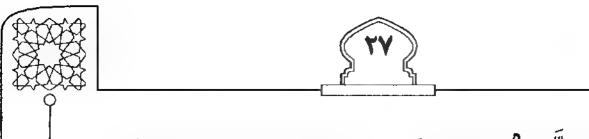
أمَّا مَنْ خَالَفَ هذا المنهج، وتَنَكَّبَ هذه الجادَّة، وسلَكَ طرقَ أهلِ الزيغِ في أسماءِ اللهِ وصفاته، فما أبعدَهُ عن معرفةِ ربِّه وخالقه، بل إنَّه يكونُ أضعفَ الناس معرفةً بالله، وأقلَّهم خوفًا وخشيةً منه.

ولذا يقول ابن القيِّم وَ اللهُ بعد أن بيَّن أنَّ تفاوُتَ الناسِ في معرفةِ الله يرجعُ إلى تفاوتهم في معرفةِ النصوصِ النبويَّةِ وفَهْمِها والعلم بفسادِ الشُّبَهِ المخالفةِ لحقائقها: «وتجدُ أضعَفَ الناسِ بصيرةً أهلَ الكلامِ الباطلِ المذموم، الذي ذَمَّهُ السلفُ؛ لجهلهم بالنصوصِ ومعانيها، وتَمكُّنِ الشُّبَهِ الباطلةِ مِنْ قلوبهم».

ثم بيَّن تَظَلَّهُ أَنَّ العوامَّ أحسنُ حالًا مِنْ هؤلاءِ، وأقوى معرفة بربِّهم منهم؛ فقال: «وإذا تأمَّلتَ حالَ العامَّةِ الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم _ أي: عند أكثرِ المتكلِّمين _ رأيتَهُمْ أتمَّ بصيرةً منهم، وأقوى إيمانًا، وأعظمَ تسليمًا للوحي وانقيادًا للحق». اه (١).

⁽۱) «مدارج السالكين» (۱/ ۱۲۵).

ولهذا وجَبَ على كلّ مسلم: أن يكونَ في هذا الباب وفي جميع أبوابِ الدِّينِ على سَنَنِ أهلِ السُّنَةِ والجماعة، ووَفْقَ منهجهم، وأَنْ يحذرَ سبل الصلالِ كلَّها، وأبوابَ الباطلِ جميعَها، والتوفيقُ بيد الله وحدَهُ، فنسألُهُ سبحانه أن يوفِقنا لكلِّ خيرٍ يحبُّهُ ويرضاه، وأن يجعلنا هداةً مهتدين غيرَ ضالين ولا مضلين؛ إنَّه سميعٌ مجيبٌ قريب.

أَسْمَاءُ اللّهِ الْحُسْنَىٰ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ وَبَيَانُ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

لقد صَحَّ عن النبيِّ ﷺ في «صحيحيهما»، من حديث أبي هريرة ﷺ، أنَّه قال: (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّة)(١).

ولا ريبَ أنَّ هذا الفضلَ العظيم _ ألا وهو دخولُ الجَنَّة _ المترتِّبَ على إحصاءِ هذا العددِ من أسماءِ الله: يحرِّكُ في النَّفْسِ الجِدَّ في نيلِ هذا المطلبِ العظيم، والسَّعْيَ في تكميله، والحرصَ الشديدَ على تحقيقه.

ولقد ظنَّ بعضُ النَّاسِ - خطاً - أنَّ المرادَ بإحصاءِ أسماءِ الله، المرغَّبِ فيه في هذا الحديث، هو عَدُّ ألفاظِ تسعةٍ وتسعينَ اسمًا مِنْ أسماءِ الله، واستظهارُهَا في القلب، والتلفُّظُ بها في أوقاتٍ معيَّنةٍ مخصوصة، وربَّما جعَلَها بعضُهم في جملة ذِكْرِهِ لله في صباحِهِ ومسائه، دون فِقْهٍ - من هؤلاء - لهذه الأسماء الجليلةِ العظيمة، أو تدبُّرٍ لِمَدْلُولاتِها، أو تحقيقٍ لِمُوجَبَاتِها ومُسْتَلْزَمَاتِها، أو عملِ بمقتضياتِها ومتطلَّباتِها.

ولقد نبَّه العلماءُ _ رحمهم الله _ أنَّه ليس المرادُ بإحصاءِ أسماءِ الله عَدَّ حروفها فقط، بلا فقهِ لها أو عملِ بها، بل لا بَّد في ذلك مِنْ فهمِ معناها والمرادِ بها فهمًا صحيحًا سليمًا، ثم العملِ بما تقتضيه.

قال أبو عمر الطَّلْمَنْكِيُّ كَاللهُ: «مِن تمامِ المعرفةِ بأسماءِ الله تعالى

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (۲۷۳٦)، و«صحيح مسلم» رقم (۲٦٧٧).

وصفاتِهِ التي يستحقُّ بها الداعي والحافظُ ما قال رسولُ الله ﷺ المعرفةُ بالأسماءِ والصفاتِ، وما تَتضمَّنُ من الفوائد، وتدلُّ عليه من الحقائق، ومَنْ لم يعلمُ ذلك، لم يكنْ عالمًا لمعاني الأسماء، ولا مستفيدًا بِذِكْرِها ما تدلُّ عليه من المعاني المعاني الأسماء، ولا مستفيدًا بِذِكْرِها ما تدلُّ عليه من المعاني (۱).

فنبّه نَظُلُلُهُ إلى أنَّ تمامَ المعرفةِ بالأسماءِ الحسنى، والتي ينالُ الداعي بها هذا الثوابُ العظيمَ الواردَ في الحديث، إنَّما يكونُ بالمعرفةِ بالأسماءِ وبما تتضمَّنهُ من الفوائدَ، وتدلُّ عليه من الحقائق، لا عدَّها فقطْ دون فَهْمِ لها، أو علم بما تدلُّ عليه.

وقد ذكر العلَّامة ابن القيِّم كَاللهُ أنَّ لِإحصاءِ أسماءِ الله الحسنى ثلاثَ مراتب، بتكميلِهَا وتحقيقِهَا ينالُ العبدُ ثوابَ اللهِ العظيمَ المذكورَ في حديثِ رسولِ الله على المتقدِّم:

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظِهَا وعَدَدِها.

المرتبة الثانية: فَهُم مَعَانِيها ومدلولاتها.

المرتبة الثالثة: دعاءُ اللهِ بها، وهذا شاملٌ لدعاءِ العبادةِ ودعاءِ المسألة (٢).

فبتحقيقِ هذه المراتبِ الثلاثةِ العظيمةِ يكونُ الإحصاءُ الصحيحُ لهذا القدر من أسماء الله الحسني.

قَ وممّا ينبغي أن يُعْلَمَ هنا: أنَّ أسماءَ اللهِ الحسنى ليستْ محصورةً في هذا العددِ المعيّن المذكور في قوله عَلَيْ: (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّة)، فالكلامُ في هذا الحديثِ جملةٌ واحدةٌ، فقولُه: (مَنْ أَحْصَاهَا): صفةٌ، وليس خبرًا مستقلًا؛ والمعنى: أنَّ لله تسعة وتسعين اسمًا، مِنْ شأنها أنَّ مَنْ أحصاها دخَلَ الجنة، وهذا لا ينافي أن يكونَ له أسماءٌ

الفتح الباري، لابن حجر (۱۱/۲۲۲).

⁽٢) انظر: «بدائع الفوائد» (١٦٤/١).

غيرها، ولهذا نظائرُ كثيرةٌ في لغةِ العرب؛ كما تقولُ: إنَّ عندي تسعةً وتسعين درهمًا أعددتُها للصَّدَقةِ؛ فإنَّ هذا لا ينافي أن يكونَ عندك غيرُهَا مُعَدَّةً لغيرِ ذلك، وهذا أمرٌ معروف، لا خلاف فيه بين العلماء.

بل لقد ورَدَ في السُّنَّةِ ما يدلُّ على أنَّ أسماءَ اللهِ غيرُ محصورة، ولا تُحَدُّ بعدد معيَّن:

ومن ذلك: ما رواه مسلمٌ في الصحيحه، عن عائشة والله على بطن قَدَمَيْهِ وهو رسولَ الله على بطن قَدَمَيْهِ وهو في المسجدِ وهما منصوبتان، وهو يقولُ: (اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك، وأَعُوذُ بِكَ مِنْك، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك؛ أَنْتَ كَمَا أَنْتُ كَمَا أَنْتُ عَلَى نَفْسِكُ) اللهُ عَلَى نَفْسِكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومِنْ ذلك أيضًا: ما ورد في حديثِ الشفاعةِ الطويلِ، أنَّه ﷺ قال: (ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِن مَحَامِلِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي) (٢)؛ فدلًا الحديث على أنَّ هناك محامد منْ أسماءِ اللهِ وصفاتِهِ يفتحُ اللهُ بها على رسولِهِ ﷺ في ذلك اليوم، وهي - بلا شك - غيرُ المحامدِ المأثورةِ في الكتابِ والسُّنَة.

⁽۱) قصحیح مسلم» رقم (۲۸۱).

⁽٢) رواه البخاري رقم (٤٧١٢)، ومسلم رقم (١٩٤).

وأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا)(١).

قال ابن القيِّم كَاللَّهُ: «فجعَلَ أسماءَ اللهِ ثلاثةَ أقسام:

قسم: سَمَّى به نفسَهُ، فأظهَرَهُ لمن شاءَ مِنْ ملائكتِهِ أو غيرهم، ولم يُنْزِلْ به كتابَهُ.

وقسم: أنزَلَ به كتابَهُ، فتعرَّفَ به إلى عبادِهِ.

وقسم: استأثر به في علم غَيْبه، فلم يُطْلِعْ عليه أحدًا مِنْ خلقه؛ ولهذا قال: (اسْتَأْثُرْتَ بِه)؛ أي: تَفرَّدتَّ بعلمه (٢٠).

وبهذا تَبيَّنَ أَنَّ أسماءَ اللهِ غيرُ محصورةٍ في هذا العدد المعيَّن، بل هي في القرآنِ والسُّنَّةِ أكثرُ مِنْ ذلك، وقُصَارَى الحديثِ الدَّلَالةُ على فضيلةِ إحصاءِ هذا العددِ مِنْ أسماء الله.

ومما يُنبَّهُ عليه هنا: أنَّه لم يَرِدْ عن النبيِّ عَلَيْ حديثُ صحيحٌ في عَدِّ هذه الأسماءِ وسَرْدِها، وأمَّا ما ورَدَ في «جامع الترمذي»، و«سنن ابن ماجه»، وغيرهما، من ذكر لهذه الأسماءِ مسرودةً عَقِبَ حديثِ أبي هريرة المتقدِّم (٣)، فإنَّ هذا ـ باتفاق أهلِ المعرفةِ والعلم بالحديث ـ ليس مِنْ كلامِ النبيِّ عَيَّيْ، وإنَّما هو مُدْرَجٌ مِنْ بعضِ الرواةِ في حديثِ الرسولِ عَيَّيْ؛ ولذا خرَّجه البخاري ومسلم دون ذِكْرٍ لها؛ لضعفِها ولعدمِ ثبوتها عن النبي عَيْدٍ. وتفاصيلُ ذلك يجدُها طالبُ العلم مبسوطةً في مظانها من كتبِ أهل العلم (٤).

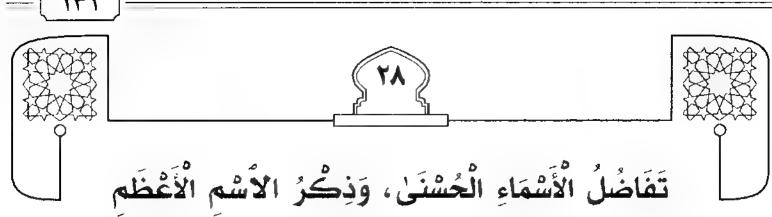
ثم إنَّ هذه الأسماء موجودة _ كما تقدَّمَ _ في الكتاب والسُّنَّة، فمَنْ قرأهما وعَوَّلَ عليهما في دينه، واجتهدَ في تدبُّرِ أسماءِ الله الحسنى الواردةِ فيهما، فقد ظَفِرَ بالمراد، وحَصَّلَ المقصود، وباللهِ وحدَهُ التوفيق.

⁽١) «المسند» (١/ ٣٩١)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (١٩٩).

⁽٢) ابدائع الفوائد» (١٦٦٦).

⁽٣) انظر: «جامع الترمذي» رقم (٣٥٠٧)، و"سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٦١).

⁽٤) وانظر في ذلك: «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٢١٥ وما بعدها).

لقد مرَّ معنا بيانُ أنَّ أسماءَ الله الحسنى غيرُ محصورةٍ في عددٍ معيَّن، وأنَّ قول النبي ﷺ: (إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّة) لا يفيدُ حصرَ الأسماءِ الحسنى في هذا العدد، وأنَّ قُصَارَاهُ الدَّلَالةُ على فضيلةِ هذه الأسماءِ التسعين، وأنَّها اختَصَّتْ بأنَّ مَنْ أحصاها دخَلَ الجنة.

وفي هذا دلالة على تفاضل الأسماء الحسنى، خلافًا لمن نفى ذلك؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة تَطَلَّهُ: "وقولُ مَنْ قال: صفاتُ اللهِ لا تَتفاضَلُ، ونحو ذلك، قولٌ لا دليلَ عليه... وكما أنَّ أسماءَهُ وصفاتِهِ متنوعة، فهي أيضًا متفاضلة، كما دلَّ على ذلك الكتابُ والسُّنَةُ والإجماعُ، مع العقل»(١).اه.

ومما يدلُّ على تفاضلِ الأسماءِ الحسنى: ما ثبَتَ عن النبيِّ ﷺ في الأخبار الصحيحة: أنَّ للهِ اسمًا أعظمَ إذا سُئِلَ به أعطى، وإذا دُعِيَ به أجاب. ولا ريبَ أنَّ هذه فضيلةٌ عظيمةٌ اختصَّ بها هذا الاسمُ الذي وُصِفَ بأنَّه اسمُ اللهِ الأعظمُ، ولعلَّنا نستعرضُ بعض الأحاديثِ الواردةِ في ذلك، ثم نقفُ بعد ذلك على كلام بعضِ أهل العلم في تعيينه.

⁽١) انظر: «جواب أهل العلم والإيمان» (ص١٩٧ ـ ٢٠٠).

والنسائي في آخره: (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ)(١).

وروى ابن ماجه، والحاكم، وغيرهما، عن أبي أُمَامة ﴿ عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ (السُّمُ اللهِ الأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي سُورٍ ثَلَاثٍ: البَقَرَةِ، وآلِ عِمْرَانَ، وطه)(٢).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، عن أسماء بنتِ يزيد رهيها؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: (اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ: ﴿وَالِلهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ السَّمُ اللهِ الأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ: ﴿وَالِلهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لَلَ اللهُ الل

فهذه بعضُ الأحاديثِ الثابتةِ في ذكرِ اسمِ الله الأعظم، الذي إذا دُعِيَ به أجاب، وإذا سُئِلَ به أعطى.

ولأجلِ هذا، فقد كان لهذا الاسمِ ومعرفتِهِ والبحثِ عنه شأنٌ عظيمٌ

⁽۱) «المسند» (۳/ ۲۲۵)، و«سنن أبي داود» رقم (۱٤٩٥)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥٤٤)، و«سنن النسائي» (٣/ ٥٢)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٥٨)، وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم (٥٤٣).

⁽٢) "سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٥٦)، و"مستدرك الحاكم» (١/ ٥٠٦)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (٧٤٦).

 ⁽٣) «المسند» (٦/ ٢٦١)، و«سنن أبي داود» رقم (١٤٩٦)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٤٧٨)،
 وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٩٨٠).

⁽٤) «المسند» (٥/ ٣٤٩)، واسنن أبي داود اود اود المرعة (١٤٩٣)، واجامع الترمذي وقم (٣٤٧٥)، والمسند والسنن الكبرى للنسائي رقم (٧٦٦٦)، واسنن ابن ماجه رقم (٣٨٥٧)، واصحيح ابن حبان وقم (٨٩١).

عند أهلِ العلم، ولهم في هذا أبحاثُ كثيرةٌ مطولةٌ ومختصرةٌ؛ قال الإمام الشوكانيُ وَعَلَلهُ في تعيين الاسمِ الشوكانيُ وَعَلَلهُ في كتابه «تحفة الذاكرين»: «وقد اختُلِفَ في تعيين الاسمِ الأعظم على نحو أربعينَ قولًا، قد أفردها السيوطيُّ بالتصنيف»(١).اه.

ولم يذكر السيوطيُّ في كتابه الذي أفرده في ذلك، والذي أسماه «الدر المُنظَّم، في الاسم الأعظم» سوى عشرين قولًا، وكثيرٌ منها ظاهرٌ ضعفهُ العدم قيام دليل صحيح صريح على صِحَّته وثبوته، وبعضُ المتصوِّفةِ لهم في هذا الباب أباطيلُ كثيرةً، لا يُلتَّفَتُ إلى شيءٍ منها، ويَرْوُونَ في ذلك أحاديثَ موضوعةً، وآثارًا مخترعةً، وقصصًا منكرةً، يخدعون بها عوامَّ المسلمين، ويَغُرُّونَ بها جُهَّالهم.

والواجبُ على كلِّ مسلمِ أنْ يكونَ في دينه على حِيطَةٍ وحَذَرٍ من الوقوعِ في إفكِ هؤلاءِ وباطلهم؛ فكم غَرَّ هؤلاءِ مِنْ عوامِّ المسلمين! وكم خدعوا مِنْ جُهَّالهم! وكم ضلالٍ وشَرِّ وباطلِ انتشَرَ بسببهم! واللهُ المستعان.

الأعظم، وأولاها بالصواب، وأقربها الأعظم، وأولاها بالصواب، وأقربها للأدلّة: هو أنَّ اسمَ اللهِ الأعظمَ هو «الله»؛ وإلى هذا القولِ ذهَبَ جمعٌ من أهل العلم.

قال الإمام أبو عبد الله ابن مَنْدَه في كتابه «التوحيد»، وقد اختارَ فيه أنَّ السمَ اللهِ الأعظم هو اللهُ عن فاسمُهُ «اللهُ» معرفةُ ذاتِهِ، منَعَ اللهُ عَلَى خَلْقَهُ أن يتسمَّى به أحدٌ مِنْ خلقه، أو يُدْعَى باسمِهِ إللهٌ مِنْ دونه، جعله أولَ الإيمان، وعمودَ الإسلام، وكلمةَ الحَقِّ والإخلاص، ومخالفةَ الأضدادِ والإشراكِ؛ فبِه يُحتجزُ القائلُ مِنَ القتل، وبه تُفتتحُ الفرائض، وتنعقدُ الأَيْمان، ويُستعادُ من الشيطان، وباسمِهِ يَفْتَتِحُ ويَخْتِمُ الأشياء، تبارَكَ اسمُهُ، ولا إلهَ غيره "`اه.

ولهذا الاسم الكريم مِنَ الخصائصِ ما ليسَ لغيره مِنَ الأسماء، ومِنْ خصائصه: أنَّ اللهَ يضيفُ سائرَ الأسماءِ إليه؛ كقوله: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى﴾

⁽١) «تحفة الذاكرين» (ص٦٧).

⁽٢) ﴿التوحيدِ (٢/ ٢١).

[الأعراف: ١٨٠]، ويقال: العزيز، والرحمٰن، والكريم، والقُدُّوس: مِنْ أسماء الله، ولا يقالُ: اللهُ من أسماء الرحمٰن، بل إنَّ هذا الاسمَ الكريمَ مستلزمٌ لجميع معاني الأسماء الحسنى، دالٌ عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيلٌ وتبيينٌ لصفات الإلهية؛ فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما اختصَّ به هذا الاسمُ صار غيرُ واحدٍ من أهلِ العلم إلى اختيارِ أنَّ الاسمَ الأعظمَ هو اللهُ؛ ومما يُقوِّي هذا: أنَّ هذا الاسمَ الكريمَ قد ورَدَ في جميع الأحاديث التي فيها إشارةً إلى الاسم الأعظم.

ومِنْ أهل العلم مَنْ ذهَبَ إلى أَنَّ الاسم الأعظم هو «الحَيُّ القيوم»، قال ابن القيِّم وَخَلَشُهُ في كتابه «زاد المعاد»: «فإنَّ صفة الحياةِ متضمِّنةٌ لجميعِ صفاتِ الكمال، مستلزمةٌ لها، وصفةَ القيوميَّةِ متضمِّنةٌ لجميعِ صفاتِ الأفعال، ولهذا كان اسمُ اللهِ الأعظمُ ـ الذي إذا دُعِيَ به أجاب، وإذا سُئِلَ به أعطى _ هو اسمَ الحَيِّ القيوم». اهد (١).

وقد ورَدَ هذا الاسمُ في أكثرِ الأحاديثِ التي فيها إشارةٌ إلى الاسمِ الأعظم.

فهذا القولُ والذي قبله هما أقوى ما قيل في الاسمِ الأعظم (٢)، وعلى كلِّ حالٍ، فهذه مسألةُ اجتهاد؛ لعدم ورودِ دليلٍ قطعيِّ الدَّلَالةِ على التعيينِ يجبُ أن يُصَارَ إليه، إلا أنَّ مَنْ دعا اللهَ بالأدعيةِ المتقدِّمة، فقال في دعائه: «اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ بأنَّ لك الحَمْدَ، لا إللهَ إلا أنت، وحدَكَ دعائه: لا لكَ المَعَلَالِ والإكرام»، لا شريكَ لك، المَنَّانُ بديعُ السمواتِ والأرضِ، ذو الجَلَالِ والإكرام»،

 ⁽۱) «زاد المعاد» (۲۰٤/٤).

⁽٢) علَّق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَلَّلُهُ على هذا الموطن بقوله: "والصواب: أنَّ الأعظم بمعنى العظيم، وأنَّ أسماءَ الله سبحانه كلَّها حسنى، وكلَّها عظيمة، ومَنْ سأل الله سبحانه بشيء منها صادقًا مخلصًا سالمًا من الموانع، رُجِيَتْ إجابتُه، ويدلُّ على ذلك اختلافُ الأحاديثِ الواردةِ في ذلك؛ ولأنَّ المعنى يقتضي ذلك، فكلُّ أسمائِهِ حسنى، وكلُّها عظمى، والله عَظمى، والله عَلَى التوفيق.

أو قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنتَ اللهُ، لا إِلَهُ إلا أَنتَ، الأحدُ الصمدُ، الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ، ولم يكنْ له كُفُوّا أحدٌ»، فقد دعا الله باسمِهِ الأعظم؛ لإخبارِ النبيِّ عَلَيْ عمَّن دعا الله بذلكَ بأنَّه دعاه باسمِهِ الذي إذا سُئِلَ به أعطى، وإذا دُعِيَ به أجاب.

على أنَّه ينبغي أن نَتذكَّرَ أنَّ لقبولِ الدعاءِ شروطًا عديدةً وردَتْ في الكتاب والسُّنَّة، وسيأتي لها بسطٌ إن شاء الله.

وفي الختامِ أسألُ اللهَ الكريمَ التوفيقَ لكلِّ خيرٍ يُحِبُّهُ ويرضاه.

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ للَّهِ، وَلَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

إِنَّ خيرَ الكلامِ وأفضلَ الذِّكْرِ بعد القرآن الكريم أربعُ كلمات، لهنَّ قدرٌ رفيعٌ، وشأنٌ عظيمٌ، ومكانةٌ عاليةٌ في دينِ الله؛ هُنَّ: سبحانَ اللهِ، والحمدُ لله، ولا إللهَ إلا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ.

وقد ورَدَ في فضلِ هذه الكلمات الأربعِ نصوصٌ كثيرةٌ تدلُّ دلالةً قويةً على على القيامِ بهنَّ من أجورٍ على على القيامِ بهنَّ من أجورٍ عظيمةٍ، وخيراتٍ متواليةٍ في الدنيا والآخرة.

ولعلَّنا نستعرضُ بعضَ فضائلِ هذه الكلماتِ من خلالِ بعضِ النصوص الواردة في ذلك:

* ومن فضائلهنَّ: أنَّ النبيَّ عَلِيْهِ أَخبَرَ أنَّهنَّ أحبُّ إليه مما طَلَعَتْ عليه الشمسُ (أي: مِنَ الدنيا وما فيها)؛ لما روى مسلمٌ في «صحيحه» من حديث أبي هريرة عَلِيْهُ، قال: قال رسول الله عَلِيْهُ: (لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ،

⁽۱) تقدم تخریجه (۸۷).

وَلَا إِلَنَهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)(١).

* ومِنْ فضائلهنَّ: ما ثبَتَ في «مسند الإمام أحمد»، و«شعب الإيمان» للبيهقي، بإسناد جيِّد، عن عاصم بن بَهْدَلة، عن أبي صالح، عن أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: «مَرَّ بي رسولُ الله ﷺ فقلتُ: إنِّي قد كَبِرْتُ وضَعُفْتُ _ أو كما قالتْ _ فمُرْنِي بعملِ أعملُهُ وأنا جالسةٌ، قال: (سَبِّحِي اللهُ مائةَ تَسْبِيحَةٍ؛ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاحْمَدِي اللهُ مائةَ تَحْمِيدَةٍ؛ تَعْدِلُ لَكِ مِائَةً فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وكَبِّرِي اللهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ؛ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةً مَرْسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وكَبِّرِي اللهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ؛ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وهَلِّلِي مِائَة وكَبِيرَةٍ؛ قَالِي عَلَيْهَا فِي عَلِيلَ اللهِ، تَعْلِيلُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، ولَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ مثل عَمَلك إِلَّا أَنْ يَأْنِيَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ)» (١٠).

وتأمَّلُ هذا الثوابَ العظيمَ المترتَّبَ على هؤلاءِ الكلمات؛ فمَنْ سَبَّحَ اللهُ مِائَةً؛ أي: قال: سبحانَ اللهِ، مِائَة مَرَّة، فإنَّها تعدلُ عِتْقَ مِائَةِ رقبةٍ من ولد إسماعيل، وخَصَّ بني إسماعيل بالذِّكر؛ لأنَّهم أشرفُ العربِ نَسَبًا، ومَنْ حَمِدَ الله مِائَةً، أي: مَنْ قال: الحمدُ للهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، كان له مِنَ الثوابِ مثلُ ثوابِ مَنْ تصدَّقَ بمِائَةِ فرسٍ مُسْرَجةٍ مُلْجَمةٍ؛ أي: عليها سَرْجُها ولجامها لحملِ المجاهدينَ في سبيل الله، ومَنْ كَبَّرَ اللهَ مِائَةَ مرَّة؛ أي: قال: اللهُ أكبرُ، مِائَةَ مرَّةٍ، كان له مِنَ الثوابِ مثلُ ثوابِ إنفاقِ مِائةِ بدنةٍ مقلَّدةٍ متقبَّلةٍ، ومَنْ هَلَّلَ مِائةً؛ أي: قال: لا إللهَ إلا الله، مِائةَ مَرَّةٍ، فإنَّها تملأ ما بين السماءِ والأرض، ولا يُرْفَعُ لأحدٍ يومئذ عملٌ أفضل مما يرفع له إلا أن يأتيَ بمثلِ ما أتى به.

* ومِنْ فضائلِ هؤلاءِ الكلماتِ: أنَّهُنَّ مكفِّراتٌ للذنوب؛ فقد ثبَتَ

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (۲۲۹۵).

⁽٢) «المسند» (٣٤٤/٦)، و«شعب الإيمان» رقم (٦١٢)، قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤٠٩/٢): رواه أحمد بإسناد حسن، وحسَّن إسنادَه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٠٣/٣).

في "المسند"، و"جامع الترمذي"، و"مستدرك الحاكم"، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قال: قال رسول الله في (مَا عَلَى الأرْضِ رَجُلٌ يَقُولُ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا تُونَ يَقُولُ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا تُونَ وَلَا تَوْلَ مَنْ ذَبِهِ البّحْرِ) (١).

وفي هذا المعنى ما رواه الترمذيُّ وغيره عن أنس بن مالك عَلَيْهُ: «أنَّ رسولَ الله ﷺ مَرَّ بشجرةٍ يابسةِ الوَرَقِ، فضَرَبَهَا بعَصَاهُ، فتناثَرَ الوَرَقُ، فقال رسولُ الله ﷺ: (إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ العَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ)»(٣).

* ومن فضائل هؤلاءِ الكلمات: أنَّهُنَّ غَرْسُ الجَنَّة؛ روى الترمذيُ عن عبد الله بن مسعود هَلَيْهُ، عن النبي ﷺ أنَّه قال: (لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ عِبد الله بن مسعود هَلَيْهُ أُمَّتَكَ مِنِي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، فِقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِى أُمَّتَكَ مِنِي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ المَّاءِ، وأَنَّهَا قِيعَانُ، غِرَاسُهَا: سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، ولا إِلَاهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ)(٤).

والقِيعَانُ: جمعُ قاعٍ، وهو المكانُ المستوي، الواسعُ في وطأةٍ من الأرض،

⁽۱) «المسند» (۲/۱۰، ۱۰۸)، و «جامع الترمذي» رقم (۳٤٦٠)، و «مستدرك الحاكم» (۱/ ۵۰۳)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الحاكم، وأقرَّه الذهبي، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۵۲۳٦).

⁽۲) "صحیح مسلم" رقم (۲۳۳).

⁽٣) «جامع الترمذي» رقم (٢٥٣٣)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١٦٠١).

⁽٤) تقدم تخريجه (ص٢١).

يعلوه ماءُ السماءِ، فيمسكُهُ ويستوي نباته؛ كذا في «النّهاية» لابن الأثير (١٠)، والمقصودُ: أنَّ الجنةَ ينمو غِراسُهَا سريعًا بهذه الكلمات؛ كما ينمو غراسُ القيعانِ مِنَ الأرض ونبتها.

* ومِنْ فضائلهنَّ: أنّه ليس أحدٌ أفضلَ عندَ اللهِ مِنْ مؤمنِ يُعَمَّرُ في الإسلامِ يكثُرُ تكبيرهُ وتسبيحُهُ وتهليلُهُ وتحميده؛ روى الإمام أحمد، والنّسائيُ في «عمل اليوم والليلة»، بإسنادٍ حسنٍ، عن عبد الله بن شَدَّاد: «أنَّ نَفَرًا من بني عُذْرَةَ ثلاثة أَتُوا النبيَ عَلَيُّ فأسلموا، قال: فقال النبي عَلَيْ: (مَنْ يَكْفِينِيهِمْ) قال طلحةُ: أنا، قال: فكانوا عند طَلْحَة، فبعَثَ النبيُ عَلَيْ بَعْثًا فخرَجَ فيه أحدُهم فاستُشْهِدَ، قال: ثم بَعَثَ بعثًا آخر، فخرَجَ فيهم آخرُ فاستُشْهِدَ، قال: ثم مَعتَ بعثًا آخر، فخرَجَ فيهم آخرُ فاستُشْهِدَ، قال: ثم مَات الثالثُ على فراشِهِ، قال طَلْحةُ: فرأيتُ هؤلاءِ الثلاثةَ الذين كانوا عندي في الجَنَّة، فرأيتُ المَيِّتَ على فراشِهِ أمامهم، ورأيتُ الذي استُشْهِدَ أَوَّلَهم آخِرَهم، قال: فدَخَلنِي مِنْ ذلك، قال: فأتيتُ النبيَ عَلَيْ فذكَرْتُ ذلكَ له، قال: فقال رسول الله عَلَيْ: (مَا أَنْكُوتَ مِنْ فَلْكَ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الإسْلامِ يَكْثُرُ تَكْبِيرُهُ وتَسْبِيحُهُ فَتُهْبِيدُهُ وتَسْبِيحُهُ وتَسْبِيحُهُ وتَشْبِيحُهُ وتَسْبِيحُهُ وتَشْبِيحُهُ وتَسْبِيحُهُ وتَشْبِيحُهُ وتَسْبِيحُهُ وتَهْبِيلُهُ وتَحْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَحْمِيلُهُ وتَحْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَحْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَصْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَعْمِيلُهُ وتَعْمُونُ عَلَى المُعْمَلُ فَلَا واللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقد دلَّ هذا الحديثُ العظيمُ على عِظَمِ فضلِ مَنْ طالَ عمرُهُ وحَسُنَ عَملُهُ، ولم يَزَلْ لسانُهُ رَطْبًا بذكرِ اللهِ عَيَلَ، وللحديثِ صِلَةً، وبالله وحده التوفيق.

* 7 %

^{(1) (3/ 771).}

⁽٢) «المسند» (١٦٣/١)، و«السنن الكبرى» للنسائي كتاب: عمل اليوم والليلة (٦/ رقم ١٠٦٧٤)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (٦٥٤).

لقد مرَّ معنا ذِكْرُ جملةٍ من الفضائلِ لكلماتِ أربع هنَّ أفضلُ الكلامِ بعد القرآن: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلَنهَ إلا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ.

ونواصلُ هنا ذِكْرَ جملةٍ أخرى من فضائلِ هؤلاءِ الكلماتِ من خلال أحاديثِ رسول الله ﷺ الواردةِ في ذلك:

* فمن فضائلهنَّ: أنَّ الله اختارَ هؤلاءِ الكلماتِ واصطفاهُنَّ لِعِبَادِهِ، ورتَّب على ذِكْرِ اللهِ بهنَّ أجورًا عظيمةً، وثوابًا جزيلًا، ففي «المسند» للإمام أحمد، و«مستدرك الحاكم» - بإسناد صحيح - من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد في أنَّ رسول الله على قال: (إِنَّ الله اصْطَفَى مِنَ الكَلامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ سَيِّنَةً، ومَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَمِثْلُ ذَلِك، ومَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَمِثْلُ ذَلِك، ومَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَمِثْلُ ذَلِك، ومَنْ قَالَ: الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّنَةً (١٠).

وقد زاد في ثوابِ الحمدِ عندما يقولُهُ العبدُ مِنْ قِبَلِ نفسِهِ عن الأربع؛ لأنَّ الحمدَ لا يَقَعُ غالبًا إلا بعدَ سببٍ؛ كأكلٍ أو شُرْبٍ، أو حدوثِ نعمة، فكأنَّه وقعَ في مقابلةِ ما أُسْدِيَ إليه وقتَ الحمد، فإذا أنشأ العبدُ الحمدَ مِنْ قِبَل نفسِهِ دون أن يدفعَهُ لذلك تَجدُّدُ نعمةٍ، زاد ثوابُهُ.

* ومن فضائلهنَّ: أنَّهُنَّ جُنَّةٌ لقائلهنَّ مِنَ النار، ويأتين يومَ القيامةِ

⁽۱) «المسند» (۳۰۲/۲)، و«المستدرك» (۱/۱۱)، وقال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۱۷۱۸): صحيح.

مُنْجِياتِ لقائلهنَّ ومقدِّماتِ له؛ روى الحاكم في «المستدرك»، والنَّسَائيُّ في «عمل اليوم والليلة»، وغيرهما، عن أبي هريرة و اليه عليه الله عليه الله عن أبي هريرة و الله عليه الله عن أبي الله عن أبي عدو قد حضر! قال: (لا، بَلْ جُنَّتَكُمْ مِنَ عدو قد حضر! قال: (لا، بَلْ جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ، قُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، ولَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ فَإِنَّهُنَّ بَالْ بَاللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ فَإِنَّهُنَّ بَالْتِيَاتُ الصَّالِحَاتُ)»(١).

وقد تَضمَّنَ هذا الحديثُ _ إضافةً إلى ما تقدَّم _ وصفَ هؤلاءِ الكلماتِ بأنَّهُنَّ الباقياتُ الصالحات، وقد قال الله تعالى: ﴿وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلاَ ﴾ [الكهف: ٤٦]، والباقياتُ؛ أي: التي يبقى ثوابُها، ويدومُ جزاؤها، وهذا خيرُ أَمَلٍ يؤمِّلُهُ العبدُ وأفضلُ ثواب.

* ومن فضائلهنَّ: أنَّهُنَّ يَنْعَطِفْنَ حولَ عرشِ الرحمٰن ولهنَّ دَوِيٌّ كدويٌّ النحل، يُذَكِّرْنَ بصاحبهنَّ؛ ففي «المسند للإمام أحمد»، و«سنن ابن ماجه»، و«مستدرك الحاكم»، عن النُّعْمان بن بَشِير عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ: التَّسْبِيحَ والتَّكْبِيرَ، والتَّهْلِيلَ والتَّحْمِيدَ، يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ العَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا؛ أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ _ أَوْ: لَا يَزَالَ لَهُ _ مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ؟!)(٢).

فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة، وهي أنَّ هؤلاءِ الكلماتِ الأربعَ يَنْعَطِفْنَ حولَ العرش؛ أي: يَمِلْنَ حوله، ولهنَّ دَوِيُّ كَدَوِيِّ النحل؛ أي: صوتُ يشبهُ صوتَ النحل، يُذَكِّرْنَ بقائلهنَّ، وفي هذا أعظمُ حضِّ على الذِّكْرِ بهؤلاءِ الكلماتِ؛ ولهذا قال في الحديث: (أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ - أَوْ: لَا يَزَالَ لَهُ - مَنْ يُذَكِّرُ بهِ؟!).

⁽۱) «المستدرك» (۱/ ٥٤١)، و«السنن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة (٢١٢/٦)، قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه، ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٣٢١٤).

⁽٢) «المسند» (٢٦٨/٤، ٢٧١)، واسنن ابن ماجه» رقم (٣٨٠٩)، و«المستدرك» (٢٠٣/١)، قال البوصيريُّ في «زوائد سنن ابن ماجه»: إسناده صحيح، رجاله ثقاتٌ، وصحَّحه الحاكم.

* ومن فضائلهنّ: أنَّ النبيَّ عَلَيْ أَخبَرَ أَنَّهُنَّ ثقيلاتٌ في الميزان؛ روى الإمام أحمد في «المسند»، والنسائيُّ في «عمل اليوم والليلة»، وابنُ حِبَّانَ في «صحيحه»، والحاكم، وغيرهم عن أبي سُلْمَى وَ الله عَلَيْهُ، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقولُ: (بَخِ بَخٍ)، وأشار بيده بخمسٍ - (مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ للهِ، ولا إلَكهَ إلا الله، والله مُثبَرُ، والولدُ الصَّالِحُ يُتَوفَى لِلْمَرْءِ المُسْلِم فَيَحْتَسِبُهُ)(١).

وقوله في الحديث: (بَخٍ بَخٍ)، هي كلمةٌ تُقال عند الإعجابِ بالشيءِ، وبيانِ تفضيله.

* ومِنْ فضائلِ هؤلاءِ الكلمات: أنَّ للعبدِ بقولِ كلِّ واحدةٍ منهنَّ صدقة ؛ روى مسلمٌ في "صحيحه"، عن أبي ذَرِّ ظَيْهُ: "أنَّ ناسًا من أصحابِ رسولِ الله ﷺ قالوا للنبيِّ ﷺ: يا رسولَ الله ، ذَهَبَ أهلُ الدُّثُورِ بالأجورِ ، يُصَلُّونَ كما نصلِّي، ويصومون كما نصوم، ويَتصدَّقُونَ بفضولِ أموالهم، قال: يُصَلُّونَ كما نصلِّي أَنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيُ صَدَقَةً ، وَلَمْ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيُ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضِع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)، قالوا: يا رسول الله ، أياتي أحدُنا شهوتَهُ ويكونُ له فيها أجرٌ ؟ قال: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ ، أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ شهوتَهُ ويكونُ له فيها أجرٌ ؟ قال: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ ، أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ ، أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟

وقد ظنَّ الفقراءُ أنْ لا صَدَقَةَ إلا بالمال، وهم عاجزونَ عن ذلك، فأخبرَهُمُ النبيُّ ﷺ أنَّ جميعَ أنواعِ فعل المعروفِ والإحسانِ صدقةٌ، وذكرَ في مقدِّمة ذلكَ هؤلاءِ الكلماتِ الأربعَ: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إله إلا الله، والله أكبَرُ.

⁽۱) "المسند" (۳/ ٤٤٣)، و السنن الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة (٦/ ٥٠)، و «صحيح ابن حبان» (الإحسان) (٣/ ١١٤ رقم ٣٣٨)، و «المستدرك» (١/ ٥١١)، صحّحه الحاكم، ووافقه اللجسين، وللحديثِ شاهدٌ من حديث ثَوْبان ﴿ اللّهِ عَرَّجِه البَزَّار في «مسنده»، وقال: إسناده حسن، انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار» (٤/ ٩ رقم ٣٠٧٧).

⁽٢) اصحيح مسلم، رقم (١٠٠٦).

* ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنّ النبيّ عَلَيْ جعلهنّ بدلًا عن القرآن الكريم في حقّ مَنْ لا يُحسنُهُ ؛ روى أبو داود، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، عن عبد الله بن أبي أوْفَى عَلَيْ، قال: "جاء رجلٌ إلى النبيّ عَلَيْ ، فقال: إني لا أستطيعُ أنْ آخُذَ مِنَ القرآنِ شيئًا، فعلّمني ما يُجْزِئُنِي منه، قال: (قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَنهَ إِلّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّة (قُلْ: بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ)، قال: يا رسولَ اللهِ، هذا لله عَلَى، فما لي ؟ قال: (قُلْ: الله مَا الله عَلَى وَمَافِنِي وَاهْدِنِي)، فلمّا قامَ قالَ هكذا بيده، فقال رسول الله عَلَى المَا مَذَا فَقَدْ مَلاً يَدَهُ مِنَ الحَيْرِ)» (١٠).

فهذه بعضُ الفضائلِ الواردةِ في السُّنَّةِ النبويَّةِ لهؤلاءِ الكلماتِ الأربع، وقد ورَدَ لكلِّ كلمةٍ منهنَّ فضائلُ مخصوصةٌ، ستأتي تفاصيلها، إن شاء الله.

قَارُ ومَنْ يَتَأَمَّلُ هذه الفضائلَ المتقدِّمةَ يجدُ أنَّها عظيمةٌ جدًّا، ودالَّةٌ على عظيمٍ قَدْرِ هؤلاءِ الكلماتِ، ورِفْعةِ شأنهنَّ، وكثرةِ فوائدهنَّ وعوائدهنَّ على العبدِ المؤمن، ولعلَّ السِّرَ في هذا الفضلِ العظيم ـ والله أعلم ـ ما ذُكِرَ عن بعضِ أهلِ العلمِ أنَّ أسماءَ اللهِ تبارك وتعالى كلَّها مندرجةٌ في هذه الكلماتِ الأربع، فسبحانَ اللهِ: يندرجُ تحتّهُ أسماءُ التنزيهِ كالقُدُّوس والسَّلام، والحمدُ للهِ: مشتملةٌ على إثباتِ أنواعِ الكمالِ لله تبارك وتعالى في أسمائِهِ وصفاتِهِ، واللهُ أكبرُ: فيها تكبيرُ اللهِ وتعظيمُه، وأنَّه لا يُحْصِي أحدٌ الثناءَ عليه، ومَنْ كان كذلكَ في لا إلله إلَّا هو»؛ أي: لا معبودَ حَقَّ سواه (٢).

فللّه! ما أعظمَ هؤلاءِ الكلماتِ! وما أَجَلَّ شأنَهُنَّ! وما أكبرَ الخيرَ المترتِّبَ عليهنَّ! وما أكبرَ الخيرَ المترتِّبَ عليهنَّ! فنسألُ اللهَ أنْ يوفِّقنا للمحافظةِ والمداومةِ عليهنَّ، وأنْ يجعلَنا من أهلهنَّ، الذين ألسنتُهُمْ رَطْبةٌ بذلك؛ إنَّه وليُّ ذلكَ والقادرُ عليه.

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۳۵۳/٤)، و«سنن أبي داود» رقم (۸۳۲)، و«سنن النسائي» (۲/ ۱۶۳)، و«سنن الدارقطني» (۳۱۳، ۳۱۲)، واللفظ لأبي داود، وقال المحدِّث أبو الطيِّبِ العظيم آبادي في تعليقه على «سنن الدارقطني»: سنده صحيح. وقال الألباني: سنده حسن، «صحيح أبي داود» (۱۵۷/۱).

⁽٢) انظر: جزء في «تفسير الباقيات الصالحات» للعلائي (ص٤٠).

كان الحديثُ فيما سبَقَ حولَ ذِكْرِ جملةٍ مِنَ النصوصِ النبويةِ الدالَّةِ على فضلِ الكلماتِ الأربع: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إِلَهِ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ. وفيما يلي سبكونُ الحديثُ في ذكرِ فضائل كلمةِ التوحيد: لا إللهَ إلَّا اللهُ، التي هي أفضلُ هؤلاءِ الكلماتِ الأربع، وأجلُّهُنَّ وأعظِمُهُنَّ؛ فلأجلِ هذه الكلمةِ خُلِقَتِ الخليقةُ، وأُرْسِلَتِ الرسلُ، وأُنزلَتِ الكتبُ، وبها افترَقَ الناسُ إلى مؤمنينَ وكفارٍ، وسعداءِ أهلِ الجنة وأشقياءِ أهل النار، فهي العروةُ الوثقى، وهي كلمةُ التقوى، وهي أعظمُ أركانِ الدِّين، وأهمُّ شُعَبِ الإيمان، وهي سبيلُ الفوزِ بالجَنَّةِ والنجاةِ مِنَ النار، وهي كلمةُ الشهادة، ومفتاحُ دارِ السعادة، وأصلُ الدين وأساسُهُ ورأسُ أمره. وفضائلُ هذه الكلمة وموقعُهَا مِنَ الدينِ فوقَ ما يصفُهُ الواصفون، ويَعْرِفُهُ العارفون؛ ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلَا هُو وَالْمَلَتِكَةُ الْعَارِفون؛ ﴿ وَهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ ال

إِنَّ لهذه الكلمةِ الجليلةِ فضائلَ عظيمةً، وفواضلَ كريمةً، ومزايا جَمَّةً، لا يُمكنُ لأحدِ استقصاؤها، ومما ورَدَ في فضلِ هذه الكلمةِ في القرآن الكريم لا يُمكنُ لأحدِ استقصاؤها، ومما ورَدَ في فضلِ هذه الكلمةِ في القرآن الكريم أنَّ الله تبارك وتعالى جعلها زُبْدةَ دعوةِ الرسل، وخلاصةَ رسالتهم؛ قال الله تسعالي : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِللهَ إلا أَنَّ أَنْهُ لا إِللهَ إلا أَنَّ أَنْهُ لا إِللهَ إلا أَنَّ أَنْهُ وَرَي اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ أَنَّهُ وَسُولًا أَنِهُ وَسُولًا أَنِهُ وَسُولًا أَنِهُ وَسُولًا أَنِ اللهَ إِللهَ اللهَ أَعْبُدُوا الله ورَا الله ورا النحل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي حَلِل سورة النحل: الله عَلَي عَادِهِ إِللهُ إِللهُ إِلا أَنَا الله إللهُ إِلا أَنَا أَنْهُ وَلَا الله ورة النه على عبادِهِ مِنَ النه على الله على النه على النه على النه النه أسبغها السورة؛ فذلً ذلك على أنَّ التوفيقَ لذلك هو أعظمُ نِعَم اللهِ تعالى التي أسبغها السورة؛ فذلً ذلك على أنَّ التوفيقَ لذلك هو أعظمُ نِعَم اللهِ تعالى التي أسبغها السورة؛ فذلً ذلك على أنَّ التوفيقَ لذلك هو أعظمُ نِعَم اللهِ تعالى التي أسبغها

على عباده؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُلِهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقمان: ٢٠]؛ قال مجاهد وَخُلِللهُ: «لا إِلَـٰهَ إِلا اللهُ » (١).

وقال سفيان بن عُيينة رَخِّاللهُ: «ما أنعَمَ اللهُ على عبدٍ مِنَ العبادِ نعمةً أعظمَ من أنْ عرَّفهم: لا إلَّهَ إلا اللهُ»(٢).

* ومن فضائلها: أنَّ الله وصَفَهَا في القرآنِ بأنَّها الكلمةُ الطَّيِّبة؛ قال الله تحالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّكَمَةِ فَيَ تُوْقِ أَصُلُهَا كُلَ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَعْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَعْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [ابراهيم].

* وهي القولُ الثابتُ في قوله تعالى: ﴿ يُثَابِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّائِكِ فِي اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ الشَّائِكِ فِي الْخَيَوْةِ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [البراهيم: ٢٧].

* وهي العهدُ في قوله تعالى: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنَنِ عَهِدًا ﴾ [مريم: ٨٧]؛ روي عن ابن عَبَّاس وَ اللهُ أنَّه قال: «العَهدُ: شهادةُ أَنْ لا إلَه إلا الله ، ويتبرَّأُ إلى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَ الله والله وال

* ومن فضائلها: أنّها العروةُ الوثقى التي مَنْ تَمَسَّكَ بها نجا، ومَنْ لم يتمسَّكُ بها هلك؛ قال تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ فَقَلِهِ الشّمَسَكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴿ البقرة: ٢٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُسَلِّمُ وَجْهَهُ إِلَى اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ السّمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُسَلِّمُ وَجْهَهُ إِلَى اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ السّمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [لقمان: ٢٢].

* ومن فضائلها: أنَّها الكلمةُ الباقيةُ التي جعلها إبراهيمُ الخليلُ عَلِيَّةٌ في عَقِبِهِ لعلَّهم يرجعون؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ النَّهِ بَرَاءٌ مِمَّا

⁽۱) رواه ابن جریر فی «تفسیره» (۱۱/۷۸).

⁽٢) ذكره ابن رجب في «كلمة الإخلاص» (ص٥٣).

⁽٣) رواه الطبراني في «الدعاء» (٣/ ١٥١٨).

تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَافِيَةً فِي عَقِيدِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف].

* وهي كلمةُ التقوى التي ألزَمَهَا اللهُ أصحابَ رسولِ الله ﷺ، وكانوا أحقَّ بها وأهلَهَا؛ قال الله تعالى: ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ جَيَّةَ الْخَهِلِيَةِ فَأَنزَلَ اللهُ سَكِننَهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلزَمَهُمْ كَلْمَةُ النَّقُوى وَكَانُوا أَخَتَهِ بَا وَأَهْلَهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ يَكُلِ مَنْ عَلِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٦].

روى أبو إسحاقَ السَّبِيعِيُّ، عن عَمْرِو بن ميمون، قال: «ما تَكلَّمَ الناسُ بشيءِ أفضلَ مِنْ لا إللهَ إلا اللهُ، فقال سعد بن عِيَاضٍ: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمةُ التقوى، ألزَمَهَا اللهُ أصحابَ محمَّدٍ ﷺ، وكانوا أحقَ بها وأهلَها فَ اللهُ الله

* ومن فضائل هذه الكلمة: أنَّها منتهى الصوابِ وغايتُهُ؛ قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرَّفِحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨].

روى عليَّ بن أبي طلَحْة، عن ابن عباس فَيْ في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾؛ أنّه قال: ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّجْنَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾؛ أنّه قال: ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَبُّ عَيْق بشهادةِ أَنْ لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ، وهي منتهى الصواب (٢٠).

وقال عِكْرِمة نَظَلْتُهُ: «الصوابُ: لا إله إلا اللهُ»(٣).

* ومن فضائلها: أنَّها هي دعوةُ الحقِّ المرادةُ بقوله تعالى: ﴿ لَهُ دُعْوَةُ الْمُوَّةُ الْمُوَّةُ بِهُ وَمَا هُوَ وَمَا هُوَ الْمَوَّةِ بِلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَقَ إِلَا كَبَسَطِ كَفَيَّهِ إِلَى الْمَآءِ لِبَبُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِيهً وَمَا دُعَاهُ الْكَفِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالِ ﴾ [الرعد: ١٤].

* ومن فضائلها: أنَّها هي الرابطةُ الحقيقيَّةُ التي اجتمَعَ عليها أهلُ دِينِ الإسلام؛ فعليها يُوَالُونَ ويعادون، وبها يُحِبُّونَ ويُبْغِضُونَ، وبسببها أصبَحَ

⁽۱) رواه الطبراني في «الدعاء» (۳/ ۱۵۳۳).

⁽٢)(٣) رواه الطبراني في «الدعاء» (٣/ ١٥٢٠).

المجتمعُ المسلمُ كالجَسَدِ الواحد، وكالبنيانِ المرصوصِ، يَشُدُّ بعضُهُ بعضًا.

قال الشيخ العلّامة محمّد الأمين الشّنقيطي وَهُلَهُ في كتابه «أضواء البيان»: «والحاصل: أنَّ الرابطة الحقيقيَّة التي تَجْمَعُ المُفْترِقَ، وتؤلِّفُ المُخْتلِفَ هي رابطة: لا إله إلا الله؛ ألا ترى أنَّ هذه الرابطة التي تجمعُ الممختمع الإسلاميَّ كلَّه كأنَّهُ جَسدٌ واحدٌ، وتجعلُهُ كالبنيانِ يَشُدُّ بعضُهُ بعضًا عطفَن قلوبَ حَملَةِ العرش ومَنْ حولَهُ مِنَ الملائكةِ على بني آدَمَ في الأرض، مع ما بينهم مِنَ الاختلاف؟! قال تعالى: ﴿اللَّيْنَ يَجْلُونَ ٱلْعَرْثَى وَمَنْ حَولَهُ يُسَيّحُونَ مع ما بينهم مِنَ الاختلاف؟! قال تعالى: ﴿اللَّيْنَ يَجْلُونَ ٱلْعَرْثَى وَمَنْ حَولَهُ يُسَيّحُونَ مع ما أَيْنِ تَابُوا وَاتَبْعُولُ سَييلَكَ وَقِهمْ عَذَابَ الْجَعِيمُ وَذُرِيّتِهِمْ إِلَى اللهُ اللهُ مَنْ المُلائكةِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المع المؤيثُ المُولِكَ هُو العرشِ ومَنْ حَولَهُ وبين بني آدَمَ في الأرضِ حتى دَعُوا اللهَ لهم هذا الدعاءَ الصالحَ العظيمَ إنَّما هي الإيمانُ باللهِ جلَّ وعلا».

إلى أنْ قال لَيُظَلَّهُ: "وبالجملةِ: فلا خلافَ بين المسلمين أنَّ الرابطة التي تربطُ أفرادَ أهلِ الأرضِ بعضهم ببعض، وتربطُ بين أهلِ الأرضِ والسماءِ هي رابطةُ: لا إله إلا الله، فلا يجوزُ ألبتةَ النداءُ برابطةٍ غَيْرِها»(١). اهـ.

* ومن فضائل هذه الكلمة: أنَّها أفضلُ الحسنات؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ خَانَةً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ﴾ [النمل: ٨٩].

وقد ورَدَ عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وغيرهم: أنَّ المرادَ بالحَسَنة: «لا إلله إلا الله» (٢)، وعن عِكْرمة لَخُلَلهُ في قول الله عَبَلَا: ﴿مَن جَلَهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾، قال: «قول: لا إلله الله ، قال: له منها خيرٌ؛

 ⁽۱) «أضواء البيان» (٣/ ٤٤٧)، (٤٤٨).

⁽٢) انظر: «الدعاء» للطبراني (٣/ ١٤٩٧، ١٤٩٨).

لأنَّه لا شيءَ خيرٌ مِنْ: لا إله إلا اللهُ»(١).

وقد ثبَتَ في «المسند» وغيره، عن أبي ذَرِّ رَجِّهُهُ، قال: «قلتُ: يا رسول الله، عَلِّمْنِي عملًا يُقرِّبني من الجنةِ، ويُبَاعِدُني من النار، فقال: (إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئةً، فَاعْمَلْ حَسَنَةً؛ فَإِنَّهَا عَشْرُ أَمْنَالِهَا)، قلتُ: يا رسول الله، أفمِنَ الحسناتِ: لا إله إلّا الله؟ قال: (نَعَمْ، هِي أَحْسَنُ الحَسَنَاتِ)» (٢).

فهذه بعضُ فضائلِ هذه الكلمةِ العظيمة؛ مِنْ خلالِ ما ورَدَ في القرآنِ الكريم، وسوفَ نَسْتكمِلُ ذكرَ بعضِ فضائلها مِنْ خلالِ ما وَرَدَ مِن ذلكَ في حديثِ رسولِ الله ﷺ، والتوفيقُ بيد الله وحده.

* * *

⁽١) أورده ابن البنا في «فضل التهليل وثوابه الجزيل» (ص٧٤).

⁽٢) «المسند» (١٦٩/٥)، و«الدعاء» للطبراني رقم (١٤٩٨)، واللفظ له.

تَحَدَّثنا فيما سبَقَ عن فضائلِ كلمةِ التوحيد: لا إلله إلَّا الله؛ مِنْ خلالِ ما ورَدَ مِنْ ذلكَ في القرآن الكريم، تلك الكلمةُ العظيمةُ التي لأجلها قامتِ الأرضُ والسموات، وخُلِقَتْ جميعُ المخلوقات، وبها أُرْسِلَ الرسلُ، وأُنزلَتِ الكتبُ، وشُرِعَتِ الشرائعُ، ولأجلها نُصِبَتِ الموازين، ووُضِعَتِ الدواوين، وقام سُوقُ الجنة والنار، وانقسَمَتِ الخليقةُ إلى مؤمنينَ وكُفَّارٍ، وأبرارٍ وفُجَّارٍ، فهي منشأُ الخَلْقِ والأمر، والثوابِ والعقاب، وهي الحقُّ الذي أُسِّسَتْ عليه المِلَّة، ونُصِبَتِ القِبْلة، وعنها يُسألُ الأوَّلون والآخرون يوم القيامة، فلا تزولُ المرسَلِين؟ وماذا أجبتُمُ المرسَلِين؟

فجوابُ الأولى: تحقيقُ كلمةِ التوحيد: لا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ؛ علمًا وإقرارًا وعملًا.

وجوابُ المثانية: بتحقيقِ: أنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ؛ علمًا وإقرارًا، وانقيادًا وطاعةً(١).

إِنَّ فضائلَ كلمةِ التوحيد: لا إلله إلَّا اللهِ، لا يُمْكِنُ لمخلوقٍ عدُّها؛ إِذ يَترتَّبُ عليها مِنَ الأَجرِ والثوابِ والفوائدِ الجَمَّةِ في الدنيا والآخرة ما لا يخطرُ ببال، ولا يدورُ في خيال، ولعَلِّي أستعرضُ جملةً مِنْ فضائلِ هذه الكلمةِ؛ مِنْ خلالِ ما ورَدَ مِنْ ذلك في حديثِ رسول الله ﷺ.

* فمِنْ فضائلها: أنَّها أفضلُ الأعمال، وأكثرُها تضعيفًا، وتَعْدِلُ

⁽١) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (١/٣٤).

عِثْقَ الرِّفَاب، وتكونُ لقائلها حِرْزًا مِنَ الشيطان؛ كما في «الصحيحين»، عن أبي هريرة وهي عن النبي على النبي على النبي على النبي الله وَحْدَهُ، لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَنْضَلَ مِمَّا جَاءً بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) (١٠).

وفيهما أيضًا عن أبي أيُّوب الأنصاريِّ وَ النبي عَلَيْةِ قال: (مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) (٢).

* ومِنْ فضائلها: أنَّها أفضلُ ما قاله النبيُّون: لِمَا ثَبَتَ في الحديث عن النبيُّ ﷺ، أنَّه قال: (أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ عَشِيَّةَ عَرَفَةً: لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (٢)، وفي لفظ: (خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (١).

* ومِنْ فضائلها: أنّها تَرْجُحُ بصحائفِ الذنوبِ يومَ القيامة؛ كما في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاصِ ﴿ المُخَرَّجِ في «المسند»، و«جامع الترمذي»، وغيرِهما، بإسناد جيّد، عن النبي ﷺ، أنّه قال: (يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونُ سِجلًا، كُلُّ سِجلًا، كُلُّ سِجلًا مِنْ الْبَيْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونُ سِجلًا، كُلُّ سِجلًا مِنْ السِجل مِنْهَا مَدَّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْتًا؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبّ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْقُولُ: فَيَقُولُ: لَا يَا رَبّ، فَيَقُولُ اللهُ عَذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ؟ فَيَهَابُ الرّجُلَ، فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: لَا يَا رَبّ، فَيَقُولُ اللهُ عَذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ؟ فَيَهَابُ الرّجُلَ، فَيَقُولُ:

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۰).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٦٤٠٤)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٦٩٣).

⁽٣) أخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم (٨٧٤)، من حديث علي ١١١٥هـ،

⁽٤) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (٣٥٨٥)، من حديث عبد الله بن عَمْرو، وحسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٧/٤)، وقال: «الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد».

لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ ﴿ إِنَّ لَكَ إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟! فَيَقُولُ ﴿ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وثَقُلَتِ البِطَاقَةُ) (١٠). السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وثَقُلَتِ البِطَاقَةُ) (١٠).

ولا ريبَ أنَّ هذا قد قام بقليهِ مِنَ الإيمانِ ما جعَلَ بطاقتَهُ التي فيها: لا إلله إلا الله، تطيشُ بتلكَ السِّجِلَّات؛ إذِ الناسُ متفاضلون في الأعمال بِحَسَبِ ما يقومُ بقلوبهم مِنَ الإيمان، وإلا فكمْ مِنْ قائل: لا إلله إلا الله، لا يحصُلُ له مثلُ هذا لضَعْفِ إيمانِهِ بها في قلبه؛ فقد ورد في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك عَلَيه عن النبي عَلَيْ ، أنّه قال: (يَحْرُجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لا إلله إلا الله، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَحْرُجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لا إلّله إلّا الله، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَحْرُجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لا إلّله إلّا الله، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَحْرُجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لا إلَله إلّا الله، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ) (١)؛ فدلً ذلك على أنَّ أهل: لا إلله إلا الله، متفاوتونَ فيها بِحَسَبِ ما قامَ في قلوبِهِمْ من إيمان.

* ومِنْ فضائلِ هذه الكلمة: أنّها لو وُزِنَتْ بالسمواتِ والأرضِ، رَجَحَتْ بهنّ؛ كما في «المسند»، عن عبد الله بن عمرو رهي عن النبي عليه: (أنّ نُوحًا قَالَ لِابْنِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: آمُرُكَ بِلَا إِلَنهَ إِلّا الله ؛ فَإِنَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ: لَا إِلَنهَ إِلّا الله ، فِي كِفّةٍ، وَوُضِعَتْ: لَا إِلَنهَ إِلّا الله ، فِي كِفّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَ لَا إِلَنهَ إِلّا الله ، وَلَوْ أَنّ السَّمْوَاتِ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً، لَقَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَنهَ إِلّا الله) (٣).

⁽۱) «المسند» (۲۱۳/۲)، و «جامع الترمذي» رقم (۲۱۳۹)، و «سنن ابن ماجه» رقم (۴۳۰۰)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۸۰۹۵).

⁽٢) الصحيح البخاري، رقم (٤٤)، والصحيح مسلم، رقم (١٩٣، ٢٢٥).

⁽٣) «المسند» (٢/ ١٧٠)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (١٣٤).

* ومن فضائلها: أنَّها ليس لها دونَ اللهِ حجابٌ، بل تَخْرِقُ الحُجُبَ حتى تصلَ إلى الله عَلَّى، ففي «الترمذي»، بإسنادٍ حسن، عن أبي هريرة وَ اللهُ عن النبي عَلَيْهُ، عن النبي عَلِيهُ، أنَّه قال: (مَا قَالَ عَبْدُ: لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ قَطُّ مُخْلِطًا، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إلى العَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ)(١).

* ومن فضائلها: أنَّها نجاةٌ لقائلها مِنَ النارِ؛ ففي "صحيح مسلم": أنَّ النبيَّ ﷺ سَمِعَ مؤذّنًا يقول: أشهدُ أنْ لا إللهَ إلَّا اللهُ، فقال: (خَرَجَ مِنَ النَّارِ)(٢)، وفي "الصحيحين"، من حديث عِتْبَانَ ﷺ، عن النبيّ ﷺ، أنَّه قال: (إنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ)

وَجُهَ اللهِ)(٣).

* ومِنْ فضائل هذه الكلمة: أنَّ النبيَّ عَلِيْ جعلها أفضلَ شُعَبِ الإيمان؛ ففي «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة وللهذه، أنَّ النبيَّ عَلِيْ قال: (الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا قَوْلُ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) (1).

الطَّرِيقِ) (1).

* ومن فضائلها: أنَّ النبيَّ عَلِيْهُ أَحْبَرَ أنَّهَا أَفْضَلُ الذِّكْرِ؛ كما في «الترمذي» وغيره، مِنْ حديثِ جابرِ بنِ عبد الله عَلِيْهُ، قال: سمعتُ رسول الله عَلِيْهُ يقول: (أَفْضَلُ الذِّعَاءِ: الحَمْدُ للهِ) (٥٠). يقول: (أَفْضَلُ الذِّعَاءِ: الحَمْدُ للهِ) (٥٠).

* ومِنْ فضائلها: أنَّ مَنْ قالها خالصًا مِنْ قَلْبِهِ يكونُ أسعدَ الناسِ بشفاعةِ الرسولِ الكريم ﷺ يومَ القيامةِ؛ كما في «الصحيح»، من حديث أبي هريرة ﷺ؛ أنَّه قال: «قيلَ: يا رسولَ الله، مَنْ أَسْعَدُ الناسِ بشفاعتِكَ يومَ القيامةِ؟

⁽۱) «جامع الترمذي» رقم (۳۵۹۰)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٥٦٤٨).

⁽۲) «صحيح مسلم» رقم (۳۸۲).

⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (٦٩٣٨)، و«صحيح مسلم» رقم (٣٣، ٣٦٣).

⁽٤) «صحيح البخاري» رقم (٩)، و«صحيح مسلم» رقم (٣٥).

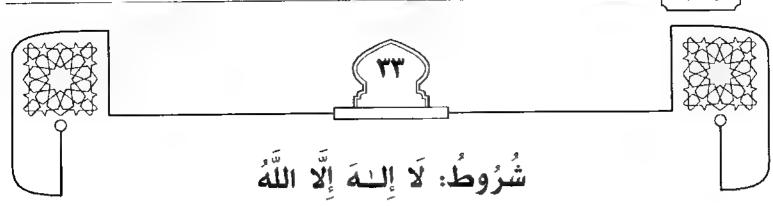
⁽٥) «جامع الترمذي» رقم (٣٣٨٣)، والسنن ابن ماجه» رقم (٣٨٠٠)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١١٠٤).

قال رسولُ الله ﷺ: (لَقَدْ ظَنَنْتُ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَن لا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ قَالَ رسولُ الله ﷺ: (لَقَدْ ظَنَنْتُ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَن لا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَصْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْحَدِيثِ؛ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْحَدِيثِ؛ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْحَدُ أَوَّ لَ مَنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)»(١). القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)»(١).

وفي قول النبي على أنَّ لا إله إلا الله لا تُقْبَلُ مِنْ قَالَ: لَا إلله إلّا الله ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ) دليلٌ على أنَّ لا إله إلا الله لا تُقْبَلُ مِنْ قائلها بمجرَّدِ قولِهِ لها بلسانِهِ فقط، بل لا بُدَّ من استيفاءِ شروطها والإتيانِ بقيودِهَا الواردةِ في الكتابِ والسُّنَّة؛ إذْ هي لا تُقبَلُ مِنْ قائلها إلا بذلك، وعن هذا الموضوعِ المهمِّ سيكون الكلامُ القادمُ - إن شاء الله - والحمدُ لله ربِّ العالمين.

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٩٩).

لقد تَقدَّمَ معنا ذكرُ شيءٍ من فضائلِ كلمة التوحيد: لا إلله إلا الله، التي هي خيرُ الكلماتِ وأفضلُها وأجلُها، وذِكْرُ ما يَترتَّبُ عليها مِنْ أجورٍ كريمةٍ، وفضائلَ عظيمةٍ، وثمارِ نافعةٍ في الدنيا والآخرة، لكنْ يجبُ على المسلمِ أن يعلمَ أنَّ لا إلله إلا الله، لا تُقْبَلُ مِنْ قائلها بمجرَّدِ نطقِهِ لها باللسان فقط، بل لا بدَّ مِنْ أداءِ حقّها وفرضها، واستيفاءِ شروطِها الواردةِ في الكتاب والسُّنَة، وكلُّ مسلم يعلمُ أنَّ كلَّ طاعةٍ يَتقرَّبُ بها إلى اللهِ لا تُقْبَلُ منه إلا إذا أتى بشروطها، فالصلاةُ لا تُقْبَلُ إلا بشروطها المعلومةِ، والحجُّ لا يُقبَلُ إلا بشروطِه، وجميعُ العباداتِ كذلك، لا تُقبلُ إلا بشروطها المعلومةِ مِنَ الكتابِ والسُّنَة، وهكذا الشأنُ في: لا إلله إلا الله، لا تُقبلُ إلا إذا قامَ العبدُ بشروطها المعلومةِ في الكتابِ والسُّنَة، وهكذا الشأنُ في: لا إلله إلا الله، لا تُقبلُ إلا إذا قامَ العبدُ بشروطها المعلومةِ في الكتابِ والسُّنَة، في الكتابِ والسُّنَة.

وقد أشارَ سلفنا الصالح - رحمهم الله - إلى أهميَّةِ العنايةِ بشروط: لا إلله إلا الله، ووجوبِ الالتزام بها، وأنَّها لا تُقبَلُ إلا بذلك، ومِنْ ذلك ما جاء عن الحَسَن البَصْريِّ وَعَلَلتُهُ، أنَّه قيل له: "إنَّ ناسًا يقولون: من قال: لا إلله إلا الله، دخل الجَنَّة، فقال: مَنْ قال: لا إلله إلا الله، فأدَّى حقَها وفرضَها، دخَلَ الجَنَّة،

وقال الحسن للفرزدق وهو يَدْفِنُ امرأته: «مَا أَعْدَدَتَ لَهَذَا اليَّوْمِ؟ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَا اللهُ مَنْذُ سَبِعِينَ سَنَةً، فقال الحسن: نِعْمَ العُدَّة، لكنْ للا إلله إلا اللهُ شروط، فإيَّاكَ وقَذْفَ المُحْصَناتِ».

وقال وَهْب بن منبّه لمن سأله: «أليسَ مفتاحُ الجنَّةِ: لا إله إلا اللهُ؟ قال: بلى، ولكنْ ما مِنْ مفتاحٍ إلا له أسنانٌ، فإنْ أَتَيْتَ بمفتاحٍ له أسنانٌ،

فُتِحَ لك، وإلا لم يُفْتَحُ»؛ يشيرُ بالأسنانِ إلى شروطِ: لا إله إلا الله ('). ثم إنّه باستقراءِ أهلِ العلم لنصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ، تَبيَّنَ أَنَّ: لا إله إلّا اللهُ، لا تُقْبَلُ إلا بسبعةِ شروط؛ وهي:

١ _ العلمُ بمعناها نفيًا وإثباتًا، المنافي للجهل.

٢ _ اليقينُ المنافي للشكِّ والريب.

٣ _ الإخلاصُ المنافي للشركِ والرياء.

٤ _ الصدقُ المنافى للكذب.

المحبَّةُ المنافيةُ للبُغْض والكره.

٦ _ الانقيادُ المنافي للتَّرْك.

٧ _ القبول المنافي للرَّدِّ.

وقد جمَعَ بعضُ أهل العلمِ هذه الشروطَ السبعةَ في بيتٍ واحدٍ، فقال: عِلْمٌ يَقِينٌ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقُكَ مَعْ مَحَبَّةٍ وَانْقِيَادٍ وَالقَبُولُ لَهَا

ولنقِفْ وقفةً مختصرةً مع هذه الشروطِ لبيانِ المرادِ بكلِّ واحدٍ منها، مع ذِكْرِ بعضِ أُدلَّتها من الكتاب والسُّنَّة (٢):

• أما الشرطُ الأول: وهو العلمُ بمعناها المرادِ منها نفيًا وإثباتًا، المنافي للجهل؛ وذلك بأن يَعْلَمَ مَنْ قالها أنَّها تنفي جميعَ أنواعِ العبادةِ عن كلِّ مَنْ سِوَى الله، وتُشْبِتُ ذلك لله وحده؛ كما في قوله وَلَيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ولا نستعينُ بسواك.

قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَرُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦] قال المفسّرون: إلا مَنْ شَهِدَ بـ: لا إلله إلا الله، ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾؛ أي: معنى ما شَهِدُوا به في قلوبهم وألسنتهم.

⁽١) أورد هذه الآثار ابن رجب في الكلمة الإخلاص (ص١٤).

⁽٢) وانظر شرحها موسَّعًا في: «معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي (١/٣٧٧ وما بعدها).

وثبَتَ في الصحيح مسلم»، من حديث عُثْمَان بن عَفَّان ﴿ اللهُ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الجَنَّةُ)(١)، فاشترَطَ عليه الصلاةُ والسلامُ العِلْمَ.

• وأما الشرط الثاني: فهو اليقينُ المنافي للشكِّ والريب؛ أي: أن يكونَ قائلُهَا موقنًا بها يقينًا جازمًا، لا شكَّ فيه ولا ريب، واليقينُ هو: تمامُ العلمِ وكمالُهُ؛ قال الله تعالى في وصفِ المؤمنين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ٱلِّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَكَمَالُهُ وَاللهِ مَا اللهُ تعالى في وصفِ المؤمنين: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مُنَ لَمَ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلمَسَدِقُونَ وَرَسُولِهِ مُن قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾؛ أي: أيقنوا ولم يَشُكُوا.

وثبَتَ في «صحيح مسلم»، عن أبي هريرة وَاللهُ، قال: قال رسولُ الله اللهُ؛ (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكُ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الجَنَّة)(٢).

وثبَتَ في الصحيح مسلم، من حديث أبي هريرة أيضًا، قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ)(٣)؛ فاشترَطَ اليقين.

• والشرط الثالث: هو الإخلاصُ المنافي للشّرُكِ والرياء؛ وذلك إنّما يكونُ بتصفيةِ العملِ وتنقيتِهِ مِنْ جميعِ الشوائبِ الظاهرةِ والخفيَّة؛ وذلك بإخلاصِ النيّةِ في جميعِ العباداتِ للله وحده؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا لِللّهِ الدِّينُ اللّهُ الدِّينُ اللّهُ الدِّينَ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الدَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ: لَا إِلَنهَ إِلّا اللهُ عَالِمًا مِنْ قَلْبِهِ) (١٤)؛ فاشترَطَ الإخلاص.

⁽١) "صحيح مسلم" رقم (٢٦).

⁽٢) الصحيح مسلم» رقم (٢٧).

⁽٣) اصحيح مسلم» رقم (٣١).

⁽٤) تقدم تخريجه (ص١٥٣).

- والمسرط الرابع: هو الصدقُ المنافي للكذب؛ وذلك بأنْ يقولَ العبدُ هذه الكلمة صادقاً مِنْ قلبِهِ، والمصدقُ هو: أن يواطئ القلبُ اللسانَ؛ ولذا قال الله تعالى في ذمِّ المنافقين: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَيْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَيْفِينَ لَكَذِبُونَ وَاللهُ نَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَيْفِينَ لَكَذِبُونَ وَالمنافقون: إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَيْفِينَ لَكَذِبُونَ وَالمنافقون: الله اللهُ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلمُنتِفِقِينَ لَكَذِبُونَ وَالمنافقون: الله وصفهم سبحانه بالكذب؛ لأنَّ ما قالوه بالسنتهم لم يكنْ موجودًا في قلوبهم، وقال عَنَى : ﴿اللهِ اللهُ آخَيتِ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفتَنونَ وَلَهُ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْكَابُونَ مِن قَلِهِمُ فَلَيْعَلَمَنَ اللهُ ٱلذِينَ مِن قَلِهِمُ فَلَيْعَلَمَنَ اللهُ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْعَلَمَنَ ٱلْكَذِبِينَ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْعَلَمَنَ اللهُ اللهُ عَلَى النَّالِ (۱) والمنافقين من قَلِهِم أَلَهُ اللهُ وأَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَا النبي عَلَيْ اللهُ عَلَى النَّالِ (۱) والمنتوطَ الصدق.
- الشرط الخامس: المحبّة المنافية للبُغْضِ والكُرْهِ؛ وذلك بأن يحبّ قائلُها الله ورسولَه ودينَ الإسلام والمسلمين، القائمينَ بأوامرِ اللهِ، الواقفينَ عند حدودهِ، وأن يُبْغِضَ مَنْ خالَفَ لا إلله إلا الله، وأتى بما يُناقضُها مِنْ شركِ وكُفْر؛ وممّا يدلُّ على اشتراطِ المحبّةِ في الإيمان: قولُ الله تعالى: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَنْغِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَمُّ بِ اللهِ وَالّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُّ حُبًا يَلَّهُ اللهِ الله وَاللهِ الله، وألبُغْضُ الله، وألبُغْضُ في الله، والبُغْضُ .
- الشرط السادس: القَبُولُ المنافي للرَّدُ؛ فلا بُدَّ مِنْ قَبُولِ هذه الكلمةِ قبولًا حَقًا بالقلبِ واللسان، وقد قَصَّ اللهُ علينا في القرآنِ الكريمِ أنباءَ مَنْ سَبَقَ ممَّن أنجاهم لقبولهم لا إللهَ إلَّا الله، وانتقامَهُ وإهلاكهُ لمن رَدَّها ولم يَقْبَلْها؛ قال تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِي رُسُلَنَا وَاللَّذِينَ عَامَنُواً كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ ال

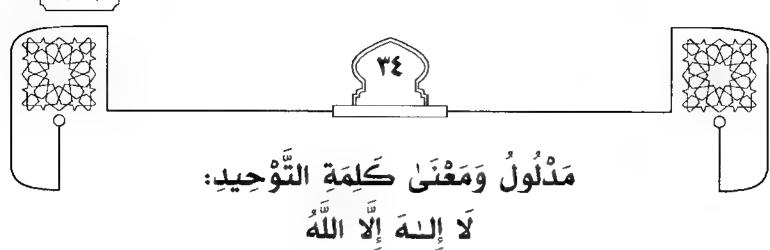
⁽١) الصحيح البخاري، رقم (١٢٨)، واصحيح مسلم، رقم (٣٢).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٢/٢٨٤)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٧٢٨).

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا فِيلَ لَمُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ ﴾ [الصافات].

• الشرط السابع: الانقيادُ المنافي للتَّرْكِ؛ إذْ لا بدَّ لقائل: لا إله إلا الله، أنْ ينقادَ لشرع الله، ويُدْعِنَ لحكمِهِ ويُسْلِمَ وجهَهُ إلى الله؛ إذ بذلك يكون متمسّكًا بـ: لا إله إلا الله؛ ولذا يقول تعالى: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مَتمسّكًا بـ: لا إله إلا الله؛ ولذا يقول تعالى: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُسَلِمٌ فَقَدِ اسْتَمسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَيَّ ﴾ [لقمان: ٢٢]؛ أي: فقد استمسك بالعجوله بد: لا إله إلا الله؛ فاشترط سبحانه الانقيادَ لشرعِ الله، وذلك بإسلام الوجه له سبحانه.

فهذه هي شروط: لا إله إلا الله، وليس المرادُ منها عَدَّ ألفاظِهَا وحِفْظَها فقط؛ فكم مِنْ عاميِّ اجتمَعَتْ فيه والتزَمَهَا، ولو قيل له: اعْدُدْهَا، لم يُحْسِنْ ذلك! وكم مِنْ حافظِ لألفاظها يجري فيها كالسَّهْم، وتراه يقعُ كثيرًا فيما يناقضها! فالمطلوبُ إذَا العلمُ والعملُ معًا؛ ليكونَ المرءُ بذلك مِنْ أهل: لا إلله إلا الله صدقًا، ومِنْ أهلِ كلمةِ التوحيدِ حَقًّا، والموفّقُ لذلك والمُعِينُ هو الله وحده، فنسألُهُ سبحانَهُ أن يوفّقنا لتحقيقِ ذلك، والحمدُ لله وحده.

إنَّ كلمةَ التوحيدِ: لا إلَك إلا اللهُ، التي هي خيرُ الذِّكْرِ وأفضلُهُ وأكملُهُ، لا تكونُ مقبولةً عندَ اللهِ بمجرَّدِ التلفُّظِ بها باللسانِ فقط، دونَ قيامٍ مِنَ العبدِ بحقيقةِ مدلولها، وتطبيقٍ لأساسِ مقصودها مِنْ نفي الشركِ وإثباتِ الوحدانيَّةِ لله، مَعَ الاعتقادِ الجازمِ لِمَا تضمَّنَتُهُ مِنْ ذلكَ والعملِ به؛ فبذلك يكونُ العبدُ مسلمًا حقًّا؛ وبذلك يكونَ مِنْ أهل: لا إله إلا الله.

وقد تَضمّنتُ هذه الكلمةُ العظيمةُ أنَّ ما سوى الله ليس بإله، وأنَّ إللهية ما سواه أبطلُ الباطلِ، وإثباتها أَظْلَمُ الظُّلْم، ومنتهى الضلال؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَنَ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمةِ وَهُمْ عَن دُعَالِهِمْ عَن دُعَالِهُمْ عَن دُعَالِهِمْ عَن دُعَالِهِمْ عَن دُعَلِهُمْ عَن دُعَلِهِمْ عَن دُعِلِهُ وَاللّهُ هُوَ اللّهُ هُو اللّهُ هُو الْحَقُ وَأَنَى مَا يَاعُونَ مِن دُونِهِ هُو البّلِهُلُونَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ هُو الْحَلِي اللّهُ هُو اللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَضّعُ لها في غيرِ موضعه، ولا ريبَ أنَّ صَرْفَ العبادةِ لغيرِ اللهِ ظلمٌ ؛ لأنَّه وَضْعٌ لها في غيرِ موضعها، بل إنَّه أَظلَمُ الظلم وأخطرة .

إِنَّ لِـ: لا إلله إلا الله _ هذه الكلمة العظيمة _ مدلولًا لا بُدَّ مِنْ فهمه، ومعنى لا بُدَّ مِنْ ضبطه؛ إذْ غيرُ نافع بإجماع أهلِ العلم النطقُ بهذه الكلمة من غيرِ فهم لمعناها، ولا عَمَلٍ بما تقتضيه؛ كما قال الله سبحانه: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ اللَّهِ عَمَلٍ بما تقتضيه وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ [الـزخرف: ٢٦]، الذين يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ [الـزخرف: ٢٦]، ومعنى الآية كما قال أهل التفسير: أي: إلا مَنْ شَهِدَ بلا إله إلا الله،

وهم يعلمون بقلوبِهِمْ معنى ما نَطَقُوا به بالسنتهم؛ إذْ إنَّ الشهادة تقتضي العلم بالمشهودِ به، فلو كانتْ عن جهل لم تكنْ شهادة ، وتقتضي الصدق ، وتقتضي العمل العمل بذلك، وبهذا يَتبيَّنُ أنَّه لا بدَّ في هذه الكلمةِ مِنَ العلم بها مَعَ العمل والصدق ، فبالعلم ينجو العبدُ مِنْ طريقةِ النصارى الذين يَعْمَلُونَ بلا علم وبالعمل ينجو مِنْ طريقِ الذين يعلمون ولا يَعْمَلُون ، وبالصدق ينجو مِنْ طريقةِ المنافقين الذين يُظْهِرُونَ ما لا يُبْطِئُونَ ، ويكونُ بذلك مِنْ أهلِ صراطِ الله المستقيم ، مِنَ الذينَ أنعَمَ اللهُ عليهم ، غيرِ المعضوبِ عليهم ولا الضائين .

والحاصلُ أنَّ: لا إله إلا الله لا تَنْفَعُ إلا مَنْ عرَفَ مدلولَهَا نفيًا وإثباتًا، واعتقد ذلك وعَمِلَ به، أمَّا مَنْ قالها وعَمِلَ بها ظاهرًا مِنْ غيرِ اعتقاد، فهو المنافق، وأمَّا مَنْ قالها وعَمِلَ بضدُّها وخلافها مِنَ الشَّرْكِ فهو الكافر، وكذلك مَنْ قالها وارتَدَّ عن الإسلامِ بإنكارِ شيءٍ مِنْ لوازمها وحقوقها، فإنَّها لا تنفعه، ولو قالها ألْفَ مرَّة، وكذلك مَنْ قالها وهو يصرفُ أنواعًا مِنَ العبادةِ لغيرِ الله؛ كالدعاءِ، والذَّبِح، والنذرِ، والاستغاثةِ، والتوكُّل، والإنابة، والرجاء، والخوف والمحبَّة، ونحو ذلك، فمَنْ صرَفَ شيئًا مما لا يصلُحُ إلا للهِ مِنَ العباداتِ لغيرِ الله؛ فهو مشركُ بالله العظيم، ولو نطَقَ بلا إلله إلا الله؛ إذ لم يعملُ بما لغيرِ الله، فهو مشركُ بالله الغيم، ولو نطَقَ بلا إلله إلا الله؛ إذ لم يعملُ بما تقتضيه مِنَ التوحيدِ والإخلاصِ الذي هو معنى ومدلولُ هذه الكلمةِ العظيمة (۱).

فإنَّ لا إلله إلا الله معناها: لا معبودَ حَقَّ إلا إللهُ واحدٌ، وهو اللهُ وحده لا شريكَ له، والإللهُ في اللغة: هو المعبودُ، ولا إللهَ إلا الله؛ أي: لا معبودَ حقٌ إلا الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلاّ نُوحِى إليهِ أَنَهُ لاَ إلا الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ لاَ إِلَهُ إِلاّ أَنا فَأَعْبُدُونِ الله الله بياء: ٢٥]، مع قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اللهُ اللهُ اللهُ الله وحده، وأنَّ لا إلله إلا الله، معناها: إخلاصُ العبادةِ لله وحده، واحتنابُ عبادةِ الطاغوت؛ ولهذا لَمَّا قال النبيُ عَلَيْهُ لكفًا وقريش: واجتنابُ عبادةِ الطاغوت؛ ولهذا لَمَّا قال النبيُ عَلَيْهُ لكفًا وقريش:

⁽١) انظر: «تيسير العزيز الحميد» رقم (٧٨).

قولوا: لا إله إلا الله، قالوا: ﴿ أَجْمَلُ ٱلْآلِمَةُ إِلَهُا وَرَمِنّا إِنَّ هَذَا لَشَيّهُ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥]، وقال قومُ هُودٍ لنبيّهم لَمّا قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله، قالوا: ﴿ أَجِقْتَنَا لِنَعْبُدُ الله وَلا الله وَمَلَدُ مَا كَانَ يَمْبُدُ ءَابَا وَأَنّا ﴾ [الأعراف: ٧٠]، قالوا ذلك وهو إنّما دعاهم إلى لا إله إلا الله؛ لأنّهم فَهِمُوا أنّ المراد بها نفي الألوهيّة عن كلّ مَنْ سوى الله وحدَهُ لا شريكَ له، ف: لا إله إلا الله اشتملَتْ على نفي وإثباتٍ؛ فنفَتِ الإلههية عن كلّ ما سوى الله تعالى، فكلٌ ما سوى الله من الملائكة والأنبياء - فضلًا عن غيرهم - فليس بإله، وليسَ له مِنَ العبادة شيءٌ، وأثبتتِ الإلهيةَ لله وحده، بمعنى أنّ العبدَ لا يَأْلُهُ غيرَه؛ أي: لا يقصدُهُ بشيءٍ مِنَ التألّهِ، وهو تَعلّقُ القلبِ الذي يوجبُ قصدَهُ بشيءٍ من أنواعِ العبادة؛ كالدعاءِ والذبحِ والنذرِ، وغير ذلك.

وقد جاء في القرآنِ الكريمِ نصوصٌ كثيرةٌ تُبيِّنُ معنى كلمةِ التوحيد: لا إله إلا الله، وتُوضِّحُ المرادَ بها؛ ومِنْ ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِلَاهُمُمْ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآهَ ﴾ [البينة: ٥]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ النِّنِي بَرَّاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً مَاقِيَةً فِي عَقِيدِ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف]، وقال تعالى حكايةً عن مؤمنِ يس: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ مَا أَيَّخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِكَ ۗ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ١ إِنَّ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ [بـس]، وقسال تسعسالسي: ﴿ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُعْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي﴾ [الزمر]، وقال تعالى حكايةً عن مؤمنِ آل فِرْعَوْنَ: ﴿ وَيَنَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَنَدْعُونَفِيّ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِـ مَا لَيْسَ لِي بِهِـ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ﴿ لَالْ جَرَهَ أَنَّمَا تَدَّعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنّاً إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنّارِ [غافر]، والآياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ جدًّا، وهي تُبيِّنُ أنَّ معنى: لا إلهَ إلا اللهُ: هو البراءة مِنْ عبادةِ ما سوى الله مِنَ الشَّفَعاءِ والأنداد، وإفرادُ اللهِ وحدَهُ بالعبادة، فهذا هو الهدى ودينُ الحَقِّ الذي أرسَلَ اللهُ به رسلَهُ، وأنزَلَ به كتبَهُ، أمَّا قولُ الإنسان: لا إلله إلا الله، مِن غيرِ معرفةٍ لمعناها، ولا عَمَلِ بمقتضاها، بل لربَّما جعَلَ لغيرِ اللهِ حظًّا ونصيبًا مِن عبادتِهِ مِنَ الدعاءِ والخوفِ والذبحِ والنذر، وغير ذلك من أنواعِ العبادات؛ فإنَّ هذا لا يكفي العبدَ لأنْ يكونَ مِنْ أهل: لا إلله إلا الله، ولا ينجيه يومَ القيامةِ مِنْ عذابِ الله (١).

فليست: لا إلله إلا الله اسمًا لا مَعْنَى له، أو قولًا لا حقيقة له، أو لفظًا لا مضمون له، كما قد يَظُنّهُ بعضُ الظائين، الذين يعتقدون أنَّ غاية التحقيقِ في ذلك هو النطقُ بهذه الكلمة مِنْ غيرِ اعتقادٍ في القلبِ بشيءٍ مِنَ المعاني، أو التلفّظُ بها مِنْ غيرِ إقامةٍ لشيء مِنَ الأصولِ والمباني، وهذا قطعًا ليس هو شأنَ هذه الكلمة العظيمة، بل هي اسمٌ لمعنَّى عظيم، وقولٌ له معنَّى جليل، هو أجلُّ مِنْ جميعِ المعاني، وحاصلُهُ كما تَقدَّمَ: البراءةُ مِنْ عبادةِ كلِّ ما سوى الله، والإقبالُ على الله وحده خضوعًا وتذلُّلا، وطمعًا ورَغَبًا، وإنابةً وتوكُّلا، ودعاءً وطلبًا، فصاحبُ: لا إلله إلا الله لا يَسْأَلُ إلا الله، ولا يستغيثُ إلا بالله، ولا يتوكَّلُ إلا على الله، ولا يرجو غيرَ الله، ولا يشبَّ ولا يصرفُ شيئًا ولا يتوكَّلُ إلا على الله، ولا يرجو غيرَ الله، ولا يَذْبَحُ إلا لله، ويكفُورُ بجميعِ ما يُعْبَدُ مِنْ دون الله، ويبرأُ إلى الله مِنْ ذلك.

فيا لها مِنْ مسألةٍ ما أجلَّها! ويا له مِنْ أمرٍ ما أبيَنَهُ وأوضَحَهُ! ولكنَّ التوفيقَ بيدِ اللهِ وحده، وهو وحدَهُ المستعان.

⁽١) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص١٤٠).

لقد مرَّ معنا شروطُ كلمةِ التوحيد: لا إلله إلا الله، التي لا بدَّ من توفّرها في العبدِ لتكونَ مقبولةٌ منه عند الله، وهي شروطٌ عظيمةُ الشأن، جليلةُ القَدْر، يجبُ على كلِّ مسلم أن يُعنى بها عنايةٌ كبيرةٌ، ويهتمَّ بها اهتمامًا بالغًا، وإنَّ مما ينبغي أن يهتمَّ به المسلمُ في هذا البابِ العظيم معرفةَ نواقضِ هذه الكلمة؛ ليكونَ منها في حَذَر؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه سبيلَ المؤمنين المُحققين لهذه الكلمةِ مفصَّلةً، وبين سبيلَ المجرمين المخالفين لها مفصَّلةً، وبين سبحانهُ عاقبةَ هؤلاءِ وعاقبةَ هؤلاء، وأعمالَ هؤلاء وأعمالَ هؤلاء، وجَلَّى سبحانه والأسبابَ التي وفَّق بها هؤلاءِ والأسبابَ التي خذَلَ بها هؤلاء، وجَلَّى سبحانه الأمريْنِ في كتابه، وكَشَفَهما وأوْضَحَهما، وبَيَّنَهما غايةَ البيانِ؛ كما قال الأمريْنِ في كتابه، وكَشَفَهما وأوْضَحَهما، وبَيَّنَهما غايةَ البيانِ؛ كما قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلمُجْمِينَ الله البيانِ؛ كما قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلمُحْمِينَ الله البيانِ؛ كما قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلمُجْمِينَ وَنَّ اللهُ المَامِ اللهُ وَلَى وَنَصْطِهِ عَهُمَّ وَسَابَتُ مَصِيلًا النساء: ١٥٥]، وقال المُجْرِمِين، ولم تَسْتَبِنْ له طريقُهم، أوشَكَ أن يقعَ في بعض ما هُمْ فيه مِنَ المُجْرِمِين، ولم تَسْتَبِنْ له طريقُهم، أوشَكَ أن يقعَ في بعض ما هُمْ فيه مِنَ الباطل؛ ولذا قال أميرُ المؤمنين عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَشِيدًا الجَاهليَّةُ المُعالَى الإسلام عُرْوةً عروةً؛ إذا نشَأَ في الإسلام مَنْ لم يعرفِ الجاهليَّة (الإسلام عُرُوةً عروةً؛ إذا نشَأَ في الإسلام مَنْ لم يعرفِ الجاهليَّة (المَاكُونُ المَعْولِ الجاهليَّة) (المُحالِ المَالِ المَوالِ المَالَ المَالَ المَوْنِ المَعْرَى المَعْمُ المَالِهُ المَالِيَهُ المَالِ المَعْرَى المَعْرُوقَ عروةً؛ إذا نشَأَ في الإسلام مَنْ لم يعرفِ الجاهليَّة (المَالِ المَالِ المَالِ المَالِيَّة عروةً إذا اللهُ المَالِي المَلْ المَالِي المَلْ المَالِي المَلْ الْ المَلْ المَالِي المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَالِي المَلْ المَل

وَلهذا جاءتِ النصوصُ الكثيرةُ في الكتابِ والسُّنَّةِ المحذِّرةُ من أسباب الرِّدةِ وسائرِ أنواعِ الشركِ والكفرِ المناقضةِ لكلمةِ التوحيد: لا إله إلا الله، وقد ذكرَ العلماءُ رحمهم الله في بابِ حكمِ المرتدِّ مِنْ كتب الفقه: أنَّ المسلمَ قد يرتدُّ عن دينِهِ بأنواعِ كثيرةٍ من النواقض؛ إذا وقَعَ فيها، أو في أيِّ شيء منها،

⁽١) انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص٢٠١ وما بعدها).

ارتَدَّ عن الدِّينِ وانتقَلَ من المِلَّة، ولم ينفعُهُ مجرَّدُ التلفُّظِ بـ: لا إله إلا الله؛ إذْ إنَّ هذه الكلمةَ العظيمةَ التي هي خيرُ الذِّكْرِ وأفضلُهُ، لا تكونُ نافعةً لقائلها إلا إذا أتى بشروطها، واجتنَبَ كلَّ أمرٍ يُناقضها.

وما مِنْ ريبٍ أنَّ في معرفةِ المسلم لهذه النواقضِ فائدةً عظيمةً في الدين، إذا عَرَفَهَا معرفة يقصدُ مِنْ ورائها السلامة مِنْ هذه الشرور، والنجاة من تلكَ الآفات؛ ولهذا فإنَّ مَنْ عَرَفَ الشركَ والكفرَ والباطلَ وطُرُقَهُ، وأبغضَهَا، تلكَ الآفات؛ ولهذا فإنَّ مَنْ عَرف الشركَ والكفرَ والباطلَ وطُرُقهُ، وأبغضَهَا، وحَذِرَهَا وحذَّر منها، ودفَعَهَا عن نفسه، ولم يَدَعْهَا تَحْدِشُ إيمانه، بل يزدادُ بمعرفتها بصيرة في الحقِّ ومحبة له، وكراهة لتلك الأمور، ونفرة عنها، كان له في معرفتهِ هذه مِنَ الفوائدِ والمنافع ما لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه يُجِبُ أنْ تُعْرَف سبيلُ الباطل لتُجتنبَ تُعْرَف سبيلُ الحقِّ للمسلمَ كما أنَّه مطالبٌ بمعرفةِ سبيلِ الخيرِ ليطبقها، فهو كذلك وتُبُغضَ؛ إذْ إنَّ المسلمَ كما أنَّه مطالبٌ بمعرفةِ سبيلِ الخيرِ ليطبقها، فهو كذلك مطالبٌ بمعرفةِ سبيلِ الخيرِ ليطبقها، فهو كذلك مطالبٌ بمعرفةِ سبيلِ الخيرِ ليطبقها، فهو كذلك حُذَيْفة بن الميمان في الشرِّ ليحذرها؛ ولهذا ثبَتَ في «الصحيحين» عن حُذَيْفة بن الميمان في الشرِّ مخافة أن يُدْرِكني "(۱)؛ ولهذا أيضًا قبل:

عَـرَفْتُ الـشَـرُ لَا لِـلـشَـرُ وِلْـكِـنْ لِـتَــوَقِّــيــهِ وَمَــنْ لَا يَــعْــرِفِ الـشَــرُ مِـنَ الـنَـاسِ يَـقَـعْ فِـيــهِ وَمَــنْ لَا يَــعْــرِفِ الــشــرُ

وإذا كان الأمرُ بهذه الحال، وعلى هذا القدرِ من الأهمية، فإنَّ الواجبَ على كلِّ مسلمٍ أن يعرفَ الأمورَ التي تناقضُ كلمةَ التوحيد: لا إلله إلا الله؛ ليكونَ منها على حَذَر، وهي .. كما تَقدَّمَ .. تنتقضُ بأمورٍ كثيرةٍ، إلا أنَّ أشدَّ هذه النواقضِ خطرًا وأكثرَها وقوعًا عَشَرةُ نواقضَ ذَكَرَهَا غيرُ واحدٍ مِنْ أهلِ العلم رحمهم الله (٢)، وفيما يلي ذِكْرٌ لهذه النواقضِ على سبيل الإيجازِ؛ لِيَحْذَرَها المسلم، وليحذّرَ منها غيرَهُ مِنَ المسلمين، رجاءَ السلامةِ والعافيةِ منها:

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٣٦٠٦)، و«صحيح مسلم» رقم (١٨٤٧).

⁽٢) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (٢/ ٢٣٢ وما بعدها).

أما الأول: فهو الشركُ في عبادةِ الله؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لَا الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن أَنصَارِ ﴾ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن أَنصَارِ ﴾ [المائدة: ٧٧]، ومِنْ ذلك: دعاءُ الأموات، والاستغاثةُ بهم، والنذرُ والذبحُ لهم، ونحوُ ذلك.

السشاني: مَنْ جَعَلَ بينه وبين اللهِ وسائطَ يدعوهم، ويسألُهُمُ الشفاعة، ويتوكَّلُ عليهم، فقد كفَرَ إجماعًا؛ قال الله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعُولُونَ هَنَوُلاَءِ شُفَعَوْنَا عِندَ اللهِ قُل أَتُنبِتُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَونِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ إيونس: ١٨].

الشالث: مَنْ لم يُكَفِّرِ المشركين، أو شَكَّ في كُفْرِهم، أو صَحَّحَ مذهبَهم، كَفَر.

الرابع: مَنِ اعتقَدَ أَنَّ هَدْيَ غيرِ النبيِّ ﷺ أكملُ مِنْ هديه، أو أَنَّ حُكْمَ غيرِهِ أحسنُ مِنْ حُكْمِه، فهو كافرٌ؛ كالذين يفضِّلون حُكْمَ الطاغوتِ على حكمه ﷺ.

الخامس: مَنْ أَبغَضَ شيئًا مما جاء به الرسولُ ﷺ ولو عَمِلَ به، فقد كَفَرَ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ [محمد: ٩].

السادس: مَنِ استهزَأَ بشيء مِنْ دِينِ الرسولِ ﷺ أو ثوابِهِ أو عقابِه، كَفَرَ، والدليلُ قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَبِاللّهِ وَالدَلِيهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ مَنْ تَسْتَهْزِهُ وَنَ اللهِ لَا تَعْنَذِرُوا قَدْ كَفَرُتُم بَعْدَ إِيمَنِكُم ﴾ [التوبة].

السابع: السِّحْرُ، ومنه الصَّرْفُ والعَطْفُ؛ فمَنْ فعَلَهُ أو رضي به، كَفَرَ؛ والدليلُ قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولاً إِنَّمَا نَحُنُ فِتَنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

الشامن: مظاهرةُ المشركينَ ومعاوَنَتُهُمْ على المسلمين؛ والدليلُ قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [المائدة: ٥١].

التاسع: مَنِ اعتقَدَ أَنَّ بعضَ الناسِ يَسَعُهُ الخروجُ عن شريعة محمَّد ﷺ، فهو كافرٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ اللهِ [آل عمران: ٨٥].

العاشر: الإعراضُ عن دِينِ الله لا يَتعلَّمُهُ ولا يعملُ به؛ والدليلُ قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِتَايَنتِ رَيِّهِ ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢].

فهذه عَشَرةُ أمورٍ مِنْ نواقضِ كلمة التوحيد: لا إلله إلا الله ، فمَنْ وقَعَ في شيءٍ منها _ والعياذُ بالله _ انتقضَ توحيدُه ، وانهدَمَ إيمانُه ، ولم ينتفع بقوله : لا إلله إلا الله . وقد نَصَّ أهلُ العلم على أنه لا فَرْقَ في جميعِ هذه النواقضِ بين الهازِلِ والجادِّ والخائفِ ، إلا المُكْرَة ، وجميعُ هذه النواقضِ هي مِنْ أعظمِ ما يكونُ خطرًا ، وأكثرِ ما يكونُ وقوعًا ؛ فينبغي للمسلم أن يَحْذَرَها ويخافَ منها على نفسه ؛ نعوذُ بالله مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ وأليم عقابه ، ونسأله سبحانه أن يُوفِقنا جميعًا لِمَا يرضيه ، وأن يهدينا وجميعَ المسلمين صراطَهُ المستقيم ؛ إنَّه سميعٌ مجيبٌ قريب .

كان الحديثُ _ فيما مضى _ في بيانِ فضلِ كلمةِ التوحيد: لا إلله إلا الله، وأنها خيرُ ما ذَكَرَ به الذاكرون ربَّهم، وأفضلُ ما لَهَجَتْ به ألسنتُهم، وهي كلمة يسيرٌ لفظها، عظيمٌ معناها، وحاجةُ العبادِ إليها هي أعظمُ الحاجات، وضرورتُهم إليها هي أعظمُ الضَّرُورَات، بل إنَّ حاجَتَهُمْ وضرورتَهُمْ إليها أعظمُ مِنْ حاجتهم وضرورتِهم إلى طعامِهمْ وشرابِهمْ ولباسِهمْ وسائرِ شؤونهم. ولَمَّا كان بالناسِ _ بل بالعالَم كله _ مِنَ الضرورةِ إلى: لا إلله إلا الله، ما لا نهايةَ له ولا حَدَّ، كانتْ مِنْ أكثرِ الأذكارِ وجودًا، وأيسرها حصولًا، وأعظمِها معنى، وأجلِها مكانةً. ومَعَ هذا كله، فإنَّ بعضَ العوامِّ والجُهَّالِ يَعْدِلُون عنها، وينصرفون إلى دعواتٍ مبتدعةٍ، وأذكارٍ مخترعةٍ ليستْ في الكتابِ ولا في وينصرفون إلى دعواتٍ مبتدعةٍ، وأذكارٍ مخترعةٍ ليستْ في الكتابِ ولا في السُّنَة، وليستْ ماثورةً عن أحدٍ مِنْ سلف الأمة (١).

ومِنْ ذلك: ما يفعلُه بعضُ الطُّرُقيَّةِ مِنْ أهل التصوُّفِ في أذكارهم، حيثُ يَذْكُرُونَ الاسمَ المفرَدَ مُظْهَرًا فقط، فيقولون: (الله، الله)، يكرِّرون لفظَ الجلالة، وربَّما أتى بعضُهم بدَلَ ذلك بالاسمِ المضمرِ: (هُو) مكرَّرًا، وقد يغلو بعضُهم في ذلك، فيجعلُ ذكرَ كلمةِ التوحيد: لا إلله إلا الله للعامَّة، وذكرَ الاسمِ المضمرِ لخاصَّةِ الخاصَّة، وربَّما قال بعضُهم: (لا إلله إلا الله) للمؤمنين، و(الله) للعارفين، و(هو) للمحقِّقين، فيفضّلون بذلك ذكرَ الاسمِ المفردِ مظهرًا، أو ذكرَهُ مضمَرًا على كلمةِ التوحيدِ لا إلله إلا الله التي وصفَهَا رسولُ الله ﷺ بأنَّها أفضلُ كلمةِ التوحيدِ لا إلله إلا الله التي وصفَهَا رسولُ الله ﷺ بأنَّها أفضلُ الذَّكُر، وأنَّها أفضلُ ما قاله عليه الصلاة والسلام هو والنبيُونَ مِنْ قبله.

⁽١) انظر: «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص٤٥).

وقد سبق أنْ مرَّ معنا بعضُ الأحاديثِ الدالَّةِ على ذلك، هذا مع أنَّ ذِكْرَ الاسمِ المفردِ مُظْهَرًا أو ذِكْرَهُ مضمَرًا ليس بمشروع في الكتابِ ولا في السُّنَةِ، ولا هو مأثورٌ عن أحدٍ مِنْ سلفِ الأُمَّة، وإنَّما لَهَجَ به قومٌ مِنْ ضُلَّالِ المتأخِّرين بلا حجةٍ ولا برهان.

وقد فند شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّة كَاللهُ دعاوى هؤلاءِ في ذكرهم المُحْدَثِ هذا، وبَيَّن فسادَ ما قد يتشبَّنون به لنصرتِهِ وتقريرِهِ، فقال كَاللهُ: "وربَّما ذكرَ بعضُ المصنفين في الطريقِ تعظيمَ ذلك، واستدَلَّ عليه تارةً بِوَجْدٍ، وتارةً برأي، وتارةً بنقلِ مكذوبٍ؛ كما يروي بعضُهم أنَّ النبيُ عَلَىٰ للأنَّا، ثم أمَرَ عليَّ بن أبي طالب أن يقول: "الله، الله، الله، فقالها النبيُ عَلَىٰ ثلاثًا، ثم أمَرَ عليًا، فقالها ثلاثًا»، وهذا حديثُ موضوعٌ باتفاقِ أهلِ العلم بالحديث، وإنَّما كان تلقينُ النبيُ عَلَىٰ للذُّكْرِ المأثورِ عنه، ورأسُ الذُّكْر: لا إلله إلا الله، وهي كان تلقينُ النبي عرضها على عمِّه أبي طالب حين المَوْت، وقال: (يَا عَمِّ، قلْ: لا إلله إلا الله، كلِمةً اللهُ كلِمةً لا إلَنه إلا الله أكبَ بِهَا عِنْدَ اللهُورَ عَلَى اللهُ كَلَم المؤتِ، وقال: (إنِّي لأَعلَمُ كَلَمةً لا يَقُولُها عَبْدُ عِنْدَ المَوْتِ، إلَّا وَجَدَ رُوحُهُ لَهَا رَوْحًا)(")، وقال: (أَمُوتُ أَنْ أَقَاتِلَ كَلِمةً لا يَقُولُها عَبْدُ عِنْدَ المَوْتِ، إلَّا اللهُ، وَثَلَ الجَنَّة)(")، وقال: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ كَلنَ آخِرَ كَلَامِهِ: لَا إللهَ إلاّ اللهُ، وَثَلَ الجَنَّة)(")، وقال: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ: لَا إللهَ إلَّا اللهُ، وَثَلَ الجَنَّة)(")، وقال: (أُمِرْتُ أَنْ أَقاتِلَ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ: قَلْ اللهُ وَأَلَو اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا وَلاَحاديثُ كثيرةً في هذا المعنى".

ثم قال: «فأمَّا ذكرُ الاسمِ المُفْردِ، فلم يُشْرَعْ بحالٍ، وليس في الأدلَّةِ الشرعية ما يَدُلُّ على استحبابه، وأمَّا ما يَتوهَّمُهُ طائفةٌ مِنْ غالطي المتعبّدين

⁽١) رواه البخاري رقم (٣٨٨٤)، ومسلم رقم (٢٤)، من حديث المسيب ﷺ.

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (١/ ٢٨) واللفظ له، وابن ماجه رقم (٣٧٩٥) من حديث طلحة ﴿ عُلَيْتُهُ.

 ⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٩/ ٢٤٧)، وأبو داود رقم (٣١١٦) من حديث معاذ بن جبل رَهِينَه،
 وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» رقم (٦٨٧).

⁽٤) رواه البخاري رقم (٢٥)، ومسلم رقم (٢٢).

في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ اللّهَ ثُمَّ ذَرْهُمْ ﴾ [الأنعام: ٩١]، ويتوهّمون أنَّ المراد قولُ هذا الاسم، فخطأٌ واضحٌ، ولو تدبَّروا ما قبل هذا تبيَّن مرادُ الآية؛ فإنَّه سبحانه قلل الله وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِوة إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَلَ اللهِ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَلَ اللهِ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَلَ اللهِ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَلَ اللهِ عَلَى بَنْ وَكُولًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُهُ مَا لَرَ لَلْا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ

وذكرَ أمثلةً على ذلك، إلى أن قال تَخْلَفُهُ: «وقد ظهَرَ بالأدلَّةِ الشرعيةِ أنَّه غيرُ مستحبِّ ـ أي: الذكرُ بالاسمِ المفرَدِ مِنْ غيرِ كلامٍ تامِّ ـ وكذلك بالأدلَّةِ العقليَّةِ الذوقيَّة؛ فإنَّ الاسمَ وحدَهُ لا يُعْظِي إيمانًا ولا كفرًا، ولا هُدًى ولا ضلالًا، ولا علمًا ولا جهلًا...».

إلى أن قال تَخْلَقُهُ: "فَشَبَتَ بِمَا ذَكُرِنَاهُ أَنَّ ذِكْرَ الْاسِمِ الْمَجَرَّدِ لَيْسَ مِسْتَحَبًّا، فَضَلًا عَنَ أَنْ يَكُونَ هُو ذِكْرَ الْخَاصَّة، وأبعدُ مِنْ ذَلْكُ ذَكْرُ الْاسِمِ الْمَضْمَر، وهو: (هو)؛ فإنَّ هذا بنفسِهِ لا يدلُّ على معيَّن، وإنَّما هو بِحَسَبِ الْمُضْمَر، وهو: أو معلوم، فيبقى معناه بِحَسَبِ قَصْدِ الْمَتَكَلِّمِ ونيَّته» (١٠).

وقال في موضع آخر: «والذِّكْرُ بالاسمِ المضمرِ المفرَدِ أبعدُ مِنَ السُّنَّة، وأدخَلُ في البِدْعة، وأقربُ إلى إضلالِ الشيطان...».

إلى أن قال: "والمقصودُ هنا: أنَّ المشروعَ في ذكرِ اللهِ سبحانه هو ذِكْرُهُ بجملةٍ تامَّةٍ، وهو المسمَّى بالكلام، والواحدُ منه بالكلمة، وهو الذي ينفعُ القلوب، ويَحْصُلُ به الثوابُ والأجر، والقُرْبُ إلى اللهِ ومعرفتُهُ ومحبَّتُهُ وخشيتُهُ، وغيرُ ذلكَ مِنَ المطالب العالية، والمقاصدِ السامية، وأما الاقتصارُ على الاسمِ المفردِ مُظْهَرًا أو مُضْمَرًا، فلا أصلَ له، فضلًا عن أن يكونَ مِنْ ذكرِ الخاصَّةِ والعارفين، بل هو وسيلةٌ إلى أنواعٍ مِنَ البدعِ والضلالات، وذريعةٌ إلى تصوَّراتٍ فاسدةٍ مِنْ أحوالِ أهلِ الإلحادِ وأهلِ الاتحاد. . . وجِماعُ الدِّينِ أصلان: أن لا نَعْبُدهُ إلا الله، ولا نَعْبُدهُ إلا بسما شرع، لا نَعْبُدهُ بالبِدَع "(٢). اه كلامه تَكُلَّلهُ، وفيه مِنَ التحقيقِ والبيانِ ما لا يَدَعُ مجالًا للتَّرَدُدِ في الأمر، والحقُّ أبلج.

إِنَّ تَكَالُبَ هؤلاءِ على هذه الأذكارِ المُحْدَثة، التي لا أَصْلَ لها في دينِ الله، ولا أساسَ لها مِنْ شَرْعه، وتركهم في مقابلِ ذلك السُّنَنَ الصحيحة، والأذكارَ الشرعيَّة، لَيُثِيرُ في المسلم تساؤلاتٍ وتساؤلاتٍ: ما الذي حَمَل هؤلاءِ على الانصرافِ عن هدي النبيِّ عَلَيْ والرغبةِ عن سُنتَه، إلى أمورٍ ما أنزَلَ الله بها مِنْ سلطان، وأذكارٍ ليس عليها في الشرعِ أيُّ دليلٍ ولا برهان، ثُمَّ مع هذا يُعظّمونها غاية التعظيم، ويفخّمون شأنها، ويُقلِّلُونَ مِنْ شأن الأدعيةِ النبويَّة،

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۱۰/۲۵۰ ـ ٥٦٥).

⁽۲) «مجموع الفتاوى» (۱/ ۱۳٤ _ ۲۲۷).

والأذكارِ الشرعيَّة التي كان يقولُهَا سَيِّدُ الخلقِ أجمعين، وخيرُ الأنبياءِ والمرسلين، وإمامُ وقُدْوَةُ المخبتينَ الذاكرين؟! صلواتُ اللهِ وسلامُهُ وبركاتُهُ عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين.

* * *

لقد كان الحديث _ فيما سبق _ عن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله ؛ فَضلِها ومعناها وشروطها، وأمور أخرى مهمّة متعلّقة بها، وفيما يلي ننتقلُ إلى الحديث عن كلمة: (سُبْحَانَ الله)؛ فهي إحدى الكلماتِ الأربع التي وصَفَهَا رسولُ الله ﷺ بأنّها خيرُ الكلامِ وأحبّهُ إلى الله؛ وذلكَ في قولَه ﷺ: (أَحَبُ الكلامِ إلى الله وذلكَ في قولَه ﷺ: (أَحَبُ الكلامِ إلى الله أَوْبَعُ: سُبْحَانَ الله، والحمْدُ لِلّه، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ)(١)، وقد مَرَّ معنا جملةٌ طَيِّبةٌ مِنْ أحاديثِ النبيِّ ﷺ في تفضيلِ هؤلاءِ الكلمات، وبيانِ ما لهنَّ مِنْ منزلةٍ عاليةٍ، ومكانةٍ رفيعةٍ.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۸۷).

وقد ذكر الله على التسبيح في مُفتتَحِ ثمانِ سُورِ من القرآن الكريم؛ فقال تعالى في أول سورة النَّحُل: ﴿ أَنَهُ فَلَا تَسْتَعْجُلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا يَمْرَكُونَ ﴾ وقال تعالى في أول سورة الإسراء: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِئ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلَا يَمْرُكُونَ ﴾ وقال تعالى في أول سورة الإسراء: ﴿ سُبْحَن اللَّهِ مِن اَلِيناً إِنّهُ هُو السَّعِيمُ الْبَعِيمُ الْبَعِيمُ الْبَعِيرُ ﴾ وقال تعالى في أوَّل سورة الحديد: ﴿ سَبَّحَ يِلَهِ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْفَرَيْرُ الْمُكِيمُ ﴾ وقال تعالى في أوَّل سورة الحشن : ﴿ سَبَّحَ يِلَهِ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْفَرَيْرُ الْمُكِيمُ ﴾ وقال تعالى في أول سورة الحقف: وسَبَّحَ يِلَهِ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الشَّمَونِ وَمَا فِي الشَّمَونِ وَمَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي السَّمِونِ وَمَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي السّرَةِ السَّمَ اللَّهُ الْمُعَلِي فَي السَّمَعِ السَّمَ وَلَا السَمَالُ عَلَى السَمِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي فَى السَمَالُ عَلَى السَمَالِ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي السَمَالِ الللَّهُ الْمُعَلِي السَمِنَ السَمِنَ السَمَالُ السَمِ اللَّهُ الْمُعَلِي السَمِنَ السَمِي السَمَالَ الللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ اللّهُ اللْمَع

قال بعضُ أهل العلم (١): "والتسبيحُ ورَدَ في القرآن على نحوٍ مِن ثلاثين وجهًا، ستةٌ منها للملائكة، وتسعةٌ لنبيّنا محمّد ﷺ، وأربعةٌ لغيرِهِ من الأنبياء، وثلاثةٌ للحيواناتِ والجمادات، وثلاثةٌ للمؤمنينَ خاصّة، وستةٌ لجميع الموجودات».

* وأما التي لنبيِّنا ﷺ؛ فمنها: قوله تعالى: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ

⁽١) انظر: «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي (٢/ ٢٨٥ وما بعدها).

ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِينُ ﴾ [الحجر]، وقولُهُ: ﴿ وَمِنَ ٱلَّتِلِ فَأَسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٦]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ، كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر: ٣].

* وأما التي للمؤمنين: فقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذِكُلُ كَثِيرًا ﴿ وَسَبّحُوهُ بَكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنّمَا يُوْمِنُ بِنَايَنِنَا اللّهِ وَسَبّحُوا بِحَمّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ الّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُوا شُجَدًا وَسَبّحُوا بِحَمّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ اللّه أن تُرفعَ وَيُذِكَرَ فِيها السّمُهُ السّمَهُ السّمَهُ فَي لَهُ فِيهَا بِالْفُدُو وَالْاَصَالِ ﴿ وَعَالَمُ لَا نُلْهِيمٍ عَهَدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ السّمَلَةُ . . . ﴾ الآية [النور].

* وأما التي لعموم المخلوقات؛ فمنها: قوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلَهِ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْفَكِيمُ ﴿ [الحشر: ١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلّهِ مَا فِي الشَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدِّدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التغابن: ١].

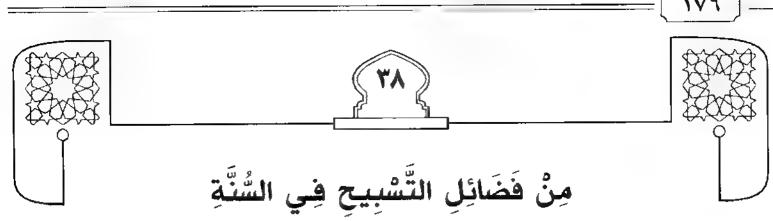
وقد ذكر الله تعالى لفظة ﴿ سُبْحَنَ ﴾ في القرآنِ في خمسةٍ وعشرينَ موضعًا، في ضمن كلِّ واحدٍ منها إثباتُ صفةٍ مِنْ صفاتِ المدح، أو نفيُ صفةٍ مِنْ صفات الذَّمِّ (۱) ، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّحَنَدُ اللّهُ وَلَدُّا سُبْحَنَدُهُ بَل لَهُ مِنْ صفات الذَّمِّ اللّهُ وَلَدُّا سُبْحَنَدُهُ بَل لَهُ مَنْ صفات الذَّمِ وَالأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَلِنْلُونَ ﴾ [البقرة: ١١٦]، وقوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ الْمِنْ وَاللّهُ عَلَى المُرْسَلِينَ ﴿ وَقُلهُ اللّهُ وَلَا الْمُنْكِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الطور: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الطور: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الطور: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ عِينَ تُسُونَ وَعِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ مُبْحَنَ رَبِّ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ رَبِ الْمَرْشِي وَالْمُرْضِ وَعَشِيّا وَعِينَ اللّهُمْ وَقَيْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللّهُمْ وَقِينَهُمْ فِيهَا سُبُحَنَكَ اللّهُمْ وَقِينَهُمْ فِيهَا سُبُونَ وَلِهُ الْمَا اللّهُ وَلَيْهُمُ وَلَيْهُمْ فِيهَا سُبُحَنَكَ اللّهُمْ وَقِينَهُمْ فِيهَا سُلَامُ وَلِهُ الْمُعَالِي الْمُعْمِولِ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَوْلُهُ الْمُعَمِّ وَلِهُ اللّهُ الْمُولِ وَلِهُ الْمُعَلِقُ وَلَهُ الْمُعَمِّ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ الْمُعَمِي اللّهُ ا

إِنَّ هذه النصوصَ القرآنيَّة الكريمة، وما جاء في معناها في كتابِ اللهِ لَتَدُلُ أُوضِحَ دَلَالةٍ على جلالةِ قَدْرِ التسبيح، وعظيم شأنِهِ مِنَ الدين، وأنَّه مِنْ أَجَلِّ الأَذْكَارِ المشروعة، ومِنْ أَنفعِ العباداتِ المقرِّبةِ إلى الله وَ الله عَلَي فسبحانَ مَنْ أَفاضَ على عبادِهِ النعمة، وكتَبَ على نَفْسِهِ الرَّحْمة، سبحانه وبحمدِهِ عدد خَلْقه، ورضا نَفْسِه، وزِنَة عَرْشه، ومِدَادَ كلماته.

وسوف نواصل - إن شاء الله - بيان فضل التسبيح ومكانته؛ من خلال ما ورَدَ في ذلك من حديث رسول الله ﷺ الذي ترك أمَّته على المحجَّة البيضاء، والطريقة الواضحة الغرَّاء، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس بالله، وأتقاهم له، وأكثرَهُمْ تسبيحًا وتقديسًا وتنزيهًا لربه، فصلَّى الله وملائكتُهُ وأنبياؤُهُ ورسلُهُ والصالحونَ مِنْ عبادِهِ عليه، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا.

* * *

⁽١) انظر: «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي (٣/١٧٦).

تناوَلْتُ _ فيما سبَقَ _ بيانَ فضلِ التسبيح وعظيم أجرِهِ، وأنَّه مِنْ أفضل الأذكارِ المأثورة، ومِنْ أنفع العباداتِ المشروعة، ومِنْ أجلِّ الطاعاتِ التي يُحِبُّها اللهُ مِنْ عباده، وقد أُوردتُّ جملةً طيِّبةً مِنَ النصوصِ القرآنيَّةِ الكريمةِ الدالَّةِ على ذلك.

ولعلَّ مِنَ المناسبِ هنا أن نقفَ على بعضِ النصوصِ النبويَّةِ الواردةِ في فضلِ التسبيحِ، والدالَّةِ على عظيمِ شأنِهِ، ورفيعِ مكانته؛ إذ السُّنَّةُ مليئةٌ بالنصوصِ الدالَّةِ على عظيم شأنِ التسبيح، وشريفِ قدره، وجزيلِ ثوابِ أهله، وبيانِ ما أَعَدَّ اللهُ لهم مِنْ أجورٍ كريمةٍ، وأفضالٍ عظيمةٍ، وعطايا جمَّةٍ. وقد تَضَمَّنتْ تلك النصوصُ الدَّلَالةَ على ذلك مِنْ وجوهٍ كثيرةٍ:

* ومِنْ ذلك: أنَّ النبيَّ ﷺ أُخبَرَ أنَّ التسبيحَ أفضلُ الكلام وأحبُّه إلى الله، وقد سَبَقَ أَنْ مَرَّ معنا قولُ النبيِّ ﷺ: (أَحَبُّ الكَلَام إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)(١).

وثبَتَ في «صحيح مسلم»، من حديث أبي ذرِّ، أنَّ رسول الله ﷺ سُئِلَ: «أَيُّ الْكلام أَفْضلُ؟ قال: (مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)»(٣).

وفي لفظِ آخَرَ للحديث أنَّ أبا ذَرِّ قال: قال رسول الله ﷺ: "(أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلَام إِلَى اللهِ؟)، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بأَحَبِّ الكلام إلى الله،

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۸۷).

⁽۲) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۳۱).

* ومِنْ فضائلِ التسبيح: ما أُخبَرَ به النبيُّ عَلَيْ أَنَّ مَنْ قال: سبحانَ اللهِ وبحمدِهِ في يومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ عنه ذنوبُهُ ولو كَثُرَتْ؛ ففي «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة عَلَيْهُ، أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ فِي يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتُ خَطَايَاهُ، وإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ)(۱).

وثبَتَ عنه ﷺ أنَّ مَنْ قالها في يومٍ مِائةً مَرَّةٍ، كُتبَتْ له ألفُ حسنةٍ، أو حُقَّتْ عنه ألفُ خطيئةٍ، والحسنةُ بعشر أمثالها؛ روى مسلمٌ في «صحيحه»، عن سعد بن أبي وقاص ظهنه، قال: كُنَّا عند رسول الله ﷺ فقال: «(أَيعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟)، فسألَهُ سائلٌ من جلسائهِ: كيف يكسبُ أحدُنا أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟)، فسألَهُ سائلٌ من جلسائهِ: كيف يكسبُ أحدُنا أَلفَ حسنةٍ؟ قال: (يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَسَنَةٍ؟).

* ومما ورَدَ في فضلِ التسبيح: إخبارُ النبيِّ عَن ثِقَلِ التسبيحِ في الميزانِ يومَ القيامة، مَعَ خِفَّةِ ويُسْرِ العملِ به في الدنيا؛ ففي «الصحيحين»، عن أبي هريرة في الذي قال: قال رسول الله عَلَيْهَ: (كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمٰنِ،

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۰).

⁽٢) اصحيح مسلم ا رقم (٢٦٩٢).

⁽٣) اصحيح مسلما رقم (٢٦٩٨).

خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ) (۱). العَظِيمِ) (۱).

وقوله ﷺ في الحديث: (كَلِمَتَانِ) هي خبرٌ مُقَدَّمٌ مُبتَدَوُهُ: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ)، قال بعضُ أهل العلم: «والنكتةُ في تقديمِ الخبرِ تشويقُ السَّامِعِ إلى المبتدأ، وكلَّما طالَ الكلامُ في وصفِ الخبرِ حَسُنَ تقديمُهُ؛ لأنَّ كثرةَ الأوصافِ الجميلةِ تزيدُ السامعِ شوقًا» (٢). وقد وُصِفَتِ الكلمتان في الحديثِ بثلاثةِ أوصافِ جميلةٍ عظيمةٍ، وهي: أنَّهما حبيبتانِ إلى الرحمٰن، خفيفتانِ على اللسان، ثقيلتانِ في الميزان.

وقد خُصَّ لفظُ الرحمٰن بالذِّكْرِ هنا؛ لأنَّ المقصودَ مِنَ الحديث: بيانُ سَعَةِ رحمةِ الله تعالى على عبادِهِ، حيثُ يجازي على العملِ القليلِ بالثوابِ الجزيلِ، والأجرِ العظيم، فما أَيْسَرَ النطقَ بهاتَيْن الكلمتَيْنِ على اللسان! وما أعظمَ أَجْرَ ذلكَ وثوابَهُ عند الكريمِ الرحمٰن! وقد وُصِفَتِ الكلمتان في الحديث بالخِفَّةِ والثقل: الخِفَّةِ على اللسان، والثُقلِ في الميزان؛ لبيان قِلَةِ العملِ وكثرةِ الثواب؛ فما أوسَعَ فضلَ الله! وما أعظمَ عطاءَه!

* ومِنْ فضائلِ هذه الكلمةِ العظيمة: ما رواه الترمذيُّ، وابن حِبَّان، والحاكم، وغيرهم، من طريق أبي الزُّبيْرِ، عن جابر وَ النبيِّ عَلَيْهِ، عن النبيِّ وَالْحَاكَم، وغيرهم، من طريق أبي الزُّبيْرِ، عن جابر وَ النبيِّ وَالْحَالَةُ فِي أَنَّهُ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ) (٣).

* ومِنْ فضائلِ هذه الكلمة: ما رواه الطَّبَراني، والحاكم، من حديث نافع بن جُبَيْر بن مُطْعِم، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ،

⁽١) تقدم تخريجه (ص٩٩).

⁽٢) "فتح الباري" لابن حجر (١٣/ ٥٤٠).

⁽٣) تقدم تخریجه (ص٢١).

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ، كَانَتْ كَالطَّابِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، ومَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغْوٍ، كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ)(١).

وروى الترمذي، وابن حِبَّان، والحاكم، عن أبي هريرة وَ النَّهُ عن النبيِّ عَلَيْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ، أَنَّه قال: (مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النبيِّ عَلَيْهُ، أَنَّه قال: (مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِك: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِك، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِك) (٢).

فهذه جملةً مِنَ الأحاديثِ الواردةِ في التسبيح، والدَّالَةِ على عظيمِ فضلِهِ وثوابِهِ عند الله، وفي أكثرِ هذه الأحاديثِ قُرِنَ مَعَ التسبيحِ حَمْدُ اللهِ تعالى؛ وذلك لأنَّ التسبيحَ هو تنزيهُ اللهِ عن النقائصِ والعيوب، والتحميدُ فيه إثباتُ المحامدِ كلِّها لله عَلَى والإثباتُ أكملُ مِنَ السَّلْب؛ ولهذا لم يَرِدِ التسبيحُ مُجرَّدًا، لكنْ ورَدَ مقرونًا بما يدلُّ على إثباتِ الكمال؛ فتارةً يُقْرَنُ بالحمدِ؛ كما في هذه النصوص، وتَارَةً يُقْرَنُ باسم مِنَ الأسماءِ الدَّالَةِ على العَظَمَةِ والجلال؛ كقول: سبحانَ رَبِّيَ الأعلى، ونحو ذلك (٣).

والتنزية لا يكونُ مدّا إلّا إذا تَضمَّنَ معنى ثبوتيًا؛ ولهذا عندما نَزَّهَ اللهُ تبارك وتعالى نَفْسَهُ عمَّا لا يليقُ به ممَّا وصفَهُ به أعداءُ الرُّسُل، سَلَّمَ على المرسلينَ الذين يثبتونَ للهِ صفاتِ كمالِهِ ونُعوتَ جلالِهِ على الوجهِ اللَّائقِ به؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَسَلَمُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ وَالْمَرْسَلِينَ ﴿ وَالْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات]، وفي هذه الآية أيضًا حَمِدَ اللهُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمِدَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

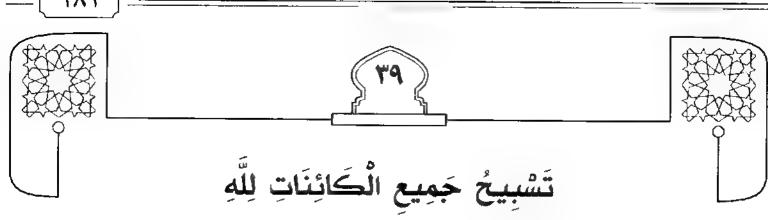
⁽۱) «اليوم والليلة» للنسائي رقم (٤٢٤)، و«المعجم الكبير» رقم (١٥٨٦)، و«المستدرك» (١/٥٣٧)، ووافقه الذهبي، وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه»، ووافقه الذهبيُ، وصحَّحه الألبانيُّ. «السلسلة الصحيحة» رقم (٨١).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٢/ ٤٩٤ ـ ٩٥٤)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٤٣٣) وليس فيه (رَبَّنا)، و«صحيح ابن حبان» رقم (٥٩٤)، و«المستدرك» (٥٦٦/١)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦١٩٢).

⁽٣) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص٢٠٤).

نفسه بعد أن نَزَّهها؛ وذلك لأنَّ الحمد فيه إثباتُ كمالِ الصفات، والتسبيح فيه تنزيهُ اللهِ عن النقائصِ والعيوب؛ فجمَعَ في الآيةِ بين التنزيهِ عن العيوبِ بالتسبيحِ وإثباتِ الكمالِ بالحمد، وهذا المعنى يَرِدُ في القرآنِ والسُّنَّةِ كثيرًا، فالتسبيحُ والحمدُ أصلان عظيمان، وأساسانِ متينانِ يقومُ عليهما المنهجُ الحَقُّ في توحيدِ الأسماءِ والصفات، وبالله وحدَهُ التوفيق.

著 卷 整

إنَّ الله تعالى ـ لكمالِ عظمِتِه، وتمامِ مُلْكِهِ وعزَّته ـ تُسبِّحُ له جميعُ الكائنات: مِنْ سماءِ، وأرضٍ، وجبالٍ، وأشجارٍ، وشمسٍ، وقَمَرٍ، وحيوان، وطيرِ، ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَا يُسَبِّحُ بِجَدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

يقولُ الله تعالى: ونُسَيَحُ لهُ السَّنَوْتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِينَّ وَإِن مِن شَيْءِ إِلَّا يَسَيَحُ عِبَدِهِ وَلِكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَيِعَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُولَ [الإسراء: ٤٤]، ويقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُردَ مِنَا فَضَلَّا يَجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّيِّ السِبا: ١٠]، ويقول تعالى: ﴿ وَسَخَرَنَا مَعَ دَاوُدُ الْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾ [الانبياء: ٢٩]، ويقول وقال تعالى: ﴿ وَسَخَرَنَا مَعَ دَاوُدُ الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِالْفَشِيّ وَالْإِنْرَاقِ ﴾ [صن ١٩]؛ فهذه وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّا سَخِرَنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسِتِحْنَ بِالْفَشِيّ وَالْإِنْرَاقِ ﴾ [صن ١٨]؛ فهذه فالحيواناتُ تُسبِّحُ لله، والنباتاتُ تسبِّح لله، والجماداتُ تسبِّح لله، وإنْ مِنْ شيء فالحيواناتُ تسبِّح لله، وإنْ كُنَا لا نَفْقَهُ تسبيحَهُ، وهو تسبيحٌ حقيقيٌ عَلَقُهُ اللهُ إِلّا يسبِّحُ بحمدِ الله عَنْلَى، وإنْ كُنَا لا نَفْقَهُ تسبيحَهُ، وهو تسبيحٌ حقيقيٌ واللهُ جلَّ وعلا يجعلُ لهذه الكائناتِ بلسانِ المقال، وليس بلسانِ الحال كما يَدَّعِيهِ بعضُهم، والله جلَّ وعلا يجعلُ لهذه الكائناتِ إدراكاتٍ تُسبِّحُ بها، يَعْلَمُهَا هو جلَّ وعلا، ونحنُ لا نَعْلَمُهَا عَمَا قال سبحانه: ﴿ وَإِن مِن شَقَءُ إِلّا يُسْبَحُ بِعَدُهِ وَلَانَ لا نَفْقَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ إِلّا يُسْبِحُ عِبْدِهِ وَلَانَ لا نَفْقَهُ وَاللهُ مَعْهُ إِلّا يُسْبِحُ عِبْدِهِ وَلَانَ لَا نَفْقَهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلّا يُسْبِحُ بِعَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال الإمام أبو منصور الأزهريُّ وَعَلَّلْهُ في كتابه "تهذيب اللَّغَة": "وممَّا يدلُّكَ على أنَّ تسبيحَ هذه المخلوقاتِ تسبيحٌ تُعُبِّدَتْ به: قولُ الله جلَّ وعزَّ للجبال: ﴿ يَجِبَالُ أَوِّهِ مَعَدُ وَالطَّيِّ ﴾، ومعنى أوِّبِي؛ أي: سبّحي مَعَ داودَ النَّهَارَ كلَّهُ إلى الليل، ولا يجوزُ أن يكون معنى أمْرِ الله جلَّ وعزَّ للجبالِ بالتأويبِ إلَّا تَعبُّدًا لها، وكذلك قولُهُ جلَّ وعزَّ: ﴿ أَلَمْ تَرُ أَنَّ ٱللهُ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ

وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِن النَّاسِ الحجاء ١٨]، فسجودُ هذه المخلوقاتِ عبادةٌ منها لخالقها، لا نَفْقَهُها عنها كما لا نَفْقَهُ تسبيحَها، وكذلك قوله: ﴿ مُنْ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْجِبَارَةِ أَوْ الله فَيْفَحُ مِنهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَحُرُمُ مِنهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَحُرُمُ مِنهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَحُرُمُ مِنهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَحُرُمُ مِنهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقِقُ فَيَحُرُمُ مِنْهُ اللهُ هبوطَها مِنْ الْمَا يَشَقِلُ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ ﴿ [البقرة: ٤٧]، وقد عَلِمَ الله هبوطها مِن المَا يَشَقُلُ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ ﴿ [البقرة: ٤٧]، وقد عَلِمَ الله هبوطها مِن خَشْيته، ولم يعرِّفنا ذلك، فنحنُ نؤمنُ بما أعْلَمَنا، ولا نَدَّعي بما لم نُكلَفُ بأفهامنا من عِلْمِ فِعْلِها كيفيَّةً نحدُّها (١٠). اه كلامه وَظَلَمْهُ، وهو كلامٌ عظيم، وتقريرٌ حسن.

وقال النوويُّ وَخَلَلْهُ بعد أَن أَشَارَ إلى ما قيلَ في المرادِ بالتسبيح، قال: «والصحيحُ أنَّه يُسبِّحُ حقيقةً، ويجعلُ اللهُ تعالى فيه تمييزًا بِحَسَبِهِ»(٢).

وهذا القولُ هو القولُ الحقُّ في هذه المسألةِ بلا ريب؛ فاللهُ تبارك وتعالى هو الذي بيدِهِ أَزِمَّةُ الأمور، وهو القادرُ على كلِّ شيء، وهو سبحانَهُ الذي أنطَقَ كلَّ شيء، لا يتعاظمُهُ أمر، ولا يُعْجِزُهُ شيءٌ في الأرضِ ولا في السماء، إنَّما أمرُهُ إذا أراد شيئًا أن يقولَ له كُنْ فيكون.

وأمَّا قولُ مَنْ قال: إنَّ هذا التسبيحَ ليس حقيقيًّا، وإنَّما هو تسبيحٌ بلسان الحالِ فقط، فهو قولٌ مجانبٌ للحقيقة، بعيدٌ عن الصواب، ولا يَعْضُدُهُ دليل، بل الأَدلَّةُ صريحةٌ في عدم صِحَّتِه.

وليس هذا الأمرُ بأعجَبَ من تسبيحِ الحَصَى في يَدِ رسولِ الله ﷺ، وتسبيحِ الحَصَى في يَدِ رسولِ الله ﷺ،

روى البخاريُّ في "صحيحه"، عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ: "كُنَّا نَعُدُّ الآياتِ بَرَكَةً، وأنتمْ تَعُدُّونَهَا تخويفًا، كنا مع رسولِ الله ﷺ في سَفَرٍ، فَقَلَّ الماءُ، فقال: (اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ)، فجاؤوا بإناءٍ فيه ماءٌ قليلٌ، فأدخَلَ يَدَهُ في الإناء، ثم قال: (حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالبَرَكَةُ مِنَ اللهِ)، فلقد رأيتُ

⁽١) "تهذيب اللغة" (٤/ ٣٤٠).

⁽۲) شرح «صحیح مسلم» (۲٦/١٥).

الماءَ يَنْبُعُ مِنْ بينِ أصابعِ رسولِ الله ﷺ، ولقد كُنَّا نَسْمَعُ تسبيحَ الطعامِ وهو يُؤكِّلُ»(١).

فللَّهِ ما أعظَمَهَا مِنْ آيةٍ تَذُلُّ على عظيم قدرة المُرْسِلِ سبحانه، وصدقِ المُرْسَلِ، صلواتُ الله وسلامُه عليه!

وروى الطبرانيُّ في «المعجم الأوسط»، وأبو نُعَيْم في «دَلَائل النبوَّة»، عن أبي ذَرِّ عَلَيْه، قال: «إنِّي لشاهدٌ عندَ النبيِّ عَلَيْهُ في حَلْقةٍ، وفي يده حصّى، فسبَّحْنَ في يَدِهِ، وفينا أبو بكرٍ وعمرُ وعُثمانُ وعليٌّ، فسَمِعَ تسبيحَهُنَّ مَنْ في الحَلْقةِ، ثمَّ دَفَعَهُنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إلى أبي بكرٍ، فسَبَّحْنَ مَعَ أبي بكر، سَمِعَ تسبيحَهُنَّ مَنْ في الحَلْقةِ، ثُمَّ دَفَعَهُنَّ إلى النبيِّ عَلَيْه، فسَبَّحْنَ في يده، ثمَّ دَفَعَهُنَّ النبيُّ عَلَيْه، فسَبَحْنَ في يده، ثمَّ دَفعهُنَّ النبيُّ عَلَيْهِ إلى عُمرَ، فسَبَحْنَ في يده، وسَمِعَ تسبيحَهُنَّ مَنْ في الحَلْقة، ثم دفعهنَّ النبيُّ عَلَيْهُ إلى عثمانَ بن عَفَانَ، فسبَّحْنَ في يده، ثمَّ دفعهُنَّ إلينا، فلم يُسَبِّحْنَ مَعَ أحدٍ مِنَا» (٢٠).

ولا شكَّ أنَّ تسبيح الحصى الصغارِ والطعامِ أعجبُ وأبلغُ مِنْ تسبيحِ الجبال؛ ولذا فإنَّ المعجزةِ لنبيِّنا محمَّد ﷺ في ذلك أبلغُ مِنَ المعجزةِ لنبيِّ الله داودَ عَلَيْ في تسبيح الجبالِ معه.

قال الحافظ ابن كثير تَخْلَثُهُ: "وأمَّا تسبيحُ الطّيْرِ مَعَ داودَ عَبَيْ فتسبيحُ الطّيْرِ مَعَ داودَ عَبَيْ فتسبيحُ الجبالِ الصُّمِّ أعجبُ مِنْ ذلك، وقد تَقدَّمَ في الحديث أنَّ الحصى سَبَّحَ في كفّ رسولِ اللهِ عَيَيْةٍ، قال ابن حامد: وهذا حديثُ معروفٌ مشهورٌ، وكانت الحجارُ والأشجارُ والمَدَرُ تُسلِّمُ عليه عَيْدٍ.

وفي «صحيح البخاري» عن ابن مسعود وللهاله، قال: «لقد كنَّا نسمعُ تسبيحَ الطعامِ وهو يُؤْكَلُ»؛ يعني: بيد النبيِّ عَلَيْة، وكلَّمه ذراعُ الشَّاةِ المسمومة،

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٣٥٧٩).

⁽٢) «المعجم الأوسط» رقم (١٢٤٤)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (٢/٥٥٥)، و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (١/ ٤٠٤) رقم (٣٣٨)، وانظر: «دلائل النبوة» لأبي القاسم التيمي (١/ ٤٠٤) وما بعدها). بتحقيق: الشيخ مساعد الراشد، قوله: «فصل في تسبيح الحصى في يده عليه».

وأعلَمَهُ بما فيه مِنَ السُّمِ، وشهدتْ بنبُوَّتِهِ الحيواناتُ الإنسيَّةُ والوَحْشيَّة، والجماداتُ أيضًا، كما تَقدَّمَ بسطُ ذلك كلِّه، ولا شكَّ أنَّ صدورَ التسبيحِ مِنَ الحصى الصغارِ الصُّمِّ، التي لا تجاويفَ فيها، أعجبُ مِنْ صدورِ ذلك مِنَ الجبالِ لِمَا فيها مِنَ التجاويفِ والكهوف؛ فإنَّها وما شاكلَهَا تُردَّدُ صدى الأصواتِ العاليةِ غالبًا، كما قال عبد الله بن الزُّبَيْرِ: كان إذا خطب، وهو أميرُ المدينةِ بالحَرَمِ الشريف، تُجَاوِبُهُ الجبالُ أبو قبيسٍ وزَرُود، ولكنْ مِنْ أميرُ المدينةِ بالحَرَمِ الشريف، تُجَاوِبُهُ الجبالُ أبو قبيسٍ وزَرُود، ولكنْ مِن عيرِ تسبيح؛ فإنَّ ذلك مِنْ معجزاتِ داود عَنِي وعمرَ وعثمان أعجَبَ"(١) اهالله عليهُ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمان أعجَبَ"(١) اهالا من كالمه كَالله عليهُ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمان أعجَبَ"(١) الها من كلامه كَالله الله عَلَيْ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمان أعجَبَ"(١) اله

والشاهدُ مِنْ ذلك كلّه: هو أنَّ هذه الكائناتِ تُسبّحُ الله تعالى تسبيحًا حقيقيًّا لا يفقههُ الناسُ ولا يسمعونَهُ، وقد يشاءُ الله، فيسمِعُ بعضَ ذلكَ مَنْ يشاءُ مِنْ عباده، كما في النصوص المتقدِّمة.

ولا ريبَ أنَّ في هذا أعظمَ عبرةٍ وأجلَّ عِظةٍ للناسِ إذا تَدَبَّرُوا في حال هذه الجبال، وهي الحجارةُ الصَّلْبةُ والصخورُ الصَّمَّاء، كيف أنَّها تسبِّحُ بحمدِ ربِّها، وتخشعُ له، وتسجدُ، وتُشْفِقُ، وتَهْبِطُ مِنْ خشيته؟! وكيف أنَّها خافتْ من ربِّها وفاطرها وخالقها، على شِدَّتها وعِظمِ خلقها، مِنَ الأمانةِ إذْ عَرَضَها عليها، وأشفَقَتْ من حملها؟!

قال ابن القيّم كَثِلَّلُهُ وهو يَتحدَّثُ عن هذا البابِ العظيم: "فسبحانَ مَنِ اختَصَّ برحمتِهِ مَنْ شَاءَ مِنَ الجبال والرِّجَال... هذا وإنَّها لَتعلمُ أَنَّ لها موعدًا ويومًا تُنْسَفُ فيها نسفًا، وتصيرُ كالعِهْنِ مِنْ هَوْلِهِ وعِظَمِه، فهي مُشْفقةٌ مِنْ هولِ ذلك الموعد، منتظرةٌ له... فهذا حالُ الجبالِ وهي الحجارةُ الصُّلْبة، وهذه رِقَّتُها وخشيتُها وتَدَكْدُكُها مِنْ جلالِ ربِّها وعَظَمَتِه، وقد أُخبَرَ عنها فاطرُها وباريها أنَّه لو أَنزَلَ عليها كلامه، لَخَشَعَتْ ولتَصَدَّعَتْ مِنْ خشيةِ الله؛

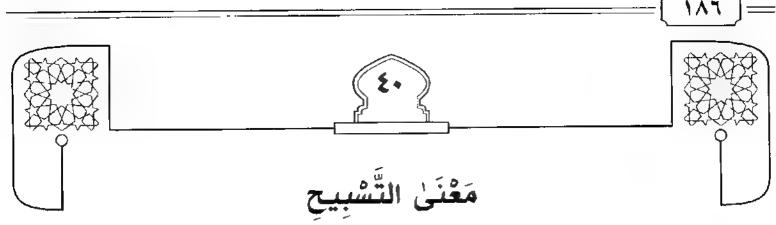
⁽۱) «البداية والنهاية» (٦/ ٢٨٦).

فيا عجبًا مِنْ مُضْغةِ لحمِ أقسى مِنْ هذه الجبال، تسمعُ آياتِ الله تتلى عليها، ويُذْكَرُ الرَّبُ، فلا تلين، ولا تخشع، ولا تنيب؟!...»(١).

فنسألُ الله _ جَلَّتْ قدرتُهُ وتبارك اسمه _ أن يحييَ قلوبَنا بالإيمان، وأن يعْمُرَها بِذِكْرِ الكريمِ الرحمٰن، وأن يعيذنا مِنَ الرجيمِ الشيطان، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

推 撤 教

 ⁽۱) «مفتاح دار السعادة» (۲/۸۹).

لا ريب أنَّ التسبيحَ يُعَدُّ مِنَ الأصولِ المهمَّة، والأسس المتينةِ التي ينبني عليها المُعتَقَدُ فيما يَتعلَّقُ بمعرفةِ الربِّ تبارك وتعالى وأسمائِهِ وصفاته؛ إذ إنَّ المُعْتَقَدَ في الأسماءِ والصفاتِ يقومُ على أصلَيْنِ عظيمَيْنِ وأساسَيْنِ متينَيْنِ؟ هما:

- الإثباتُ للصفاتِ بلا تمثيل.
- وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل.

والتسبيحُ هو: التنزيهُ، فأصلُ هذه الكلمةِ مِنَ السَّبْح، وهو البُعْدُ، قال الأزهريُّ في «تهذيب اللغة»: «ومعنى تنزيهِ اللهِ مِنَ السُّوءِ: تَبعيدُهُ منه، وكذلك تسبيحُهُ: تبعيدُهُ؛ مِنْ قولك: سَبَحْتُ في الأرض: إذا أبعدتٌ فيها، ومنه قوله جلَّ وعزَّ: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٤٠]، وكذلك قوله: ﴿ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴾ [النازعات: ۳]»(۱).

فالتسبيح: هو إبعادُ صفاتِ النقصِ مِنْ أن تُضافَ إلى الله، وتنزيهُ الربّ سبحانه عن السوءِ وعمَّا لا يليقُ به، «وأصلُ التسبيحِ للهِ عندَ العربِ: التنزيهُ له مِنْ إضافةِ ما ليسَ مِنْ صفاتِهِ إليه، والتبرئةُ له مِنْ ذلك »(٢).

وقد ورَدَ هذا المعنى في تفسيرِ التسبيح في حديثٍ يُرْفَعُ إلى النبيِّ عَلَيْكُو، إِلَّا أَنَّ فِي إسنادِهِ كلامًا؛ فقد روى الحاكم في «المستدرك»، عن عبد الرحمٰن بن حَمَّاد، ثنا حَفْص بن سُلَيْمان، ثنا طَلْحة بن يحيى بن طَلْحة، عن أبيه، عن طَلْحة بن عُبَيْد الله ضَيْهِ، قال: «سألتُ رسولَ الله عَيْهِ عن تفسير

⁽۱) «تهذیب اللغة» (۲/ ۳۳۸).

سُبْحَانَ الله، فقال: (هُوَ تَنْزِيهُ اللهِ عَنْ كُلِّ سُوءٍ)»(١).

ورويَ الحديثُ مِنْ وجهٍ آخَرَ مرسلًا.

وورَدَ في هذا المعنى آثارٌ عديدةٌ عن السلف رحمهم الله، روى جملةً منها الطبريُّ في «تفسيره»، والطبرانيُّ في كتابه «الدعاء»، في باب: تفسير سبحان الله(٢)، وغيرُهما مِنْ أهلِ العلم؛ منها:

- ما جاء عن ابن عَبَّاس رَبِيُهُما، أنه قال: «سبحانَ اللهِ: تنزيهُ اللهِ رَبَّيْلًا عن كُلِّ سُوءٍ».
- وعن عبد الله بن بُرَيْدة ضَيَّظَيْه، أنَّ رجلًا سأل عليًّا ضَيَّظَيْه عن سبحانَ الله، فقال: «تعظيمُ جَلَالِ الله».
- وجاء عن مجاهد تَخَلَّلُهُ، أنه قال: «التسبيحُ: انكفافُ اللهِ مِنْ كلِّ سوءٍ»، قال ابن الأثير في النهاية: «أي: تنزيهُهُ وتقديسُهُ».
- وعن ميمون بن مِهْران كَظُلَّهُ، قال: «سبحانَ اللهِ: اسمٌ يُعظَّمُ اللهُ به،
 ويُحاشَىٰ به مِنَ السُّوء».
- وعن أبي عُبَيْدة مَعْمَر بن المثنَّى نَظَلَلْهُ، قال: «سبحانَ اللهِ: تنزيهُ اللهِ وتبرئتُهُ».
- وعن محمّد ابن عائشة نَغْلَثُهُ، قال: «تقولُ العربُ إذا أنكَرَتِ الشيءَ وأعظمَتْهُ: سبحانَ اللهِ، فكأنَّهُ تنزيهُ الله وَ الله عن كلِّ سوء، لا ينبغي أن يُوصَفَ بغيرِ صفته».

والآثارُ في هذا المعنى عن السلفِ كثيرةٌ.

ونقل الأزهريُّ في كتابه «تهذيب اللغة» عن غير واحدٍ مِنْ أئمَّةِ اللغةِ

⁽۱) «المستدرك» (۲/۱)؛ قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه، وتعقبه الذهبيُّ في تلخيصه للمستدرك بقوله: «بل لم يَصِحُّ؛ فإنَّ طلحةَ منكرُ الحديث، قاله البخاريُّ، وحفصٌ واهي الحديث، وعبد الرحمٰن، قال أبو حاتم: منكر».

⁽٢) «الدعاء» للطبراني (٣/ ١٥٩١ وما بعدها).

تفسيرَ التسبيحِ بالمعنى السابق، وقال: «وجماعُ معناه: بُعْدُهُ تبارك وتعالى عن أنْ يكونَ له مِثْلٌ، أو شريكٌ، أو ضِدُّ، أو نِدُّ»(١).

وبهذه النقولِ المتقدِّمةِ يَتبيَّنُ معنى التسبيحِ والمرادُ به، وأنَّه تنزيهُ اللهِ عَجْلَلُ عن كلِّ نقص وعيب؛ قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة فَظَلَّلُهُ: «والأمرُ بتسبيحِهِ يقتضي تنزيهَ أعن كلِّ عَيْبٍ وسُوءٍ، وإثباتَ المَحَامدِ التي يُحْمَدُ عليها؛ فيقتضي ذلك تنزيهَ وتحميدَهُ وتكبيرهُ وتوحيدَهُ»(٢). اه كلامه فَظَلَّلُهُ.

وبه يَتبيَّنُ أنَّ تسبيحَ اللهِ إنَّما يكونُ بتبرئةِ اللهِ وتنزيهِهِ عن كلِّ سوءِ وعيبٍ، مع إثباتِ المحامدِ وصفاتِ الكمالِ له سبحانه، على وجهٍ يليقُ به.

أمَّا ما يفعلُهُ المعطّلةُ مِنْ أهلِ البدع؛ كالمعتزلةِ وغيرهم؛ مِنْ تعطيلٍ للصفاتِ، وعَدَمِ إثباتٍ لها، وجحدٍ لِحَقَائقها ومعانيها؛ بحجةِ أنَّهم يسبّحون اللهَ وينزّهونه، فهو في الحقيقةِ ليس من التسبيحِ في شيء، بل هو إنكارٌ وجحود، وضلالٌ وبهتان.

ولذا يقول ابنُ هشام النحويُّ في كتابه «مغني اللبيب»: «ألا تَرَى أنَّ تسبيحَ المعتزلةِ اقتَضَى تعطيلُ كثيرٍ مِنَ الصفات»(٣).

ويقول ابن رَجَبِ لَخَلَلْهُ في معنى قوله تعالى: ﴿ فَسَيِّح بِحَمَّدِ رَبِّكِ﴾ [الحجر: ٩٨] «أي: سَبِّحُهُ بما حَمِدَ به نفسَهُ؛ إذْ ليس كلُّ تسبيحِ بمحمودٍ، كما أنَّ تسبيحَ المعتزلةِ يقتضي تعطيلَ كثيرٍ مِنَ الصفات (٤٠).

وقوله كَاللهُ: "إذْ ليس كلُّ تسبيح بمحمود" كلامٌ في غاية الأهميَّةِ والدَّقَة؛ إذْ إنَّ تسبيحَ اللهِ بإنكارِ صفاتِهِ وجَحْدِها، وعدم إثباتها: أمرٌ لا يُحْمَدُ عليه فاعله، بل يُذَمُّ غاية الذمِّ، ولا يكونُ بذلك مِنَ المسبِّحينَ بحمدِ الله، بل يكونُ من المعطِّلينَ المنكرينَ الجاحدينَ، مِنَ الذينَ نَزَّهَ اللهُ نفسَهُ عن قولهم، ووَصَفَهم المعطِّلينَ المنكرينَ الجاحدينَ، مِنَ الذينَ نَزَّهَ اللهُ نفسَهُ عن قولهم، ووَصَفَهم

⁽۱) «تهذیب اللغة» (۶/ ۳۳۹). (۲) «دقائق التفسیر» لابن تیمیة (۵۹ م).

⁽٣) «مغني اللبيب» (١/ ١٤٠)، مع أنَّه وقَعَ في بعض ذلك، غفرَ اللهُ له ورحمه.

⁽٤) «تفسير سورة النصر» (ص٧٧).

بقوله تعالى: ﴿ سُبِّحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ بِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات]؛ فسَبَّحَ اللهُ نفسَهُ عمَّا وصفَهُ به المخالفونَ للرسل، وسَلَّمَ على المرسلينَ؛ لسلامةِ ما قالوه في اللهِ مِنَ النقصِ والعيب.

إِنَّ تسبيحَ الله وتنزيهَهُ وتقديسَهُ وتعظيمَهُ يجبُ أن يكون وَفْقَ الضوابطِ الشرعيَّة، وعلى ضوءِ الأدلَّةِ النقليَّة، ولا يجوزُ بحالٍ أن يُبنى ذلك على الأهواءِ المحجرَّة، أو الظنونِ الفاسدة، أو الأقيسةِ العقليَّةِ الكاسدة؛ كما هو الشأنُ عند أربابِ البدعِ المعطلينَ لصفاتِ الربِّ سبحانه، ومَنْ كان يعتمدُ في بابِ التعظيمِ على هواهُ بغيرِ هُدَى من الله؛ فإنَّهُ يَزِلُّ في هذا الباب، ويقعُ في أنواعِ مِنَ الباطلِ، وصنوفِ مِنَ الضلال؛ جاء عن عبد الرحمٰن بن مَهْدِي تَخْلَفُهُ - وقد ذُكِرَ عنده أنَّ الجهميَّة ينفونَ أحاديثَ الصفات، ويقولون: اللهُ أعظمُ مِنْ أنْ يُوصَفَ بشيءٍ مِنْ هذا - أنَّه قال: "قد هلكَ قومٌ مِنْ وجهِ التعظيم، فقالوا: اللهُ أعظمُ مِنْ أن يُنْزِلَ كتابًا، أو يرسلَ رسولًا، ثم قرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا أَللهَ حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مِنْ أَنْ نَعْبُدُهُ، ولكنْ نعبدُ مَنْ هو أقربُ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَبَدُوا الشمس، وسَجَدوا لها، فأنزَلَ اللهُ وَيَكُنْ: ﴿وَالَابِينَ المَّخُولُو الله مِنْ المَعْبُدُوا الشمس، وسَجَدوا لها، فأنزَلَ اللهُ وَيَكُنْ: ﴿وَالَذِينَ المَّمُ وَالَابِينَ المَّنَوَلُ اللهُ وَيَكُنْ اللهِ مِنْ أَنْ نَعْبُدُوا الشمس، وسَجَدوا لها، فأنزَلَ اللهُ وَيَكُنْ: ﴿وَالَذِينَ الْمُولِ اللهِ مِنْ اللهُ وَالَذِينَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهُ اللهُ وَالَذِينَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ مِنْ أَلْ اللهُ وَيَلْنَ اللهُ وَالَذِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ أَنْ لَاللهِ مِنْ أَنْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

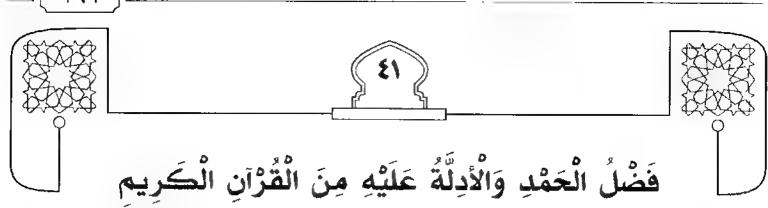
وفي كلامِهِ هذا كَثَلَّهُ إشارةٌ إلى أنَّ التعظيمَ والتنزية إنْ لم يكنْ على هَدْيِ الكتابِ والسُّنَّةِ، فإنَّهُ يكونُ غاية التعطيل، ومنتهى الجحود، والعياذُ بالله، ومَنْ يَتأمَّلْ حالَ الطوائفِ الضالَّةِ والفرقِ المنحرفةِ التي سَلَكَتْ في التنزيهِ والتعظيمِ هذا الطريق، يَجِدْ أنهم لم يستفيدوا مِنْ ذلكَ سوى التنقُّصِ لربِّ العالمين، وجَحْدِ صفاتِ كمالِهِ ونعوتِ جلالِهِ، حتى آلَ الأمرُ ببعضهم في التنزيهِ إلى الاعتقادِ بأنَّه ليس فوقَ العرشِ إلله يُعْبَد، ولا ربُّ يُصَلَّى له ويُسْجَد، تعالى الله عمَّا يقولون، وسبحانَ اللهِ عمَّا يصفون!

⁽١) ذكره التيمي في «الحجة في بيان المحجَّة» (١/٤٤٠).

﴿ إِنَّ التسبيحَ طاعةُ عظيمةٌ، وعبادةٌ جليلةٌ، واللهُ تبارَكَ وتعالى يُحِبُ المسبِّحين، والواجبُ على عبدِ اللهِ المؤمنِ أَنْ يكونَ في تسبيحِهِ لربّه على هَدْي مستقيم، فيُسَبِّحُ اللهَ وينزِّهُهُ عن كلِّ ما لا يليقُ به مِنَ النقائصِ والعيوب، ويُثبِتُ له _ مع ذلك _ نعوت جلالِهِ وصفاتِ كمالِهِ، ولا يتجاوزُ في ذلك كلّه كتابَ اللهِ وسُنَّةَ رسولِهِ ﷺ؛ كما قال الإمام أحمد وَظَلَلهُ: «لا يُوصَفُ اللهُ إلا بما وصَفَ به نفسَهُ، أو وصَفَهُ به رسولُهُ ﷺ، لا يُتجاوزُ القرآنُ والحديث (()، ومَنْ كان على ذلك، فهو على هَدْي قويم، وعلى صراطٍ مستقيم.

W W W

⁽١) ذكره شيخ الإسلام في «الحموية»، انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/٥).

تَناوَلْتُ _ فيما سبَقَ _ فضلَ كلمةِ التوحيد: لا إلله إلا الله، وفَضْلَ التسبيح، وهما مِنَ الكلماتِ الأربعِ التي وصَفَهَا رسولُ الله ﷺ بأنّها أحبُّ الكلامِ إلى الله، وتناوَلْتُ فيها جملةً مِنَ الأمورِ المهمّةِ المتعلّقةِ بهاتَيْن الكلمتيْن العظيمتيْن، وأبدأُ الحديثَ هنا عن الحمدِ _ حَمْدِ اللهِ تَبارِكُ وتَعَالى _ فإن للهُ شأنًا عظيمًا، وفضلًا كبيرًا، وثوابُهُ عند الله عظيمٌ، ومنزلتُهُ عنده عالية.

فقد افتتَح سبحانَهُ كتابَهُ القرآنَ الكريمَ بالحَمْدِ؛ فقال: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ وَالْمَاتِ الْعَالَمِينَ الْرَحِيمِ الرَّحِيمِ الْمَالِي بَوْمِ الدِينِ الفاتحة]، وافتتَح بعض السورِ فيه بالحمد؛ فقال في أوَّل الأنعام: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَةِ وَالنُّورُ ثُمَّ الّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهُمْ يَعْدِلُونَ ، وقال في أوَّل السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ اللهُ عِوجًا ﴾، وقال في أول سبئ: ﴿ الْمُحَمِّدُ لِلّهِ اللّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَحْمَةُ فِي الْمُحَمِّدِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَحْمَةُ وَاللّذِي اللهُ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَحْرَةِ وَاللّذِي اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ وَلَمْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ الْمُلْتَهِ كَذِي اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَاللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ الللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى كُلّ الللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَل

وافتتَحَ خلقَهُ بالحمد؛ فقال: ﴿ الْحَمد؛ فقال اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ ا

النَّعِيمِ ﴿ اللَّهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَقِيَّنَهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونَهُمْ أَنِ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وَالْخِرُ دَعُونَهُمْ أَنِهَ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وَالْخِرُ دَعُونَهُمْ أَنِهَ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وَالْمُحْدَ أَنِهُ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وَمَا لِمُنْ وَمَا لِخُرُ دَعُونَهُمْ أَنِهِ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وَمَا لِمُنْ وَمَا لِمُنْ وَمَا لِمُنْ اللَّهُ الل

فالحمدُ له سبحانهُ أوَّلَهُ وآخرَهُ، وله الحمدُ في الأولى والآخرة؛ أي: في جميعِ ما خلَقَ وما هو خالقٌ؛ كما قال سبحانه: ﴿وَهُو اللّهُ لاَ إِللهَ إِلّا هُو لَهُ الْحَمّدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةُ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ [القصص: ٧٠]، وقال سبحانه: ﴿ الْحَمّدُ فِي الْآخِرَةُ وَهُو الْحَكُمُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٧٠]، وقال سبحانه: ﴿ الْحَمّدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَما فِي السّمواتِ ومل وله الأرضِ، ومل عما يقول المصلّي: «اللّهُمّ ربّنا لَكَ الحمدُ مِلْ السمواتِ، ومل الأرضِ، ومل عما شِئتَ مِنْ شيء بعدُ».

فهذه النصوصُ دالَّةٌ على شُمُولِ حمدِهِ سبحانهُ لخلقِهِ وأمرِهِ؛ فهو سبحانه حَمِدَ نفسَهُ على حَمِدَ نفسَهُ على ربوبيَّته للعالَمين، وحَمِدَ نفسَهُ على تفرُّدِهِ بالإللهيَّةِ وعلى حياته، وحَمِدَ نفسَهُ على امتناعِ اتصافِهِ بما لا يليقُ بكمالِهِ من اتخاذِ الولدِ والشريكِ وموالاةِ أحدِ مِنْ خلقِهِ لَحاجِتِهِ إليه؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمْ يَنَّذِذُ وَلَدًا وَلَا لَكُنْ لَدُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِ وَكَيْرُهُ تَكْمِيلُ وَالإسراء: ١١١]، وحَمِد نفسَهُ على علوهِ وكبريائِه؛ كما قاله سبحانه: ﴿وَقُلِ ٱلْمَرْيِنُ ٱلسَّوَتِ وَرَبِ ٱلْأَرْضِ وَهُو الْمَرْيِنُ الْمُرْفِقِ وَكَيْرُهُ وَكُولُ الْمَرْيِنُ الْمَرْفِي وَرَبِ ٱلْأَرْضِ وَهُو الْمَرْيِنُ الْمَكِيمُ وَالبالمِ العُلْويُ وَمَتِ اللهُ في على علوهِ وكبريائِهِ؛ كما قاله سبحانه: ﴿وَلَقَ الْمَرْيِنُ الْمَكِيمُ وَرَبِ ٱلْمُرْفِي وَرَبِ ٱلْمُلْوِي وَكِي الْمَالِمِ العُلْوي وَكِي الْمَرْفِقِ وَلَهُ الْمُعْوِي وَرَبِ الْمُلُوعِ وَالْمَرْفِ وَلَوْ الْمَرْفِي الْمُلْوِي وَكِيلَةُ عَلَى اللهُ على على الله على على الله على الله على على على المالم العُلُوي والسفلي، ونبَّه على هذا كله في كتابِهِ في آياتٍ عديدةٍ تدلُّ على تنوَّع حمده والسفلي، ونبَّه على هذا كله في كتابِهِ في آياتٍ عديدةٍ تدلُّ على تنوَّع حمده في مواطنَ مِنْ كتابه، وفرَّقها في مواطنَ أخرى؛ لِيتعرَّفَ إليه عبادُهُ، وليعرفوا كيفَ يَحْمَدُونَهُ، وكيف يُثنُونَ عليه، وليتحبَّبَ إليهم بذلك، ويُحِبَّهم إذا عَرَفُوهُ وأحبُوهُ وحَمِدُوهُ لَالله عبادُهُ، وليعرفوا كيفَ يَحْمَدُوهُ وأَحْمُوهُ وأَحْمُوهُ وأَحْمُوهُ وأَحْمُوهُ وأَحْمُوهُ وأَحْمُوهُ وأَلْهُ وأَنْهُ وأَعْمُوهُ وأَدُوهُ وأَحْمُوهُ وأَدُوهُ وأَحْمُوهُ وأَحْمُوهُ وأَحْمُوهُ وأَحْمُوهُ وأَدُوهُ وأَحْمُوهُ وأَدُوهُ وأَحْمُوهُ وأَدُوهُ وأَحْمُوهُ وأَدُوهُ وأَحْمُوهُ وأَدُوهُ وأَحْمُوهُ وأَدْمُ وأَنْهُ وأَدْمُ وأَدُوهُ وأَدْمُوهُ وأَدْمُوهُ وأَدْمُ وأَدُوهُ وأَدْمُوهُ وأَدْمُ وأَدُوهُ وأَدْمُوهُ وأَدْمُ وأَدْمُ وأَدُهُ وأَدْمُوهُ وأَدْمُوهُ وأَدْمُوهُ وأَدْمُ وأَدُهُ وأَدْمُ وأَدْمُ وأَدْمُ وأَدُهُ وأَدْمُ وأَدُوهُ وأَدْمُوهُ وأَدْمُ وأَدُهُ وأَدْمُ وأَدْمُ وأَدُوهُ وأَدْمُوهُ وأَدْمُ وأَدُوهُ وأَدْمُوهُ

وقد ورَدَ الحمدُ في القرآنِ الكريمِ في أكثرَ مِنْ أربعينَ موضعًا،

⁽١) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيِّم (ص٢٢٨).

جُمِعَ في بعضِهَا أسبابُ الحمد، وفي بعضها ذُكِرَتْ أسبابُهُ مفصَّلةً؛ فمن الآيات التي جُمِعَ فيها أسبابُ الحمد قولُهُ تعالى: ﴿الْحَمَدُ لِلّهِ دَبِ الْعَالَمِينَ ﴾، وقوله: ﴿لَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠]، وقوله: ﴿الْمُعَدُ لِلّهِ اللّهُ وَالْآرْضِ ﴾ [البأ: ١].

ومِنَ الآياتِ التي ذُكِرَ فيها أسبابُ الحمدِ مفصَّلةً: قولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنْنَا لِهَنْذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوَلآ أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ ﴿ [الأعراف: ٤٣]، ففيها حمدُهُ على نعمةِ دخولِ الجَنَّة، وقولُهُ تعالى: ﴿فَقُلِ ٱلْخَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٨]، ففيها حمدُهُ على النصرِ على الأعداءِ والسلامةِ من شرِّهم، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَكَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۖ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٥]، ففيها حمدُهُ على نعمةِ التوحيدِ وإخلاصِ العبادةِ لله وحده، وقولُهُ تعالى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِكَبَرِ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَاقً إِنَّا رَبِّي لَسَعِيعُ ٱلدُّعَآمِ﴾ [إبراهيم: ٣٩]، ففيها حمدُهُ سبحانَهُ على هبةِ الولد، وقوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبَّدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ﴾ [الكهف: ١]، ففيها حمدُهُ سبحانَهُ على نعمةِ إنزالِ القرآنِ الكريم قيِّمًا لا عِوجَ فيه؛ ﴿ لِبُّنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا﴾ [السكهف: ٢]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلَّكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيًّا﴾ [الإسراء: ١١١]، ففيها حمدُهُ سبحانه لكمالِهِ وجلالِهِ وتنزُّهِهِ عن النقائصِ والعيوب، والآياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ، فاللهُ تبارك وتعالى هو الحميدُ المجيد.

و «الحَمِيدُ»: اسمٌ مِنْ أسماءِ اللهِ الحسنى العظيمةِ، وقد ورَدَ هذا الاسمُ في القرآنِ الكريم في أكثَرَ مِنْ خمسةَ عَشَرَ موضعًا؛ منها قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُهُ آلْفَقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللّهُ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴿ [فاطر: ١٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنَى حَمِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ لِلّهِ مَا فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ هُو الْغَنِي الْحَمِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقولُه تعالى: ﴿ وَهُو الّذِي يُنَزِلُ وَالْاَرْضِ إِنَّ اللّهَ هُو الْغَنِي الْحَمِيدُ ﴾ [القمان: ٢٦]، وقولُه تعالى: ﴿ وَهُو الّذِي يُنَزِلُ النّهَ هُو الْغَنِي الْحَمِيدُ ﴾ [السندوري: ٢٨]، الفَيْنَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُو الْوَلِي الْحَمِيدُ ﴾ [السندوري: ٢٨]،

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا جَيدًا ﴾ [النساء: ١٣١]، فهو تبارَكَ وتعالى الحميدُ في ذاتِهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعاله، وهو تبارَكَ وتعالى المستَحِقُ لكل حمدٍ ومحبَّةٍ وثناءٍ لِمَا اتَّصَفَ به مِنْ صفاتِ الحمد، التي هي صفةُ الجَمَالِ والجَلَال، ولم النعمَ به على خَلْقِهِ مِنَ النعمِ الجِزَال، فهو المحمودُ على كلِّ حال، وهو سبحانه حميدٌ مِنْ جميعِ الوجوه؛ "لأنَّ جميعَ أسمائِهِ - تبارك وتعالى - حمد، وصفاتِه حمد، وأفعالِهِ حمد، وأحكامِهِ حمد، والخلْقُ وعدلِهِ حمد، وانتقامِهِ حمد، وفضلِهِ في إحسانِهِ إلى أوليائِهِ حمد، والخلْقُ والمحمدُهُ الله وعليهِ على خَلْمُورَ بحمده، وكان لغايةٍ هي حَمْدُهُ، والمحمدُهُ سببُ ذلك وغايته»، "وجميعُ ما يوصفُ به ويُذْكَرُ به ويُخْبَرُ عنه به، فهو محمد، أولا وتناعٌ وتسبيحٌ وتقديس، فسبحانَهُ وبحمده، لا يحصي أحدٌ مِنْ خلقِهِ مَحَامِدُ له وثناءٌ وتسبيحٌ وتقديس، فسبحانَهُ وبحمده، لا يحصي أحدٌ مِنْ خلقِهِ مَحَامِدُ له وثناءٌ وتسبيحٌ وتقديس، فسبحانَهُ وبحمده، لا يحصي أحدٌ مِنْ خلقِهِ أولاً وآخرًا حَمْدًا كثيرًا طَيِّبًا مباركًا فيه كما ينبغي لِكَرَمٍ وجهِهِ، وعِزَّ جلالِهِ، أولاً وآخرًا حَمْدًا كثيرًا طَيِّبًا مباركًا فيه كما ينبغي لِكَرَمٍ وجهِهِ، وعِزِّ جلالِهِ، ورفيع مجدِهِ، وعلوِّ جَلَّهُ».

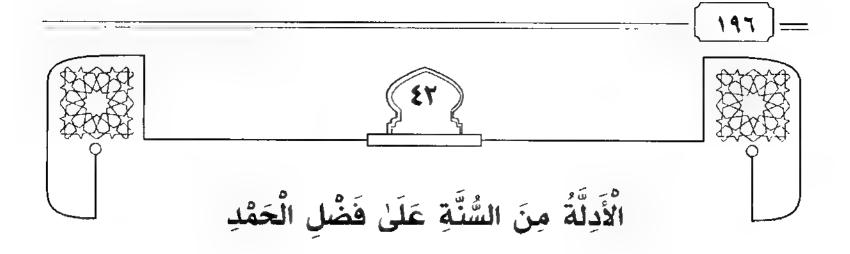
وهو سبحانه، كما أنّه محمودٌ على أسمائِهِ وصفاتِه، فهو محمودٌ على فضلِهِ وعطائِهِ ونَعْمائِهِ؛ لِمَا له على عباده «مِنْ جزيلِ مواهبه، وسَعَةِ عطاياه، وكريم أياديه، وجميلِ صنائعه، وحُشنِ معاملتِهِ لعباده، وسَعَةِ رحمتِهِ لهم، وبِرِّهِ ولطفِهِ وحَنَانه، وإجابتِهِ لدعواتِ المضطرِّين، وكشفِ كُرُباتِ المكروبين، وإغاثةِ الملهوفين، ورحمتِهِ للعالمين، وابتدائِهِ بالنِّعَمِ قبل السؤال»، إلى غيرِ ذلك مِنْ نعمِهِ وعطاياه، وأهمُّ ذلك وأعظمُهُ: «هدايتُهُ خاصَّتَهُ وعبادَهُ إلى سبيلِ دارِ السلام، ومدافعتُهُ عنهم أحسنَ الدفاع، وحمايتُهُمْ عن مَرَاتعِ الآثام، وحَبَّبَ اليهم الإيمانَ وزيَّنهُ في قلوبهم، وكرَّه إليهم الكفرَ والفسوق والعصيان، وجعلَهُمْ من الراشدين»(").

انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيِّم (ص٢٢٠، ٢٣٠).

⁽٢) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيِّم (ص٢٣١).

فالحمدُ لله ربِّ العالمين حمدًا كثيرًا طَيِّبًا مباركًا فيه، كما يحبُّ ربُّنا ويرضى، وكما ينبغي لِكَرَمِ وجهِهِ وعِزِّ جلاله، حمدًا يَمْلَأُ السمواتِ والأرضَ وما بينهما، وما شاءَ ربُّنا مِنْ شيءٍ بعدُ، بِمَجَامِعِ حَمْدِهِ كلِّها، ما عَلِمْنَا منها وما لم نعلم، على نِعَمِهِ كلِّها، ما علمنا منها وما لم نعلم، عَدَدَ ما حَمِدَهُ الحامدون، وغَفَلَ عن ذِكْرِهِ الغافلون، وعَدَدَ ما جرى به قَلَمُه، وأحصاهُ كتابُه، وأحاط به عِلْمُه.

* * *

وكما أنَّ القرآنَ الكريمَ قد دَلَّ على فضلِ الحمد، وعِظَمِ شأنِهِ بأنواعٍ كثيرةٍ من الأدلةِ سبَقَ الإشارةُ إلى طرفٍ منها، فكذلكَ السُّنَّةُ مليئةٌ بذكرِ الأدلةِ على فضلِ الحَمْدِ وعِظَمِ شأنِهِ، وما يَترتَّبُ عليه مِنَ الفوائدِ والثمار، والفضائلِ في الدنيا والآخرة.

ونبينًا عَلَيْهِ هو صاحبُ لواءِ الحمدِ، وهذه مَفْخَرةٌ عظيمةٌ، ومكانةٌ رفيعةٌ، حَظِيَ بها صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه؛ روى الإمامُ أحمد، والترمذي، وابن ماجه، بإسنادٍ صحيح، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ هَلَيْه، قال: قال رسول الله عليهُ: (أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ، وَبِيدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِي يَوْمَ بِذِ، آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ، إِلّا تَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع يَوْمَ بِذِ، آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ، إِلّا تَحْتَ لِوائِي، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع يَوْمَ بِذِ، آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ، إِلّا تَحْتَ لِوائِي وسلامُهُ عليه أَحْمَدَ الخلائقِ لله، وأكملَهُمُ وَلا فَخَرَ) (''؛ فلمًا كان صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه أَحْمَدَ الخلائقِ لله، وأكملَهُمُ قيامًا بحمدِهِ، أُعْظِي لواءَ الحمد؛ ليأويَ إلى لوائِهِ الحامدونَ للهِ مِنَ الأوَّلينَ والآخرين؛ وإلى هذا أشار عَلَيْ عندما قال في الحديث: (وَمَا مِنْ نَبِي يَوْمَئِذٍ، القيامةِ بيده، ينضوي تحته وينضمُّ إليه جميعُ الحَمَّادِينَ مِنَ الأوَّلين والآخرين، وأقربُ الخلقِ إلى لوائِهِ أكثرُهم حمدًا لله، وذِكرًا له، وقيامًا بأمره، وأُمَّتُهُ عَلَيْ وأَولُ مَنْ يُدْعَى إِلَى المَواءِ الخَمَّادُونَ اللهَ على السَّرَاءِ والضَرَّاء، وقد وقد عي خيرُ الأُمَم، وهم الحَمَّادونَ الذينَ يَحْمَدُونَ اللهَ على السَّرًاءِ والضَرَّاء، وقد رُويَ في الحديثِ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: (أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَةِ الحَمَّادُونَ، وقد عن الحديثِ أَنَّ النبيَّ عَلَى قال: (أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَةِ الحَمَّادُونَ،

⁽١) «المسند» (٣/٢)، و«جامع الترمذي» (٣٦١٥)، و«سنن ابن ماجه» (٤٣٠٨).

الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ)(١).

وجاء في أثرٍ يُرْوَى عن كَعْب، قال: «نجدُهُ مكتوبًا: محمَّدٌ رسولُ الله ﷺ، لا فظٌّ ولا غليظٌ، ولا صَخَّابٌ بالأسواق، ولا يجزي بالسَّيِّئةِ السَّيِّئةَ، ولكنَّه يعفو ويغفر، وأُمَّتُهُ الحَمَّادون، يُكبِّرونَ الله ﷺ على كلِّ نَجْدٍ، ويَحْمَدُونَهُ في كلِّ منزلة...»؛ رواه الدارميُّ في مقدِّمة «سننه» (٢).

وفي الجَنَّة بيتٌ يُقالُ له بيتُ الحَمْد، خُصَّ للذين يَحْمَدُونَ اللهَ في السَّرَّاءِ والضراء، ويَصْبِرُونَ على مُرِّ القضاء؛ روى الترمذيُّ، بإسناد حسن، عن أبي موسى الأشعري وَ اللهُ عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: (إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرةً فَوَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرةً فَوَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ) (٣)؛ فهذا فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ) (٣)؛ فهذا حَمِدَ الله على الضَّرَّاء، فنال بحَمْدِهِ هذه الرتبة العليَّة، ولكنْ كيف يبلُغُ العبدُ هذه المنزلة، وكيف يصلُ إلى هذه الدرجةِ؟

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَاللَّهُ: «والحمدُ على الضَّرَّاءِ يوجبهُ مَشْهَدان:

أحدهما: علمُ العبدِ بأنَّ اللهَ سبحانه مُسْتوجِبٌ ذلك، مستحقٌ له بنفسه؛ فإنَّه أحسَنَ كلَّ شيء، وهو العليمُ الحكيم، الخبيرُ الرحيم.

والثاني: علمه بأنَّ اختيارَ اللهِ لعبدِهِ المؤمنِ خيرٌ مِنِ اختيارهِ لنفسه؛

⁽۱) رواه الطبراني في المعاجمه الثلاثة»؛ «الكبير» رقم (١٢٣٤٥)، و الأوسط» رقم (٣٠٣٣)، و الطبراني في المستدرك» و الصغير» رقم (٢٨٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٩/٥)، والحاكم في المستدرك» (١/ ١٨٨)، لكن في إسناده ضعف، وقد رواه ابن المبارك في الزهد» (١٨/١)، بسند صحيح، موقوفًا على سعيد بن جبير. انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (١٤/٢).

⁽٢) السنن الدارمي» (١٦/١).

⁽٣) «جامع الترمذي» رقم (١٠٢١)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٤٠٨).

كما روى مسلمٌ في "صحيحه"، وغيرُهُ، عن النبي ﷺ، أنَّه قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِينَدِهِ، لَا يَقْضِي اللهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ عَبَرَ النبيُ ﷺ أَنَّ كُلَّ قضاءٍ يقضيه اللهُ للمؤمنِ الذي يصبرُ على البلاءِ، ويشكُرُ على السَّرَّاءِ، فهو خيرٌ له (٢٠). اهـ.

فإذا عَلمِ ذلك العبدُ وتيقَّنه أقبَلَ على حمدِ اللهِ في أحوالِهِ كلِّها؛ في سَرَّائِهِ وضَرَّائِه، وفي شِدَّتِهِ ورخائِه، ثم هو في حالِ شدَّتِهِ لا ينسى فضلَ اللهِ عليه وعطاءَهُ ونعمتَهُ.

جاء رجلٌ إلى يُونُسَ بن عُبَيْد وَعَلَّلَهُ يشكو ضِيقَ حالِهِ، فقال له يونس: «أَيَسُرُّكَ ببصرِكَ هذا مِائَةُ ألفِ درهم؟ قال الرجل: لا، قال: فبيديك مِائَةُ ألفٍ؟ قال: لا، قال: فنرجليكَ مِائَةُ ألفٍ؟ قال: لا، قال: فذَكَّرَهُ نِعَمَ اللهِ عليه، فقال يونس: أرى عندك مِئِينَ الألوف وأنتَ تشكو الحاجة؟!».

وجاء عن سلَمْانَ الفارسيِّ وَ الله قال: "إنَّ رجلًا بُسِطَ له من الدنيا، فانتُزعَ ما في يديه، فجعَلَ يَحْمَدُ الله ويثني عليه، حتى لم يكنْ له فراش إلَّا بَارِيَّةٌ ""، قال: فجعَلَ يحمدُ الله ويثني عليه، وبُسِطَ لآخَرَ مِنَ الدنيا، فقال لصاحب البَارِيَّةِ: أَرَأَيْتَكَ أَنتَ عَلَامَ تَحْمَدُ الله؟ قال: أحمدُهُ على ما لو أُعْطِيتُ به ما أُعْطِي الخَلْقُ لم أُعْطِهِمْ إيَّاه، قال: وما ذاك؟ قال: أَرَأَيْتَكَ بصرَكَ، أَرأَيْتَكَ بصرَكَ، أَرأَيْتَكَ بَصرَكَ، أَرأَيْتَكَ رَجلَيْك؟!» (3)

وثبَتَ في فضل الحمدِ ما رواه الترمذيُّ، وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله وَاللهُ عن عبد الله وَاللهُ عن الله عليهُ على الله على ال

⁽١) «صحيح مسلم» رقم (٢٩٩٩) بلفظ: (عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ...)، الحديثَ.

⁽۲) «مجموع الفتاوى» (۲/۱۰، ٤٤).

⁽٣) هي: التحصير المنسوج. «القاموس المحيط» (ص٤٥٢).

 ⁽٤) ذكرهما ابن القيم في «عِدَّة الصابرين» (ص١٦٧).

لَا إِلَاهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الحَمْدُ للهِ) (١) ، فجعَلَ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه حَمْدَ اللهِ أفضلَ الدعاءِ، مع أنَّ الحمدَ إنَّما هو ثناءٌ على المحمود مع حبه؛ ولهذا سُئِلَ ابنُ عُيَيْنةَ وَخَلَللهُ عن هذا الحديث، فقيل له: كأنَّ الحمدَ للهِ دعاءً؟ فقال: «أَمَا سَمِعْتَ قولَ أُمَيَّةَ بنِ أبي الصَّلْتِ لعبد الله بن جُدْعانَ يرجو نائلة:

أَأَذْكُرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَيَاؤُكَ إِنَّ شِيمَتَكَ الحَيَاءُ إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ المَرْءُ يَوْمًا كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُ كريامٌ لَا يُنغَيِّرُهُ صَبَاحٌ عَنِ الخَلْقِ الجَمِيلِ وَلَا مَسَاءُ

فهذا مخلوقٌ اكتفى مِنْ مخلوقٍ بالثناءِ عليه، فكيف بالخالق سبحانه؟!».

ويُؤيِّدُ هذا المعنى قولُ الله تعالى: ﴿وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَامَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَامَدِ دَعَاءً. الْعَامَدِ دَعَاءً.

قال ابن القيّم لَخُلَلُهُ: «الدعاءُ يُرادُ به دعاءُ المسألةِ، ودعاءُ العبادة، والمُثْنِي على ربّه بحمدِهِ وآلائِهِ داع له بالاعتبارَيْن؛ فإنّه طالبٌ منه، طالبٌ له، فهو الداعي حقيقة؛ قال تعالى: ﴿هُو ٱلْحَثُ لَا إِلَكَ إِلّا هُو فَكَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا اللهَ إِلّا هُو فَكَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ الدّينَ لَهُ الدّينَ الْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٥]» (٢).

وممّا ورد في فضل الحمد وعِظَم ثوابِهِ عند الله: ما ثبت في "صحيح مسلم"، عن أبي مالكِ الأشعريِّ وَلَيْه، قال: قال رسول الله عَلَيْ: (الطُّهُورُ شَطُرُ الإِيْمَانِ، والحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ المِيزَانَ، وسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلَانِ _ أَوْ تَمْلاً مَانِه، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلانِ _ أَوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبرُ ضِياءً، وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو؛ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا) (٣).

فأخبَرَ عَلَيْ في هذا الحديثِ عن عظيم فضلِ الحمدِ وعظيم ثوابه،

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱۵۲).

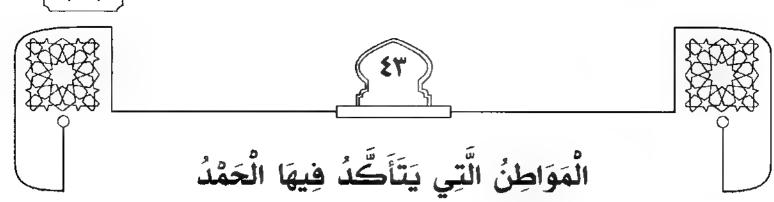
⁽٢) صيغ الحمد المطبوع باسم «مطالع السعد» (ص٩٠).

⁽٣) تقدم تخریجه (ص٦٩).

وأنّه يملأ الميزان. وقد قيل: إنّ المراد بِملْئِهِ الميزانَ؛ أي: لو كان الحمدُ جِسْمًا لَمَلاً الميزانَ، وليس بسديد، بل إنّ الله عَلَى يُمثّلُ أعمالَ بني آدمَ وأقوالَهم صُورًا يومَ القيامةِ، وتُوزَنُ حقيقةً؛ ومِنْ ذلكَ قولُهُ عَلَيْ كما في «الصحيحين»: (كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ، تَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيم)(۱).

قَالِحمدُ شَأَنُهُ عظيمٌ، وثوابُهُ جزيلٌ، ويَترتّبُ عليه مِنَ الأَجرِ والثوابِ ما لا يَعلمُهُ إِلَّا اللهُ، وأهلُهُ هم الحَرِيُّونَ يومَ القيامةِ بأعلى المقامات، وأرفعِ الرُّتَبِ وأعلى المنازل؛ فإنَّ الله وَيَلْ يُحِبُّ المحامدَ، ويُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ أَن يُئْنِيَ عليه، ويرضى من عبدِهِ أَنْ يأكلَ الأُكْلَةَ فيَحْمَدُهُ عليها، ويَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فيحمَدُهُ عليها، وهو تبارَكَ وتعالى المانُّ عليهم بالنعمة، والمتفضِّلُ عليهم بالحمد، فهو يبدُلُ نِعَمَهُ لعباده، ويَظلُبُ منهم الثناءَ بها وذِكْرَها والحمدَ عليها، ويرضى منهم بذلكَ شكرًا عليها، وإنْ كان ذلكَ كلُّهُ مِنْ فضلِهِ عليهم، وهو غيرُ محتاج إلى شكرهم، لكنّه يُحِبُّ ذلك مِنْ عبادِهِ حيثُ كان صلاحُ العبدِ وفلاحُهُ وكمالُهُ فيه، فللَّهِ الحمدُ على نَعْمائه، وله الشكرُ على وافرِ فضلِهِ وجزيلِ عَظائه، حمدًا كثيرًا فلبًا مباركًا كما يُحِبُّ ربُّنا ويرضى.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۹۹).

لقد مَرَّ معنا بيانُ فضلِ الحمدِ وعظيمُ ثوابِهِ مِنْ خلالِ النصوصِ الواردةِ في ذلكَ في كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسوله ﷺ، وهي تدلُّ على أنَّ الحمدَ مِنْ أفضلِ الطاعات، وأجلِّ القُرُباتِ التي يَتَقرَّبُ بها العبدُ إلى الله تعالى.

والحمدُ مطلوبٌ مِنَ المسلمِ في كلِّ وقتٍ وحين؛ إذْ إنَّ العبدَ في كلِّ وقاتِهِ مُتقلِّبٌ في نعمةِ الله، وهو سبحانَهُ خالقُ الخلقِ ورازقُهم، وأسبَغَ عليهم نعمَهُ ظاهرةً وباطنةً، دينيةً ودنيويةً، ودفعَ عنهم النِّقَمَ والمكارة، فليس بالعبادِ مِن نعمةٍ إلَّا وهو مولِّيها، ولا يدفعُ الشَّرَ عنهم سواه، فهو سبحانه يَسْتحِقُ منهم الحمدَ والثناءَ في كلِّ وقتٍ وحين، كما أنَّه سبحانَهُ يَسْتحِقُ الحمدَ لكمالِ صفاته، ولِمَا له مِنَ الأسماءِ الحسنى والنعوتِ العظيمةِ التي لا تنبغي إلَّا له، فكلُّ اسم مِنْ أسمائه، وكلُّ صفةٍ مِنْ صفاته يستحقُّ عليها أكمَلَ الحمدِ والثناء؛ فكيف بجميع أسمائهِ الحسنى وصفاتِهِ العظيمة؟!

وكما أنَّ الحمدَ مطلوبٌ من المسلمِ في كلِّ وقتٍ، إلَّا أنَّ هناك أوقاتًا معيَّنةً وأحوالًا مخصوصةً تمرُّ بالعبدِ يكونُ فيها الحمدُ أكثرَ تأكيدًا.

* ومِنْ هذه الأوقاتِ والأحوال: حمدُ اللهِ في الخطبةِ وفي استفتاحِ الأمور، وفي الصلاةِ، وعَقِبَ الطعام والشرابِ واللّباس، وعند العُطاس، ونحو ذلك مِنَ المواطنِ التي ورَدَ في السُّنَّةِ تخصيصُها بتأكَّدِ الحمدِ فيها، ولعلَّ مِنَ الحَسَنِ أن نقفَ مع بعضِ النصوصِ المشتملةِ على ذِكْرِ الأوقاتِ والمواطنِ التي يَتأكَّدُ فيها الحمدُ ممَّا وردَتْ به سُنَّةُ النبي عَلَيْةٍ.

* فمن هذه المواطن: حَمْدُ اللهِ عند الفراغِ مِنَ الطعامِ والشرب؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلّهِ

* ومِنْ مواطنِ الحمد: حمدُ اللهِ في الصلاة، ولا سيّما عند الرفعِ من الركوع؛ ففي "صحيح مسلم"، عن عليّ بن أبي طالب على الله على الله على إذا رفعَ رأسه، قال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلَ السّمُوَاتِ وَمِلَ الأَرْضِ، وَمِلْ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ)(٥). السّمُواتِ وَمِلْ عن أبي سعيدِ الخدريِّ: أنَّ رسول الله على كان إذا رفعَ رأسَهُ مِن الركوعِ قال: (رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْ السّمُواتِ ومِلْ الأَرْضِ، وَمِلْ مَا شِئْتَ مِن الركوعِ قال: (رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْ السّمُواتِ ومِلْ الأَرْضِ، وَمِلْ مَا شِئْتَ مِن الركوعِ قال: (رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْ السّمُواتِ ومِلْ الأَرْضِ، وَمِلْ مَا شِئْتَ مِن

⁽١) "صحيح مسلم" رقم (٢٧٣٤).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٤٠)، وأبو داود رقم (٤٠٢٣)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٤٥٨)، وابن ماجه رقم (٣٢٨٥)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٤٨).

⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (٥٤٥٨).

⁽٤) «المسند» (٤/ ٦٢)، و«السنن الكبرى» رقم (٦٨٩٨).

^{(°) «}صحيح مسلم» رقم (۷۷۱).

شَيءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلَّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لًا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْك الجَدُّ)(١)، وروى البخاري في "صحيحه"، عن رِفَاعة بن رافع الزُّرَقِيِّ رَفِّيَّهُ، قال: «كنَّا نصلِّي وراءَ النبيِّ عَيِّيَّةُ، فَلَمَّا رَفَعَ رأسَهُ منَّ الركوع، قال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، قال رجلٌ وراءَهُ: ربَّنا لكَ الحمدُ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه، فلمَّا انصرَفَ قال: (مَنِ المُتَكَلِّمُ؟)، قال: أنا، قال: (قَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أُوَّلُ)»(٢)، وروى البخاريُّ ومسلم عن ابن عباس وَلَيْهَا: أنَّ النبي ﷺ كان إذا قام مِنَ الليل يصلي يقول: (اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ...)، إلى آخر الحديث (٣)، وروى مسلمٌ في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر ﴿ اللهِ عَمْمُ عَالَمُهُمَّا، قال: «بينما نحنُ نصلِّي مع رسول الله ﷺ قال رجلٌ: اللهُ أَكْبَرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بُكْرةً وأصيلًا، فقال النبي ﷺ: (مَنِ القَائِلُ كَذَا وكَذَا؟!)، فقال رجلٌ مِنَ القوم: أنا قلتُها يا رسول الله، قال: (عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ)، قال ابن عمر: فما تركتُها منذ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُهُنَّ ١ (٤).

* ومِنَ المواطنِ التي يَتأكَّدُ فيها الحمدُ لله: في ابتداءِ الخُطَبِ والدروس، وفي ابتداءِ الكتبِ المصنَّفة، ونحوِ ذلك، روى أهلُ السُّنَنِ عن عبد الله بن مسعود وَلَيْهُ، قال: «عَلَّمَنَا رسولُ الله عَلَيْهُ خُطْبةَ الحاجةِ: (الحَمْدُ للهِ عَلَيْهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ نَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (۷۷).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٧٩٩).

⁽٣) "صحيح البخاري" رقم (١١٢٠)، و"صحيح مسلم" رقم (٧٦٩).

⁽٤) "صحيح مسلم" رقم (٢٠١).

فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ)(١)، ويُستَحَبُّ البدءُ به في تعليمِ الناسِ وفي الخُطَب؛ سواءٌ كانتْ خُطْبةَ نكاحٍ، أو خطبةَ جمعةٍ، أو غَيْرَهما.

* كما يُسْتَحَبُّ الحمدُ: عندَ حصولِ نِعْمةٍ، أو اندفاعِ مكروو، سواءٌ حصلَ ذلكَ للحامِد نفسِهِ، أو لقريبِهِ، أو لصاحبِهِ، أو للمسلمينَ؛ روى مسلمٌ في «صحيحه»، عن أبي هريرة هَلَهُهُ: «أنَّ النبيَّ عَلَيُهُ أُتِيَ ليلةَ أُسْرِيَ به مسلمٌ في «صحيحه»، عن أبي هريرة هَلَهُ: «أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أُتِيَ ليلةَ أُسْرِيَ به بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ ولَبَنِ، فنظرَ إليهما، فأخذَ اللَّبَنَ، فقال له جبريلُ عَلَيْهُ: (الحَمْدُ للهِ اللّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، وَلَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ)» (٢٠)، وفي «سنن» أبي داود، والنسائيِّ، بإسناد صحيح، عن أبي سعيد الخُدْري هَلِهُ: أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كان إذا استَجَدَّ ثوبًا سَمَّاهُ باسمِهِ: عِمَامَةً أو قميصًا أو رداءً، ثم يقولُ: (اللَّهُمُّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ) (٣).

* ويَتأَكَّدُ الحمدُ إذا عطَسَ العبدُ، والعُطَاسُ نِعْمةٌ عظيمةٌ مِنْ نِعَمِ اللهِ على عباده؛ إذ به يزولُ المُحْتقِنُ في الأنف، والذي قد يكونُ في بقائِهِ أذَى أو ضررٌ على العبد؛ ولهذا يَتأكَّدُ على العبدِ حمدُ اللهِ على هذه النُعْمة؛ روى البخاريُّ في "صحيحه"، عن أبي هريرة وَهُنُهُ، عن النبي عَلِيمٌ، قال: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ للهِ، وَليَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلِيقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالكُمْ) (٤).

⁽۱) «سنن أبي داود» رقم (۲۱۱۸)، و اجامع الترمذي القم (۱۱۰۵)، «سنن النسائي» رقم (۱۱۰۵)، واسنن ابن ماجه رقم (۱۸۹۲)، وانظر في تخريج الحديث والكلام عليه: «خطبة الحاجة» للألباني.

⁽٢) الصحيح البخاري، رقم (٤٧٠٩)، والصحيح مسلم، رقم (١٦٨).

⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٣٠)، و«سنن أبي داود» رقم (٤٠٢٠) و«جامع الترمذي» رقم (٢٠٦٧)، و«السنن الكبرى» للنسائي رقم (١٠١٤١).

⁽٤) «صحيح البخاري» رقم (٦٢٢٤).

* ويُستحبُّ للمسلمِ أَن يَحْمَدَ اللهَ إِذَا رأَى مبتلًى بعاهةٍ أَو نحوها؛ ففي الترمذيِّ، من حديث أبي هريرة وَ النبي عَلَيُهُ، عن النبي عَلَيْهُ، قال: (مَنْ رَأَى مُبْتَلَى، فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ البَلاءُ)(١).

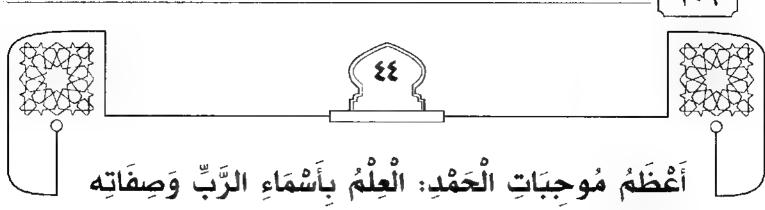
* كما ينبغي للمسلم أن يكون حامدًا لله في سَرَّائِهِ وضَرَّائِهِ، وفي شَدَّتِهِ ورخائِهِ، وفي سائرِ شؤونه؛ روى ابن ماجه في «سننه»، والحاكم في «مستدركه»، عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ ﴿ النبيِّ عَلَى النبيِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فهذه بعضُ المواطنِ التي يَتأكَّدُ فيها الحمدُ مما وَرَدَتْ به السُّنَّة، وسيَمُرُّ معنا _ بإذنِ الله _ الإشارةُ إلى مواطنَ أخرى؛ فالحمدُ لله حَمْدًا كثيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فيه، كما يُحِبُّ ربُّنا ويرضى، حمدًا لا ينقطع، ولا يَبِيد، ولا يَفْنَى، عَدَدَ ما حَمِدَهُ الحامدون، وعَدَدَ ما غَفَلَ عن ذكرِهِ الغافلون.

李 泰 恭

⁽١) «جامع الترمذي» رقم (٣٤٣٢)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٢٤٨).

⁽٢) «سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٠٣)، و«المستدرك» (١/ ٤٩٩)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٧٢٧).

لا ريبَ أنَّ الحمدَ كلَّهُ للهِ ربِّ العالمين؛ فإنَّه سبحانَهُ المحمودُ على كلِّ شيء، وهو المحمودُ على ما خَلَقَهُ وأمرَ به ونَهَى عنه، والحمدُ أوسعُ الصفات، وأَعَمُّ المدائح، وأعظمُ الثناء، والطُّرُقُ إلى العلم به في غايةِ الكثرة؛ لأنَّ جميعَ أسمائِهِ تبارَكَ وتعالى حَمْدٌ، وصفاتِهِ حمدٌ، وأفعالِهِ حَمْدٌ، وأحكامِهِ حمدٌ، وعدلِهِ حمدٌ، وانتقامِهِ مِنْ أعدائِهِ حمدٌ، وفضلِهِ وإحسانِهِ إلى أوليائِهِ حمدٌ، والخَلْقُ والأمرُ إنَّما قام بِحَمْده، ووُجِدَ بِحَمْده، وظهر وحامله، فحَمْدُه لِغَايَةٍ هي حَمْدُهُ، فحَمْدُهُ سبحانه سببُ ذلك وغايتُهُ ومظهره وحامله، فحَمْدُه رُوحُ كلِّ شيء، وقيامُ كلِّ شيءٍ بِحَمْده، وسَرَيَانُ حَمْدِهِ في الموجودات، وظهورُ آثارِهِ أمرٌ مشهودٌ بالأبصارِ والبصائر.

وقد نَبَّهَ سبحانَهُ على شمولِ حمدِهِ لخلقِهِ وأمرِهِ بأَنْ حَمِدَ نفسَهُ في أول الخلقِ وآخِرِه، وعندَ الأمرِ والشرع، وحَمِدَ نفسَهُ على ربوبَّيتِهِ للعالمين، وحَمِدَ نفسَهُ على المتناعِ العالمين، وحَمِدَ نفسَهُ على المتناعِ اتصافِهِ بما لا يليقُ به مِنِ اتخاذِ الولدِ والشريك، إلى غيرِ ذلك مِنْ أنواعِ ما حَمِدَ اللهُ به نفسَهُ في كتابه.

ولهذا، فإنَّ مِنَ الطُّرُقِ العظيمةِ الدالَّةِ على شمولِ معنى الحَمْدِ وتناولِهِ لجميعِ الأشياءِ: معرفة العبدِ لأسماءِ الربِّ تبارك وتعالى وصفاتِهِ، وإقرارَهُ بأنَّ للعالَمِ إللها حيًّا جامعًا لكلِّ صفةِ كمال، واسم حسنٍ، وثناءِ جميل، وفعل كريم، وأنَّه سبحانه له القدرةُ التامَّة، والمشيئةُ النافذة، والعلمُ المحيط، والسمعُ الذي وَسِعَ الأصوات، والبَصَرُ الذي أحاطَ بجميعِ المُبْصَرَاتِ، والرحمةُ التي وَسِعَ الأصوات، والبَصَرُ الذي أحاطَ بجميعِ المُبْصَرَاتِ، والرحمةُ التي وَسِعَ المُخلوقات، والمُلْكُ الكاملُ الذي لا يَخْرُجُ عنه والرحمةُ التي وَسِعَتْ جميعَ المخلوقات، والمُلْكُ الكاملُ الذي لا يَخْرُجُ عنه

ذَرَّةٌ من الذَّرَّات، والغنى التامُّ المطلقُ مِنْ جميعِ الجهات، والحكمةُ البالغةُ المشهودةُ آثارُها في الكائنات، والعِزَّةُ الغالبةُ بجميعِ الوجوهِ والاعتبارات، والكلماتُ التامَّاتُ النافذات، التي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرُّ ولا فاجرٌ مِنْ جميعِ البَرِيَّات، واحدٌ لا شريكَ له في ربوبيَّتِهِ ولا في إللهيَّته، ولا شبيهَ له في ذاته، ولا في صفاتِهِ ولا في أفعالِه، وليس له مَنْ يَشْرَكُهُ في ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ مُلْكه.

وهو سبحانه موصوفًا بصفاتِ الجلال، منعوتًا بنعوتِ الكمال، مُنزَّهًا عن أضدادها سبحانه موصوفًا بصفاتِ الجلال، منعوتًا بنعوتِ الكمال، مُنزَّهًا عن أضدادها مِنَ النقائصِ والعيوب، فهو الحَيُّ القيوم، الذي لكمالِ حياتِهِ وقيُّوميَّتِهِ لا تأخذُهُ سِنَةٌ ولا نوم، مالكُ السمواتِ والأرضِ الذي لكمالِ مُلْكِهِ لا يشفعُ عنده أحدٌ إلا بإذنه، العالمُ بكلِّ شيء، الذي لكمالِ علمهِ يَعْلَمُ ما بينَ أيدي الخلائقِ وما خَلْفَهُمْ، فلا تَسْقُطُ ورقةٌ إلَّا بِعِلْمه، ولا تتَحرَّكُ ذرَّةٌ إلَّا بإذنه، يَعْلَمُ دبيبَ الخواطِ في القلوب، حيثُ لا يَطَّلِعُ عليه الملك، ويعلمُ ما سيكونُ منها حيثُ لا يَطَّلِعُ عليه الملك، ويعلمُ ما سيكونُ منها حيثُ لا يَطَّلِعُ عليه الملك، ويعلمُ ما سيكونُ منها حيثُ الصَّغرةِ وأعضاءَها ولَحْمَها ودَمَهَا ومُرَّعَها وعروقها، ويرى دَبِيبَهَا على الصَّخرةِ السَّغرةِ في الليلةِ الظلماء، ويرى ما تحتَ الأَرْضِينَ السبع، كما يرى ما فوقَ السَّمُواتِ السبع.

السميعُ الذي قد استَوى في سَمْعِهِ سِرُّ القولِ وجَهْرُه، وَسِعَ سَمْعُهُ الأصوات، فلا تختلفُ عليه أصواتُ الخَلْق، ولا تشتبهُ عليه، ولا يَشْغَلُهُ منها سَمْعٌ عن سمع، ولا تُعْلِطُهُ المسائل، ولا يُبْرِمُهُ كثرةُ السائلين، قالت عائشةُ وَيَنَّ: «الحمدُ للهِ الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الأصوات، لقد جاءتِ المُجَادِلَةُ تشكو إلى رسولِ الله عَلَيْ، وإني لَيَحْفَى عليَّ بعضُ كلامها، فأنزَلَ اللهُ وَاللهَ وَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ، وإني لَيَحْفَى عليَّ بعضُ كلامها، فأنزَلَ اللهُ وَاللهُ وَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللهِ عَبْدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إلى اللهِ وَاللهُ يَسَمَعُ عَاوُرَكُما إِنَّ اللهَ سَمِعٌ بَعَدُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ يَسَمَعُ عَاوُرَكُما إِنَّ اللهِ سَمِعٌ بَعَيْدُ اللهِ وَاللهُ يَسَمَعُ عَاوُرَكُما إِنَّ اللهِ عَيْمُ بَعِيرًا وَاللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ عَاوُرَكُما إِنَّ اللهِ عَيْمُ بَعِيرًا وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ يَسَمَعُ اللهُ وَاللهُ يَسَمَعُ عَاوُرَكُما إِنَّ اللهُ عَيْمُ بَعِيمً بَعِيمًا وَتَشْتَكِى إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسَمَعُ عَاوُرَكُما إِنَّ اللهُ عَيْمِيمُ بَعِيمً بَعِيمُ وَاللهُ وَلَا المُعادِلة وَاللهُ وَلَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَكُولُولُ وَقِهُ وَاللهُ وَلَا المُعَادِلَةُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا المُعَادِقُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالله

⁽١) رواه أحمد في «المسند» (٦/٦)، والنسائي رقم (٣٤٦٠)، وابن ماجه رقم (١٨٨)، وصحَّحه الألباني في تعليقه على «السُّنَّة» لابن أبي عاصم رقم (٦٢٥).

القديرُ الذي - لكمالِ قدرتِهِ - يهدي مَنْ يشاءُ ويُضِلُّ مَنْ يشاء، ويجعلُ المؤمنَ مؤمنًا والكافرَ كافرًا، والبَرَّ برًّا والفاجرَ فاجرًا، ولكمالِ قدرتِهِ سبحانه لا يحيطُ أحدٌ بشيءٍ مِنْ علمِهِ إلَّا بما شاءَ أَنْ يُعْلِمَهُ إيَّاه، ولكمالِ قدرتِهِ خلَقَ السمواتِ والأرضَ وما بينهما في ستة أيَّام، وما مَسَّهُ مِنْ لُغُوبٍ، ولا يُعْجِزُهُ أحدٌ مِنْ خلقِهِ ولا يَفُوتُهُ، بل هو في قبضتِّهِ أين كان، ولكمالِ غناه استحالَ أحدٌ مِنْ خلقِهِ ولا يَفُوتُهُ، بل هو في قبضتِّهِ أين كان، ولكمالِ غناه استحالَ إضافةُ الولدِ والصاحبةِ والشريكِ والشفيع بدون إذنِهِ إليه، ولكمالِ عظمتِهِ وعُلُوهِ وسِعَ كرسيَّه السمواتِ والأرضَ، ولم تَسَعْهُ أرضُهُ ولا سمواتُهُ، ولم تُحِطْ به وسِعَ كرسيَّه السمواتِ والأرضَ، ولم تَسَعْهُ أرضُهُ ولا سمواتُهُ، ولم تُحِطْ به مخلوقاتُهُ، بل هو العالي على كلِّ شيء، وهو بكلِّ شيءٍ محيط.

يقولُ الله تعالى في أوَّل سورة يونس: ﴿إِنَّ رَبَّكُ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْقُ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَشِّ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَيْدِهِ وَالْمَرْقَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَشِّ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذَيْدِهِ حَقَّا اللهِ حَقَّا اللهُ مَنْ بَيْدُوا الْعَلَيْعَةِ بِالْقِسْطِ وَالْدِينَ كَفُرُوا إِنَّهُ بَيْدَوُا الْعَلَيْعَةِ بِالْقِسْطِ وَالْدِينَ كَفُرُوا اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَاذِلُ المِعْلَيْدِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقُ اللهُ وَاللّهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللّهُ اللهُ وَمَا حَلَقَ اللهُ فِي الْحَيْلُونِ النّبُورِ وَمَا حَلَقَ اللهُ فِي الْحَيْلُونِ النّبُورِ وَمَا حَلَقَ اللهُ فِي اللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَرَصُوا السَّمَونَ فَي الْمُنْ اللّهُ مَنْ وَمَنُوا السَّمَونَ فَي الْوَلِينَ عَنْ اللّهُ مَنْ وَرَعُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ وَمَنُوا اللّهُ اللّهُ مَنْ وَالْمَالُونُ إِلَا اللّهُ اللّهُ مَنْ مَا عَلَى اللّهُ مَنْ وَمَعُوا اللّهُ اللّهُمْ وَيَعِيْدُهُ النّارُ بِمَا اللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَلِيمَةُ مِنْ اللّهُمْ وَيَعِيْدُمُ فَيْ اللّهُمْ وَيَعِيمُ اللّهُمْ وَيَعِيمُ اللّهُمْ وَيَعِيمُ اللّهُمْ وَيَعِيمُ النّامُ الْمَا وَالْمُعَلِّ الْمُعْمَدُ أَنِ الْمُعْرِفِيمُ فِي الْمُعْمَدُ فَلَاكُونَ فَي الْمُعْمَدُ اللّهُمْ وَيُعِيمُ مِنْ اللّهُمْ وَيُعِيمُ اللّهُمْ وَيُعِيمُهُمْ فِيهَا سُبْعَمَلُكُ اللّهُمْ وَيُقِيمُهُمْ فِيهَا سُبْعَمَلُكُ اللّهُمْ وَيُعِيمُهُمْ فِيهَا سُبْعَمَلُكُ اللّهُمْ وَيُعِيمُ مِن تَعْيَامُ أَلْ الْمُعْمَدُ أَنِ الْمُعَمِّ اللّهُمْ وَيُعِيمُهُمْ فِيهَا سُبْعَمَلُكُ اللّهُمْ وَيُعِيمُهُمُ اللّهُمُ وَيُعِيمُ اللّهُمُ وَيُعْتُمُ اللّهُمُ وَيُعْتُمُ اللّهُمُ وَيُعْتُمُ اللّهُمُ وَيُعْتُمُ الللّهُمُ وَيُعْتُمُ الللّهُمُ وَيُعْتُمُ اللّهُمُ وَيُعْتُمُ الللّهُمُ وَيُعْتُمُ الللّهُمُ وَيُعْتُمُ اللّهُ ال

وهو سبحانَهُ يُحِبُّ رُسُلَهُ، ويُحِبُّ عبادَهُ المؤمنينَ، وهم يُحِبُّونه ويَحْمَدونه، بل لا شيءَ أحبُّ إليهم منه، ولا أشوقُ إليهم مِنْ لقائه، ولا أقرُّ لعيونهم من رؤيته، ولا أحظى عندهم مِنْ قُرْبه، وهو سبحانه له الحكمةُ البالغةُ في خَلْقه وأَمْره، وله النعمةُ السابِغةُ على خَلْقه، وكلُّ نعمةٍ منه فَضْل، وكلُّ في خَلْقه وأَمْره، وله النعمةُ السابِغةُ على خَلْقه، وكلُّ نعمةٍ منه فَضْل، وكلُّ نِقمةٍ منه عَدْلٌ، وهو سبحانه أَرْحَمُ بعبادِهِ مِنَ الوالدةِ بِولَدِها، وأفرحُ بتوبةِ عبدِهِ

مِنْ واجدِ راحلتِهِ التي عليها طعامُهُ وشرابُهُ في الأرضِ المُهْلِكةِ بعد فَقْدِها واليأس منها.

وهو سبحانه رحيمٌ بعبادِهِ، لم يُكلِّفْهُمْ إِلَّا وُسْعَهم، وهو دونَ طاقتهم، فقد يطيقونَ الشيءَ ويَضِيقُ عليهم، بخلافِ وُسْعِهم؛ فإنَّهُ ما يَسَعُونَهُ، ويَسْهُلُ عليهم، ويَفْضُلُ قدرهم عنه، ولا يعاقبُ سبحانَهُ أحدًا بغيرِ فعله، ولا يعاقبُهُ على فعل غَيْرِه، ولا يعاقبُهُ بتركِ ما لا يَقْدِرُ على فعله، ولا على فِعْلِ ما لا قُدْرةَ على فعل تَرْكِه، وهو سبحانه حكيمٌ، كريم جَوَادٌ ماجد، مُحْسِنٌ وَدُود، صَبُورٌ شَكُور، يُطَاعُ فيَشْكُرُ، ويُعْصَى فيَغْفِرُ، لا أحدَ أصبرُ على أَذَى سَمِعَهُ منه، ولا أحدَ أحبُ إليه العُذْرُ منه، ولا أحدَ أحبُ يعبُ المحسنين، شَكُورٌ يحبُ الشاكرين، جميلٌ يُحِبُ المحسنين، شَكُورٌ يحبُ الشاكرين، جميلٌ يُحِبُ الجمال، طَيِّبٌ يُحِبُ كلَّ طيِّب، عليمٌ يحبُ العلماءَ مِنْ عباده، كريمٌ يحبُ الكرَماء، قويٌّ والمؤمنُ القويُّ أحبُ إليه مِنَ المؤمنِ الضعيف، بَرٌّ يحبُ الأبرار، عَدْلٌ يحبُ أهلَ العدل، حَيِيٌّ سِتِيرٌ يحبُ أهلَ الحياءِ والسَّثر.

وهو سبحانه يحبُّ أسماءَهُ وصفاتِه، ويحبُّ المتعبِّدينَ له بها، ويحبُّ مَنْ يعرفُها ويَعْقِلُها ويُعْقِلُها ويُعْقِلُها ويَعْقِلُها ويَعْقِلُهُ ويمدحُهُ بها، ويحبُّ مِنْ اللهِ عن أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ المَعْقِلُ مِنْ اللهِ عن اللهِ

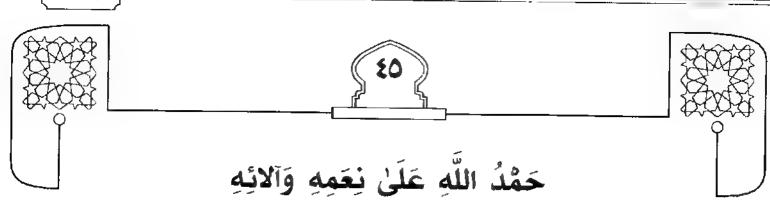
وبهذا يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَه نصيبٌ مِنْ معرفةِ أسماءِ اللهِ الحسنى وصفاتِهِ العليا الواردةِ في كتابِهِ وسُنَّةِ رسوله ﷺ، عَلِمَ تَمَامَ العلمِ أَنَّ اللهَ لا يكونُ له مِنْ ذلك إلَّا ما يوجبُ الحمدَ والثناءَ، فالحمدُ مُوجَبُ أسمائِهِ الحسنى،

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٢٣٤)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٧٦٠).

⁽٢) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيِّم (ص٢١٠ ـ ٢٢٦).

وصفاتِهِ العليا، وأفعالِهِ الحميدة، ولا يُخْبَرُ عنه سبحانه إلّا بالحمد، ولا يُثنَى عليه إلّا بأحسن الثناء، كما لا يُسمَّى إلّا بأحسن الأسماء، فكلُّ صفةٍ عُلْيَا، واسم حسن، وثناءِ جميل، وكلُّ حمدٍ ومدح، وتسبيح وتنزيهٍ وتقديس، وإجلالٍ وإكرامٍ، فهو لله وَ عَلْ على أكملِ الوجوه وأتَمَّها وأَدْوَمِها؛ فسبحانَ اللهِ وبحمدِهِ، لا يحصِي أحدٌ مِنْ خَلْقِهِ ثناءً عليه، بل هو كما أَثنَى على نفسِهِ وفوقَ ما يثني به عليه خَلْقُه؛ فله الحمدُ أوَّلًا وآخرًا، حمدًا كثيرًا طَيِّبًا مباركًا فيه كما يُحِبُّ ربُّنا الكريمُ ويَرْضَى.

تَقدَّمَ معنا الإشارةُ إلى شمولِ حَمْدِ اللهِ سبحانه وتناوُلِهِ لجميعِ ما يُحْدِثُهُ مِنْ إحسانٍ ونعمةٍ وغيرِ ذلك، وأنَّ حَمْدَهُ سبحانه هو مُوجَبُ أسمائِهِ الحسنى، وصفاته العليا، وأفعالِهِ الحميدة؛ وبهذا يَتبيَّنُ أنَّ حَمْدَ اللهِ نوعان: حمدٌ على إحسانِهِ إلى عباده، وهو مِنَ الشُّكْر، وحمدٌ لِمَا يستحقُّهُ هو بنفسِهِ مِنْ صفاتِ كمالِهِ ونُعوتِ جلالِهِ سبحانه. وقد كان أكثرُ الحديثِ السابق عن حمدِ اللهِ على أسمائِهِ الحسنى وصفاته العظيمة، وأنَّ عِلْمَ العبدِ بها علمًا صحيحًا هو مِنْ أعظمٍ مُوجِبَاتِ قيامِهِ بحمدِ اللهِ على أحسنِ وَجْهِ وأتمِّ حالٍ. وأمَّا الحديثُ هنا، فسيكون عن النوع الثاني مِنْ أنواعِ الحمد، وهو حَمْدُ اللهِ على نِعَمِهِ وآلائِهِ.

يقولُ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ اَذَكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ مَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴾ [فاطر: ٣]، ويقول تعالى: ﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ وَمَا فَي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ وَلَهُ مَا فِي السّمَنُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ وَمَا فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عبادِهِ كثيرةٌ ومتنوّعة ، وكلُّ نعمة منها مُوجِبةٌ لحمدِ المُنْعِم سبحانه ، وكما أنَّ أسبابَ الحمدِ ومُوجِبَاتِهِ متنوِّعةٌ متعدِّدةٌ ، فكذلك الحمدُ تنوَّع بتنوُّعه ، وكلُّ نعمة متعدِّدة ، فكذلك الحمدُ تنوَّع بتنوُّعه ، وكثُر بكثرتها .

وقد فصّل ابنُ القيِّم وَخُلَلهُ الحديثَ عن هذا النوعِ في كتابه "طريق الهجرتَيْن"، وذكرَ وَخُلَلهُ أنَّ هذا النوعَ مِنَ الحمدِ _ حَمْدِ النِّعَمِ والآلاء _ مشهودٌ للخليقةِ بَرِّها وفَاجِرِها، مُؤْمِنِها وكافرِها؛ مِنْ جزيلِ مَوَاهِبِه، وسَعَةِ عطاياه، وكريم أياديه، وجميلِ صنائعه، وحُسْنِ معاملتِهِ لعباده، وسَعَةِ رحمتِهِ لهم،

وَيِرِّهُ ولُطْفِهِ وَحَنَانِهِ وإجابِتِهِ لِدَعَواتِ المضطرِّين، وكَشْفِ كُرُباتِ المكروبين، وإغاثةِ الملهوفين، ورحمتِهِ للعالمين، وابتدائِهِ بالنَّعَمِ قبلَ السؤالِ ومِنْ غيرِ استحقاق، بل ابتداءً منه بمجرَّدِ فضلِهِ وكرمِهِ وإحسانه، ودَفْعِ المِحَنِ والبلايا بعد انعقادِ أسبابها، وصَرْفِها بعدَ وقوعها، ولُطْفِهِ تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الأمال، وهدايةِ خاصَّتِهِ وعبادِهِ إلى سبيلِ دار السلام، ومدافعتِهِ عنهم أحسنَ الدفاع، وحمايتهِمْ عن مَرَاتعِ الآثام، وحَبَّبَ إليهم الإيمان، وزَيَّنَهُ في قلوبهم، وكرَّهَ إليهمُ الكفر والفسوق والعصيان، وجَعَلَهُمْ مِنَ الراشدين، وكتَبَ في قلوبهم الإيمان، وأيَّدهم بِرُوحٍ منه، وسمَّاهم المسلمينَ مِنَ قبلِ أَنْ يَخْلُقَهم، وذَكَرَهُمْ قبلَ أَن يَشْأَلُوه، وبَحبَّبَ إليهم بنعمِهِ مع فذا كلَّه: فاتَّخَذَ لهم دارًا، وأكَدُهُمْ فيها مِنْ كلِّ ما تشتهيه الأنفسُ وتَلَذُ الأعين، وملاها مِنْ جميعِ وأعَذَ لهم فيها مِنْ كلِّ ما تشتهيه الأنفسُ وتَلَذُ الأعين، وملاها مِنْ جميعِ وأعَذَ لهم فيها مِنْ كلِّ ما تشتهيه الأنفسُ وتَلَذُ الأعين، وملاها مِنْ جميعِ والخَبْرةِ والسرورِ والبهجةِ ما لا عينُ رأت، الخيرات، وأودَعها مِنَ النَّعِيمِ والحَبْرةِ والسرورِ والبهجةِ ما لا عينْ رأت، ولا أَذُنَ سمعت، ولا خَطَرَ على قلب بشر.

ثم أرسَلَ إليهم الرُّسُلَ يدعونهم إليها، ثُمَّ يَسَّرَ لهمُ الأسبابَ التي توصلهم إليها، وأعانَهُمْ عليها، ورَضِيَ منهم باليسيرِ في هذه المُدَّةِ القصيرةِ جدًّا، بالإضافةِ إلى بقاءِ دارِ النعيم، وضَمِنَ لهم - إنْ أحسنوا - أنْ يثيبهم بالحسنةِ عَشْرًا، وإنْ أساؤوا واستغفروا أنْ يَغْفِرَ لهم، ووَعَدَهم أن يَمْحُو ما جَنَوهُ مِنَ السيِّئات بما يفعلونَهُ بعدها مِنَ الحَسنات، وذكَّرهم بآلائِه، وتَعرَّفَ إليهم بأسمائِه، وأمَرَهُمْ بما أمرهم به؛ رحمة منه بهم وإحسانًا، لا حاجةً منه إليهم، ونهاهم عمّا نهاهم عنه؛ حمايةً وصيانةً لهم، لا بُخلًا منه عليهم، وخاطَبَهُمْ بألطفِ خِطَابٍ وأحلاه، ونَصَحَهُمْ بأحسنِ النصائح، ووصَّاهم بأكملِ الوصايا، وأمَرَهم بأشرفِ الخصال، ونهاهُمْ عن أقبحِ الأقوالِ والأعمال، وصَرَّفَ لهمُ الآيات، وضرَبَ لهمُ الأمثال، ووَسَّعَ لهمْ طرقَ العلمِ به ومعرفتِهِ، وفتَحَ لهم أبوابَ الهداية، وعَرَّفَهُمُ الأسبابَ التي تُدْنِيهِمْ مِنْ رضاه، وتُبْعِدُهُمْ عن غضبه، وخَاطَبَهُمْ بألطفِ الخطاب، وسَمَّاهم بأحسن أسمائِهِمْ؛ كقوله:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الحج: ٧٧]، ﴿ وَنُوبُوا إِلَى اللّهِ جَبِعًا أَيُّهُ الْفُومُونَ ﴾ [النور: ٣١]، ﴿ وَقُل لِعِبَادِى ﴾ [النور: ٣٥]، ﴿ وَقُل لِعِبَادِى ﴾ [الإسراء: ٣٥]، ﴿ وَقُل لِعِبَادِى عَنِى ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فَخَاطَبَهُمْ بخطابِ الإسراء: ٣٥]، ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فَخَاطَبَهُمْ بخطابِ الودَادِ والمحبَّةِ والتلطَّف؛ كقوله: ﴿ يَنَاقُهُمْ النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَاللَّذِينَ مِنَ النَّكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاهَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ النَّمَ وَالْذِينَ اللَّهُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاهُ وَأَنزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ النَّمَ وَالْمَصُونَ ﴾ السَّمَاءُ مَنَا وَالسَّمَاءُ مِنَا وَالسَّمَاءُ مِنَاءُ وَاللَّهُ وَالْمَوْنَ فَي اللَّهُ وَالْمَاءُ مَنَا وَالسَّمَاءُ مِنَا وَالسَّمَاءُ مِنَاءُ وَالسَّمَاءُ مِنَاءُ وَالسَّمَاءُ مِنَا وَالسَّمَاءُ مِنَاءُ وَالسَّمَاءُ مِنَاءُ وَالسَّمَاءُ مِنَاءُ وَاللَّهُ وَالْمَوْنَ اللَّهُ وَالْمَاءُ مِنَاءً وَالسَّمَاءُ مِنَاءُ وَاللَّمُ وَالْمَوْنَ اللَّهُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وأكثرُ القرآنِ جاء على هذا النمطِ مِنْ خطابِهِ لعبادِهِ بالتودُّدِ والتحنَّنِ والنُّطْفِ والنصيحةِ البالغة؛ يقول تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ أَسَجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ وَالنَّصِيحةِ البالغة؛ يقول تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ أَسَجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ لِآدَمَ مَنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنَ آمْرِ رَبِّهِ أَ أَفَنَتَ خِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَلَيكَآءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِنَسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠]، قال ابن القيم رَظَلَلهُ: ﴿ فَتَحْتَ هذا الخطابِ: إنِّي عاديتُ إبليسَ وطَرَدتُهُ مِنْ سمائي، وباعدتُهُ مِنْ قربي؛ إذْ لم يَسْجُدُ لأبيكم آدمَ، ثم أنتم يا بنيه توالونَهُ وذُرِّيَّتَهُ مِنْ دوني وهم أعداؤكم، فليتأمَّلِ اللبيبُ مواقعَ هذا الخطابِ، وشِدَّةَ لُصُوقِهِ بالقلوبِ والتباسِهِ بالأرواح.

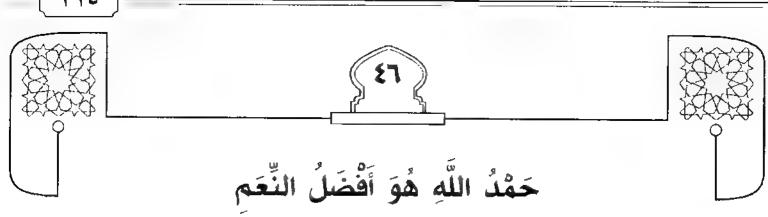
ثُم إِنَّه سبحانه قد أَعلَمَ عبادَهُ بأنَّه لا يرضى لهم إلَّا أكرَمَ الوسائل، وأفضلَ المنازِل، وأجَلَّ العلوم والمعارف؛ قال تعالى: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَ اللّهَ غَنُ عَنكُمُ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ [الزمر: ٧]، وقال: ﴿الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمُ وَلِا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلِيْلَاكُمَ وِيناً ﴾ [المائدة: ٣]، وقال: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱللّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللّهُ اللّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللّهُ وَاللّهُ يُرِيدُ أَللّهُ عَلِيدًا عَلَيْكُمُ وَيُولِدُ اللّهُ عَلِيدًا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلِيدًا عَلِيدًا عَلِيدًا عَلِيدًا وَاللّهُ عَلِيدًا عَلَيدًا عَلَيدًا عَلِيدًا عَلَيدًا اللّهُ عَلِيدًا عَلِيدًا عَلَيدًا عَلَيْكُمْ وَيُولِدُ أَللّهُ عَلَيدُ عَلَيدًا عَلَي اللّهُ عَلَيدًا عَلَيدًا عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيدًا عَلَيدًا عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيُولِكُ اللّهُ اللّهُ أَن يُعَوقُ عَنكُمُ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء].

ثم هو سبحانه لم يَخْلُقُ عبادَهُ لحاجةٍ منه إليهم، ولا لِيَتكثَّرَ بهم مِنْ قِلَّةٍ، ولا لِيَتكثَّرَ بهم مِنْ ذِلَّة، بل كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلَجْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ فَيَ أَلَّهُ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ لِيعَبُدُونِ ﴿ فَيَ اللَّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَعَبُدُ وَلَا اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

هذا؛ ومَنْ أرادَ مطالعة أصولِ النَّعَمِ وما تُوجِبُهُ مِنْ حمدِ اللهِ وذِكْرِهِ وشكرِهِ وحسنِ عبادتِه، فَلْيُدِمْ سَرْحَ الذِّكْرِ في رياضِ القرآنِ الكريم، ولْيَتأمَّلُ ما عَدَّدَ اللهُ فيه مِنْ نِعَمِه، وتَعرَّفَ بها إلى عبادِهِ مِنْ أُوَّلِ القرآنِ إلى آخره؛ ﴿فَلِلَّهِ عَدَّدَ اللهُ فيه مِنْ نِعَمِه، وتَعرَّفَ بها إلى عبادِهِ مِنْ أُوَّلِ القرآنِ إلى آخره؛ ﴿فَلِلَّهِ اللَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْكِثْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ وَلَهُ ٱلْكِثْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ وَلَهُ ٱلْكِثْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ إِنَّ وَلَهُ الْكِثْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ وَلَهُ الْكِثْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِ الْمَالِمِينَ وَلَهُ الْكِثْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ اللهِ وَلَهُ الْكِثْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمُعْلِينَ وَلَهُ الْكِثْرِيَاءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ اللهُ اللهِ الْمَالِمِينَ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ وَبُعُ اللَّهُ الْمُعْرِينَةُ وَلَهُ الْمُؤْمِنِ اللهُ اللهُ

4 W W

⁽١) انظر: "طريق الهجرتين" لابن القيِّم (ص٢٣١ ـ ٢٣٧).

لا رَيْبَ في عِظَمِ شَأْنِ الحمدِ، وجلالةِ قَدْرِهِ، وكثرةِ ثوابه؛ فهو مِنْ أجلً الطاعات، وأحسنِ القُرُبَات، وهو أَحَقُّ ما تَقرَّبَ به العبدُ إلى ربّه سبحانه؛ ثبَتَ في «الصحيح»، أنَّ النبيَّ عَيَّ كان إذا رفَعَ رأسَهُ من الركوع يقول: (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمُوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِبْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا وَالمَجْدِ، أَخَقُ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعَتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعَتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعَتَ، وَلَا مَعْظِيَ لِمَا الْجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ مِنْكَ الجَدُّ الْمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ مِنْكَ الجَدُّ الْمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ الْمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مَعْظِيَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ مِنْكَ الجَدُّ مِنْكَ الجَدُّ الْمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا الْجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ الْمَانِعَ لِمَا أَعْدَا الْجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ الْعَالَاقِ الْعَالَاقِ الْعَلْمَالَ الْعَالَاقِ الْعَلْمَاقُولَ الْعَلْمَا أَعْطَيْتَ الْحَدِيْقِ لَهَا الْعَلْمُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ مِنْكَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمِ لَا عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَا أَعْلَمَا أَعْطَيْتَ الْعَلْمُ الْعِيْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميّة نَظَلَشُهُ: «هذا لفظُ الحديثِ: (أَحَقُ): أَفْعَلُ تفضيلِ، وقد غَلِظَ فيه طَائفةٌ مِنَ المصنّفين، فقالوا: «حَقِّ ما قالَ العبدُ»، وهذا ليس لَفْظَ الرسولِ، وليس هو بقولٍ سديدٍ؛ فإنَّ العبدَ يقولُ الحقَّ والباطلَ، بل الحقُّ ما يقولُهُ الربُّ؛ كما قال تعالى: ﴿وَفَالْخَقُ وَالْخَقَ أَقُولُ ﴾ [ص: ١٨]، ولكن لفظة: (أَحَقُ مَا قَالَ العبدُ) خبرُ مبتدإٍ محذوف؛ أي: الحمدُ أحقُ ما قال العبدُ، أو هذا _ وهو الحمدُ _ أحقُ ما قال العبدُ، ففيه بيَّنَ أنَّ الحمدَ أحقُ ما قاله العبدُ؛ ولهذا أوجَبَ قولَهُ في كلِّ صلاة، وأنْ تُفْتَتَحَ به الفاتحة، وأوجَبَ قولَهُ في كلِّ صلاة، وأنْ تُفْتَتَحَ به الفاتحة، وأوجَبَ قولَهُ في كلِّ المرذي بال»(٢). اهـ.

والحمدُ هو أفضلُ نِعَمِ اللهِ على عباده، وهو أجلُّ مِنْ نِعَمِ الله التي أنعَمَ بها على العبد؛ مِنْ رزقِهِ وعافيَتِه وصحَّتِه والتَّوْسِعةِ عليه في دنياه ونحو ذلك، ويشهدُ لهذا ما رواه ابنُ ماجه، عن أنس هَيُّيَّهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: (مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً، فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ، إِلَّا كَانَ مَا أَعْطَى أَفْضَلَ

⁽۲) «مجموع الفتاوى» (۲۱۲/۱٤).

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۰۳).

مِمَّا أُخَذً)(١).

ورُوِيَ هذا أيضًا عن الحَسَن البصريِّ موقوفًا عليه؛ رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «الشكر» (٢)، وفي الأَثْرِ أنَّ بعض عُمَّالِ عُمَرَ بنِ عبد العزيز رَخُلَلهُ كَتَبَ إليه: «إنِّي بأرضِ قد كَثُرَتْ فيها النِّعَمُ، حتى لقد أَشْفَقْتُ على أهلها مِنْ ضعفِ الشكر»، فكتب إليه عمر رَخَلَلهُ: «إنِّي قد كنتُ أراكَ أَعْلَمَ باللهِ ممَّا أنت، إنَّ اللهَ لم يُنْعِمْ على عبدِهِ نعمة، فحمِدَ الله عليها إلا كان حَمْدُهُ أفضلَ مِن نِعَمِهِ، لو كنت لم يُنْعِمْ على عبدِهِ نعمة، فحمِدَ الله عليها إلا كان حَمْدُهُ أفضلَ مِن نِعَمِهِ، لو كنت لا تعرفُ ذلكَ إلا في كتابِ اللهِ المنزَّل؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاليَّنَا دَاوُدَ وَسُلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ النه ما أوالله وَالله الله عليه الله الله عنه الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَشَلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَالنَّا الله الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكَ أُنَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًّا حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُرْحَتُ وَسُلْنَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيتُهُمْ عَلَيْكُمْ فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ إِلَى وَقَالُوا اللهَ عَلَيْكُمْ وَقَالُوا اللهَ عَلَيْكُمْ وَقَالُوا اللهُ عَلَيْكُمْ فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ إِلَى وَقَالُوا الْمُحَمَّدُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ عَلَيْكُمْ فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ فَى وَقَالُوا الْمُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ فَى وَقَالُوا الْمُحَمِّدُ اللهُ وَقَالُوا الْمُحَمِّدُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ فَى وَقَالُوا الْمُحَمِّدُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَادُهُ وَلَا اللهُ وَقَالُوا اللهَ عَلَيْكُمْ فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ فَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَقَالُوا اللهُ عَلَوْلُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْلُوا اللهُ عَلَيْكُمْ فَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَلُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَلَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُو

فهذا فيه أوضحُ دَلَالةٍ على أنَّ حَمْدَ اللهِ على النَّعْمةِ أفضلُ مِنَ النَّعْمةِ افضلُ مِنَ النَّعْمةِ نفسها، وقد استَشْكَلَ هذا بعضُ أهلِ العلم، وقال: لا يكونُ فعلُ العبدِ أفضلَ مِنْ فعلِ الرَّبِ عَنْ أُورَدَ هذا الاستشكالَ ابنُ رَجَبٍ في كتابه «جامع العلوم والحكم»، وأجاب عنه جوابًا وافيًا مسدَّدًا، فقال كَثْلَلهُ: «الـمرادُ بالنِّعَم: النِّعَمُ الدنيويةُ؛ كالعافيةِ والرِّزْقِ والصحةِ ودفعِ المكروه، ونحوِ بالنَّعَم الدنيويةُ؛ كالعافيةِ والرِّزْقِ والصحةِ مِنَ الله، لكنَّ نعمةَ اللهِ ذلك، والحمدُ لله هو مِنَ النَّعَم الدينية، وكلاهما نعمةٌ مِنَ الله، لكنَّ نعمةَ اللهِ على عبدِهِ بهدايتِهِ لشكرِ نِعَمِهِ بالحمدِ عليها أفضلُ مِن نِعَمِهِ الدنيويةِ على عبده؛ فإنَّ النَّعَمَ الدنيوية، إنْ لم يقترنْ بها الشكرُ كانتْ بَلِيَّة؛ كما قال عبده؛ فإنَّ النَّعَمَ الدنيوية، إنْ لم يقترنْ بها الشكرُ كانتْ بَلِيَّة؛ كما قال أبو حازم: كلُّ نعمةِ لا تُقرِّبُ مِنَ الله، فهي بليَّة. فإذا وَقَقَ اللهُ عبدَهُ للشكرِ على غلى نِعَمِهِ الدنيويةِ بالحمد، أو غيرِهِ مِنْ أنواعِ الشكر، كانتْ هذه النعمةُ خيرًا على نِعَمِهِ الدنيويةِ بالحمد، أو غيرِهِ مِنْ أنواعِ الشكر، كانتْ هذه النعمةُ خيرًا على نِعَمِهِ الدنيويةِ بالحمد، أو غيرِهِ مِنْ أنواعِ الشكر، كانتْ هذه النعمة خيرًا

⁽١) "سنن ابن ماجه" رقم (٣٨٠٥)، وحسَّنه الألباني كما في «السلسلة الضعيفة» (٥/ ٢٤).

⁽٢) برقم (١١١).

 ⁽٣) أورده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٨٢)، وقد رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»
 (٩/ ٢٨٥٤) مختصرًا، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٢٩٣/٥) بتمامه.

مِنْ تلكَ النَّعَم، وأَحَبَّ إلى اللهِ عَلَىٰ منها؛ فإنَّ اللهَ يُحِبُّ المحامد، ويرضى من عبدِهِ أن يأكلَ الأَكْلة فيحمَدُهُ عليها، ويَشْرَبَ الشَّرْبةَ فيحمدُهُ عليها، والثناءُ بالنَّعَم والحمدُ عليها وشُكْرُها عندَ أهلِ الجُودِ والكرم أحبُّ إليهم مِنْ أموالهم، فَهم يَبْذُلُونَهَا طلبًا للثناء، والله عَلَىٰ أكرَمُ الأكرمين، وأجودُ الأجودين، فهو يَبْذُلُ نِعَمَهُ لعباده، ويطلُبُ منهم الثناءَ بها وذِكْرَها والحمدَ عليها، ويرضى منهم بذلك شكرًا عليها، وإنْ كان ذلك كله مِنْ فضلِهِ عليهم، وهو غيرُ محتاج إلى شُكْرِهم، لكنَّه يُحِبُّ ذلكَ مِنْ عباده، حيثُ كان صلاحُ العبدِ وفلاحُهُ وكمالُه فيه، ومِن فضلِهِ أنَّه نسَبَ الحمدَ والشكرَ إليهم، وإنْ كان مِنْ أعظم نِعَمِهِ عليهم، وهذا كما أنَّه أعظاهُمْ ما أعظاهُمْ مِنَ الأموال، ثمَّ استَقْرَضَ منهم بعضَهُ ومَدَحَهُمْ بإعظائه، والكلُّ مُلْكُه، ومِنْ فضله، ولكنَّ كرمَهُ اقتضى ذلك» (١٠). اه كلامه تَعْلَلهُ.

وبه يَتبيّنُ معنى الحديثِ المتقدِّم: (مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً، فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ، إِلّا كَانَ مَا أَعْطَى أَفْضَلَ مِمّا أَخَذَ)؛ فالعبدُ أَعْظَى الحمد، والحَمْدُ نفسهُ نعمةٌ مِنَ اللهِ عليه، ولولا توفيقُ اللهِ وإعانتُهُ لَمَا قامَ بِحَمْده، فنعمةُ اللهِ على عبدِهِ بتوفيقِهِ للحمدِ أفضلُ مِنْ نعمةِ اللهِ عليه بالصّحَّةِ والعافيةِ والمالِ ونحو ذلك، والكلُّ نعمةُ الله؛ قال ابن القيِّم نَظَلَلهُ: "فنعمةُ الشكرِ أَجَلُّ مِنْ نعمةِ الله المالِ والجاهِ والولدِ والزوجةِ ونحوها» (١٠). اه.

ولهذا، فإنَّ حمدَ اللهِ عَلَى وشُكْرَهُ على نِعَمِهِ هو بِحَدِّ ذاتِهِ نعمةٌ عظيمةٌ، تستوجبُ حمدًا آخَرَ وشكرًا متجدِّدًا.

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر»، عن بَكْر بن عبد الله، قال: «ما قال عبدٌ قطُّ: الحمدُ للهِ، إلا وجَبَتْ عليه نعمةٌ بقوله: الحمدُ للهِ، فما جزاءُ تلك النعمةِ؟ جزاؤُهَا أنْ يقولَ: الحمدُ للهِ، فجاءتْ أخرى، ولا تَنْفَدُ نِعَمُ الله عَلَى الل

⁽١) «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٨٢، ٨٣). (٢) «عُدَّة الصابرين» (ص١٦٩).

⁽۳) «الشكر» (ص۱۷).

ولذا قال الإمامُ الشافعيُّ لَخَلَيْهُ في حَمْدِ الله: «الحمدُ للهِ الذي لا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمةٍ مِنْ نِعَمِهِ إلا بنعمةٍ حادثةٍ تُوجبُ على مؤدِّيها شُكْرَهُ بها ١١٠٠.

أَيْ: إِنَّ الْعبدَ إِذَا حَمِدَ اللهَ، فهذه نعمةٌ أخرى حادثةٌ تستوجبُ حمدًا آخر .

قال ابنُ أبى الدنيا: أنشدني محمودٌ الوَرَّاق:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةً فَكَيْفَ وُقُوعُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ إِذَا مَسَّ بِالسَّرَّاءِ عَمَّ سُرُورُهَا وَمَا مِنْهُمَا إِلَّا لَهُ فِيهِ مِنَّةٌ

وقال آخَرُ في المعنى نفسه:

لَوْ كُلُّ جَارِحَةٍ مِنِّي لَهَا لُغَةً تُثْنِي عَلَيْكَ بِمَا أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنِ لَكَانَ مَا زَادَ شُكْرِي إِذْ شَكَرْتُ بِهِ

عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ وَإِنْ طَالَتِ الأَيَّامُ وَاتَّصَلَ العُمْرُ وَإِنْ مَسَّ بِالضَّرَّاءِ أَعْقَبَهَا الأَجْرُ تَضِيتُ بِهَا الأَوْهَامُ وَالبَرُّ والبَحْرُ (٢)

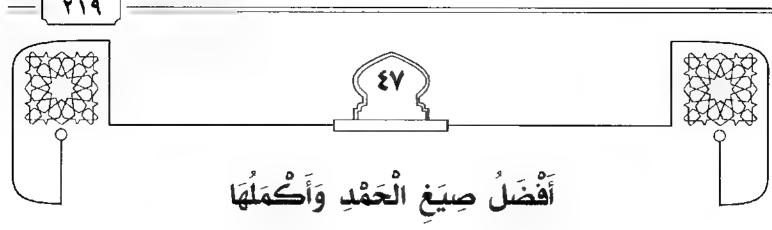
إِلَيْكَ أَبْلَغَ فِي الْإِحْسَانِ وَالمِنَنِ (٣)

فاللَّهُمَّ لك الحمدُ شكرًا، ولَكَ المَنُّ فضلًا، لك الحمدُ بالإسلام، ولك الحمدُ بالإيمان، ولك الحمدُ بالقرآن، ولك الحمدُ بالأهلِ والمالِ والمعافاة، لك الحمدُ بكلِّ نعمةٍ أنعمْتَ بها علينا في قديم أو حديث، أو سرٍّ أو علانية، أو خاصَّةٍ أو عامَّة، لك الحمدُ على ذلكَ حمدًا كثيرًا، اللَّهُمَّ لك الحمدُ حتى تَرْضَى، ولك الحمدُ رَبَّنا إذا رَضيت.

⁽۱) أورده ابن كثير في «تفسيره» (۲/ ٥٤٠).

⁽٢) «الشكر» (ص٤٤).

⁽٣) أورده ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٥٤٠).

تَقدَّمَ بيانُ فضلِ الحمدِ وعِظَمِ ثوابِهِ عندَ الله، والإشارةُ إلى بعض صِيَغِهِ الواردةِ في القرآن الكريم، وفي أحاديثِ الرسولِ الكريم على: كقول: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، وقولِ: (الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى)(١)، ونحوِ ذلك مما ورَدَ في القرآنِ الكريم ممَّا حَمِدَ به الربُّ نفسَهُ، وما ورَدَ في سُنَّةِ النبيِّ الكريم ﷺ ممَّا حَمِدَ به الرسولُ ﷺ ربَّه، وهي صيغٌ عظيمةٌ، مشتملةٌ على أحسن الحمدِ وأكملِهِ وأوفاه، وقد ذكر بعض أهلِ العلم أنَّ أفضلَ صيغ الحَمَّد: «الحمدُ للهِ حمدًا يُوَافِي نِعَمَهُ، ويكافئ مَزِيدَهُ»، واحَتجَّ بما ورَدَ عن أبي نصرِ التَّمَّارِ أنَّه قال: «قال آدَمُ عَلِينَا إِن رَبّ، شَغَلْتَني بِكَسْبِ يَدَيَّ، فَعَلَّمْنِي شيئًا مِنْ مجامع الحمدِ والتسبيح، فأوْحَى اللهُ إليه: يا آدمُ إذا أصبحْتَ فقُلْ ثلاثًا، وإذا أمسيَّت فقلْ ثلاثًا: الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ، ويكافئ مَزِيدَهُ؛ فذلك مجامعُ الحَمْد».

وقد رُفِعَ ذلك للإمام المحقِّق ابن قيِّم الجوزيَّة ﴿ لَا اللَّهِ مَا نَكَرَهُ على قائلِهِ غايةَ الإنكار، وبيَّن نَظَلُتُهُ أَنَّ ذلكَ لم يَرِدْ عن النبيِّ ﷺ في شيءٍ مِنَ الصِّحَاح، أو السنن، أو المَسَانِيد، ولا يُعْرَفُ في شيءٍ مِنْ كتبِ الحديثِ المُعْتَمَدة، وبَسَطَ القولَ لَخُلَثْهُ في ذلكَ في رسالةٍ مفردة.

قال رَخْلَتُهُ: «هذا الحديثُ ليس في «الصحيحَيْن»، ولا في أحدهما، ولا يُعْرَفُ في شيء مِنْ كتبِ الحديثِ المعتمدة، ولا له إسنادٌ معروف،

⁽١) أبو داود رقم (٧٧٣)، والترمذي رقم (٤٠٤)، والنسائي رقم (٩٣١).

وإنَّما يُروى عن أبي نَصْر التَّمَّارِ، عن آدَمَ أبي البَشَر، لا يَدْرِي كم بينَ أبي نصرٍ وآدَمَ إلا اللهُ تعالى. . . . »، وذكرَ الحديثَ المتقدِّمَ، ثم قال: «فهذا لو رواه أبو نصرٍ التَّمَّارُ عن سيِّدِ ولدِ آدَمَ ﷺ، لَمَا قُبِلَتْ روايتُهُ؛ لانقطاعِ الحديثِ فيما بينَهُ وبين رسولِ الله ﷺ؛ فكيف بروايتِهِ له عن آدم؟!.

وقد ظنَّ طائفةٌ مِنَ الناسِ أنَّ هذا الحمدَ بهذا اللفظِ أكملُ حمدٍ حُمِدَ اللهُ به وأفضلُهُ وأجمعُهُ لأنواعِ الحمد، وبَنَوْا على هذا مسألةً فقهيَّة، فقالوا: لو حَلَف إنسانٌ لَيَحْمَدَنَ اللهَ بِمَجَامِعِ الحمدِ وأجلِ المحامد، فطريقُهُ في بِرِّ يمينِهِ أن يقولَ: «الحمدُ للهِ حمدًا يوافي نِعَمَهُ، ويكافئُ مَزِيدَهُ»، قالوا: ومعنى يوافي نِعَمَهُ؛ أي: يلاقيها فتحصُلُ النَّعَمُ معه، ويكافئ - مهموزٌ - أي: يساوي مزيدَ نِعَمِهِ؛ والمعنى: أنَّه يقومُ بشكرِ ما زادَ مِنَ النعمِ والإحسانِ».

قال ابن القيّم تَكُلُهُ: "والمعروفُ مِنَ الحمدِ الذي حَمِدَ اللهُ به نفسهُ وحَمِدَهُ به رسولُهُ عَلَى وساداتُ العارفين بِحَمْدِهِ مِنْ أُمتَّه ليس فيه هذا اللفظُ أَلْبَتَّهَ"، وأورَدَ بعض صيغ الحمدِ الواردةِ في القرآن، ثم قال: "فهذا حمدُهُ لنفسِه الذي أنزَلَهُ في كتابه، وعلَّمه لعباده، وأخبَرَ عن أهلِ جَنَّتِهِ به، وهو آكدُ مِنْ كلِّ حمدٍ، وأفضلُ وأكملُ، كيف يَبرُّ الحالفُ في يمينه بالعدولِ إلى لفظ لم يَحْمَدُ به نفسهُ، ولا ثبتَ عن رسولِ الله عَلَيْه، ولا ساداتِ العارفينَ مِن أُمته، والنبيُّ عَلَيْهُ كان إذا حَمِدَ اللهَ في الأوقاتِ التي يَتأكَّدُ فيها الحمدُ لله، لم يكن يذكرُ هذا الحمدَ ألبتة، كما في حَمْدِ الخُطبة، والحمدِ الذي تُسْتَفْتَحُ به الأمورُ، وكما في تَشهُدِ الحاجة، وكما في الحمد عَقِبَ الطعامِ والشرابِ واللباسِ وكما في تَشهُدِ الحاجة، وكما في الحمد عَقِبَ الطعامِ والشرابِ واللباسِ والخروج مِنَ الخَلَاء، والحمدِ عندَ رؤيةِ ما يَسُرُّهُ وما لا يَسُرُّهُ... "``.

ثم ساق رَخُلَشُهُ جملةً كبيرةً مما ورَدَ عن النبيِّ عَلَيْكُ مِن صِيَغِ الحمدِ مما يقالُ في مثلِ هذه الأوقات، ثم قال: «فهذه جُمَلُ مواقعِ الحمدِ في كلامِ اللهِ ورسولِهِ وأصحابِهِ والملائكةِ قد جُلِّيتُ عليك عَرَائِسُها، وجُلِبَتْ عليك نَفَائِسُها،

⁽١) "صيغ الحمد"، المطبوع باسم "مطالع السَّعْد" (ص٣٣ ـ ٣٧).

فلو كان الحديثُ المسؤولُ عنه أفضلَها وأكملَها وأجمعَها، كما ظَنَّهُ الظانُّ، لكانَ واسطةَ عِقْدِها في النظام، وأَكْثَرَها استعمالًا في حَمْدِ ذي الجلالِ والإكرام»(١١).اه.

وبهذا التحقيق الذي ذكره وَظَلَّهُ يتبيَّنُ ضَعْفُ هذه الصيغةِ في الحمدِ مِنْ جهةِ الرواية، وأنها لو كانتْ صحيحةً ومشتملةً على أكملِ الصيغ، لَمَا عَدَلَ عنها رسولُ الله عَلِيَّة، ولَمَا آثَرَ غيرَهَا عليها، قالتْ عائشةُ عَلَيْها: «كان رسولُ اللهِ عَلِيَّةٍ يَسْتجِبُ الجوامعَ مِنَ الدُّعَاء، ويَدَعُ ما سِوَى ذلك»؛ رواه أبو داود وغيره (٢).

وسبَقَ أَن مَرَّ معنا قولُ النبيِّ ﷺ: (أَفْضَلُ الدُّعَاءُ: الحَمْدُ شِيُّ (")؛ وبهذا يُعْلَمُ أَنَّ هذه الصيغة في الحمدِ لو كانتْ أكمَلَ، لَمَا تَرَكَها رسولُ الله ﷺ.

ثم إنَّه أيضًا لا يمكنُ للعبدِ أنْ يَحْمَدَ الله حمدًا يوافي نِعْمَةً واحدةً مِنْ نِعَمِ الله، فضلًا عن موافاتِهِ جميعَ نِعَمِ الله، ولا يمكنُ أنْ يكونَ فعلُ العبدِ وحمدُهُ له مكافئًا للمزيدِ، قال ابن القيِّم رَخِّلَللهُ: «فهذا مِنْ أمحلِ المُحَال؛ فإنَّ العبدَ لو أَقْدَرَهُ اللهُ على عبادةِ الثَّقَلَيْن، لم يَقُمْ بشكرِ أدنى نعمةٍ عليه. . . فمَنِ الذي يقومُ بشكرِ ربِّه الذي يستحقُّهُ سبحانه، فضلًا عن أن يكافئه» (٤).

وقال لَخْلَلُهُ: «... ولكنْ يُحْمَلُ على وجهٍ يَصِحُ، وهو أنَّ الذي يستحقُّهُ اللهُ سبحانه مِنَ الحمدِ حمدًا يكونُ موافيًا لِنِعَمِهِ، ومكافئًا لمزيدِهِ، وإنْ لم يَقْدِرِ العبدُ أن يأتي به»(٥).

وأحسَنُ مِنْ هذا وأكمَلُ ما ثبَتَ في «صحيح البخاري» وغيره،

⁽١) "صيغ الحمد"، المطبوع باسم «مطالع السُّعُد» (ص٩٨).

⁽٢) انظر: «مسند أحمد» (١٤٨/٦)، و«سنن أبي داود» رقم (١٤٨٢)، و«صحيح ابن حبان» رقم (٢) انظر: «مستدرك الحاكم» (١/ ٥٣٩) وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، وهو في «صحيح الجامع» للألباني (٩٠٨٠).

⁽٣) تقدم تخريجه (ص١٥٢).

⁽٤) "صيغ الحمد"، المطبوع باسم «مطالع السَّعْد» (ص٤١، ٤٤).

⁽٥) قعدة الصابرين (ص١٧٦).

عن أبي أُمامةَ الباهليِّ، أنَّ النبيُّ ﷺ كان إذا رفَعَ مائدتَهُ قال: (الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُودَّع، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا) (١)، فلو كانت تلك الصيغةُ ـ وهي قوله: «حمدًا يوافي نِعَمَهُ، ويكافئ مَزِيدَه» ـ أكمل وأفضل من هذه، لَمَا عَدَلَ عنها رسولُ الله ﷺ، فإنَّه لا يختارُ إلا الأفضل والأكمل.

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَثْلَثُهُ في معنى هذا الحديث: «المخلوقُ إذا أنعَمَ عليك بنعمةٍ، أمكنَكَ أن تكافئه، ونِعَمُهُ لا تدومُ عليك، بل لا بدَّ أن يُودِّعَكَ ويَقْطَعَها عنك، ويُمْكِنُكَ أن تستغنيَ عنه، واللهُ وَ لَيْ لا يمكنُ أن تكافئهُ على نِعَمِه، وإذا أنعَمَ عليكَ، أدامَ نِعَمَهُ؛ فإنَّه هو أَغْنَى وأَقْنَى، ولا يُسْتَغْنَى عنه طرفةَ عَيْن (""). اه.

وفيه بيانٌ لِعظَم دَلَالاتِ الأدعيةِ المأثورةِ، والأذكارِ الثابتة، وعُمْقِ معانيها وسلامتها مِنَ الخطأ الذي قد يعتري ما سواها؛ وبهذا تكونُ السلامةُ وتحصيلُ الكامل.

فالحمدُ للهِ بمحامدِهِ التي حَمِدَ بها نَفْسَهُ، وحَمِدَهُ بها الذين اصْطَفَى من خَلْقِهِ حمدًا كثيرًا طَيِّبًا مباركًا فيه كما يُحِبُّ ربُّنا ويرضى.

ar ar ar

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۰۲).

⁽٢) «صيغ الحمد» لابن القيِّم، المطبوع باسم «مطالع السَّعْد» (ص٤٩).

لا يزالُ الحديثُ موصولًا في الكلامِ عن الحَمْد، حيثُ سبَقَ الحديثُ عن فضل الحمد، وبيانُ ثوابه، وذِكْرُ الأوقاتِ التي يُشْرَعُ فيها، وذِكْرُ بعض صِيَغِهِ، إلى غيرِ ذلك مِنْ أمورٍ مَرَّتْ معنا تَتعلَّقُ بالحمد، وسيكونُ الحديثُ هنا عن معنى الحمدِ في اللغةِ والشرع، والكلامِ على الفَرْقِ بينه وبين الشُّكْر، والفرقِ بينه وبين الشُّكْر، والفرقِ بينه وبين المَدْح.

أمَّا معنى الحمدِ في اللغة: فهو نقيضُ الذَّمِّ؛ قال ابن فارسِ في «معجم مقاييس اللغة»: «الحاءُ والميمُ والدالُ كلمةُ واحدةُ وأصلٌ واحدٌ يدلُّ على خلافِ الذَّمِّ، يُقالُ: حَمِدتُ فلانًا أَحْمَدُهُ، ورجلٌ محمودٌ ومَحَمَّدٌ: إذا كَثُرَتْ خصالُهُ المحمودة غيرُ المذمومة. . . ولهذا الذي ذكرناه سُمِّي نبيًّنا محمَّدًا ﷺ (١) . اه.

وقال الليث: أَحْمَدتُ الرجلَ: وَجَدتُهُ محمودًا، وكذلكَ قالَ غيرُهُ: يُقالُ: أتينا فلانًا، فأَحْمَدْنَاهُ وأَذْمَمْنَاهُ؛ أي: وجدناه محمودًا أو مذمومًا (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَمُبَيِّرًا مِرْمُولُو يَأْقِ مِنْ بَعْدِى أَمُّهُ أَحَدُّ [الصف: ٢]، فيه تنبية على أنَّه صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه محمودٌ في أخلاقِهِ وأفعاله، ليس فيه ما يُذَمَّ، وكذلك قوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَّمُولُ اللهِ اللهَ [الفتح: ٢٩] فمُحَمَّدٌ لههنا، وإن كان اسمًا له عَلَمًا عليه، ففيه إشارةٌ إلى وَصْفِهِ بذلك، وتخصيصِهِ بوافرِ معناه، وأمَّا سواه، فقد يُسمَّى بذلك، ويكونُ له حظَّ من الوصفِ الذي ذَلَّ عليه هذا الاسمُ وقد لا يكون، أمَّا الرسولُ الكريمُ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، فهو محمَّدٌ اسمًا ووصفًا.

⁽۱) «معجم مقاييس اللغة» (۲/ ۱۰۰).

فالحمدُ هو: الثناءُ بالفضيلة، وهو أَخَصُّ من المَدْح، وأَعَمُّ من الشكر؛ فإنَّ المدحَ يقال فيما يكونُ مِنَ الإنسان باختيارِهِ، وممَّا يكون منه وفيه بالتسخير، فقد يُمْدَحُ الإنسانُ بطولِ قامتِه، وصَبَاحةِ وَجْهِه، كما يُمدحُ ببذلِ مالِهِ وشجاعتِهِ وعلمه، والحمدُ يكونُ في الثاني دون الأوَّل؛ أي: إنَّ الإنسان يُحْمَدُ على بذلِ المالِ والشجاعةِ والعلم ونحوِ ذلك مما يكونُ منه باختياره، ولا يُحْمَدُ على صباحةِ الوجهِ وطُولِ القامةِ وحسنِ الخِلْقةِ ونحوِ ذلك مما ليس له فيه اختيار.

والشكرُ لا يُقالُ إلَّا في مقابلةِ نِعْمةِ، فكلُّ شكرٍ حَمْدٌ، وليس كلُّ حمدٍ شُكْرًا، وكلُّ حمدٍ شُكْرًا، وكلُّ حمدٍ مَدْحٌ، وليس كلُّ مدحِ حمدًا(١).

قال ابن القيم لَخَلَلُهُ: "الفرقُ بين الحمدِ والمدحِ: أن يُقالَ: الإخبارُ عن محاسنِ الغَيْرِ إِمَّا أن يكونَ إخبارًا مُجرَّدًا مِنْ حُبِّ وإرادة، أو مقرونًا بحبه وإرادتِهِ، فإنْ كان الأولَ فهو المَدْح، وإن كان الثانيَ فهو الحَمْدُ، فالحمدُ إخبارٌ عن محاسن الممدوحِ مع حُبِّهِ وإجلالِهِ وتعظيمه»(٢). اه.

وقد سُئِلَ شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة يَظَلَنهُ عن الحمد والشكر: ما حقيقتُهُمَا؟ هل هما معنى واحدٌ أو معنيان؟ وعلى أيِّ شيءٍ يكونُ الحمدُ؟ وعلى أي شيء يكونُ الشكر؟ فأجاب يَظَلَنهُ بقوله: «الحمدُ يَتضمَّنُ المدحَ والثناءَ على المحمودِ بذكرِ محاسِنه؛ سواءٌ كان الإحسانُ إلى الحامدِ أو لم يكن، والشكرُ لا يكونُ إلاّ على إحسانِ المشكورِ إلى الشاكر، فمِنْ هذا الوجهِ الحمدُ أعمُّ مِنَ الشكر؛ لأنّهُ يكونُ على المحاسنِ والإحسانِ؛ فإنَّ الله يُحمدُ على ما له مِنَ الأسماءِ الحُسْنَى، والمَثلِ الأعلى، وما خلقهُ في الآخرةِ والأولى؛ ولهذا قال تعالى: الحُسْنَى، والمَثلِ الأعلى، وما خلقهُ في الآخرةِ والأولى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿الْحَسْنَى، والمَثلِ الشَمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُلْمَةِ وَالنُّورِ ﴾ [الأنعام: ١]، وقال: ﴿الْحَمَدُ لِلّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السَمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْمُمَدُ فِي الْآخِرَةِ ﴾ [الإنعام: ١]، وقال: ﴿الْحَمَدُ لِلّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السَمَوَتِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَلَهُ الْمُمَدُ فِي الْآخِرَةِ ﴾ [الإنعام: ١]،

⁽١) انظر: «بصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي (٢/ ٤٩٩).

⁽۲) «بدائع الفوائد» (۲/۹۳).

وقال: ﴿ اَلْمَعَدُ بِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُوْلِىَ اَجْنِحَةِ مَّنْنَ وَثُلَثَ وَرُبُكَعً يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ﴾ [فاطر: ١]، وأمَّا الشكر، فإنَّهُ لا يكون إلَّا على الإنعام، فهو أخصُّ مِنَ الحَمْدِ مِنْ هذا الوجه، لكنَّهُ يكونُ بالقلبِ واليدِ والله الله كما قيل:

أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجَّبَا

ولهذا قال تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ عَالَ دَاوُدَ شُكُواْ ﴾ [سبا: ١٣]، والحمدُ إنما يكون بالقلبِ واللسان؛ فمِنْ هذا الوجهِ الشكرُ أعمَّ مِن جهةِ أنواعه، والحمدُ أعمَّ من جهةِ أسبابه، ومِنْ هذا: الحديث: (الحَمْدُ للهِ رَأْسُ الشُّكْرِ، فَمَنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ لَمْ يَشْكُرُهُ ﴾ [سبابه، وفي «الصحيح»، عن النبي ﷺ، أنّه قال: (إنّ الله يَحْمَدِ اللهَ لَمْ يَشْكُرُهُ ﴾ (١)، وفي «الصحيح»، عن النبي ﷺ، أنّه قال: (إنّ الله لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَة فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَة فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَسْرَبُ الشَّرْبَة فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَاللهُ وَيَعْلَاهُ وَيَعْمُ وَلَوْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَيْهُا وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَالَهُ وَلَا اللهُ وَلَوْهُ وَلَا اللهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَيَشْرُونُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الل

وبه يَتبيَّنُ أنَّ بين الحمدِ والشكرِ عمومًا وخصوصًا مِنْ وجه، فيجتمعانِ فيما إذا كان باللسانِ في مقابلةِ نِعْمة؛ فهذا يُسمَّى حمدًا، ويُسمَّى شكرًا، وينفردُ الحمدُ فيما إذا أثنى العبدُ على ربِّه بذكرِ أسمائِهِ الحسنى، ونعوتِهِ العظيمة؛ فهذا يُسمَّى حمدًا، ولا يُسمَّى شكرًا، وينفردُ الشكرُ فيما إذا استعْمَلَ العبدُ نعمةَ اللهِ في طاعةِ الله؛ فهذا يُسمَّى شكرًا، ولا يُسمَّى حمدًا.

إِنَّ حَمْدَ اللهِ هو الثناءُ على اللهِ بذكرِ صفاتِهِ العظيمة، ونِعَمِهِ العميمة، مع حُبِّهِ وتعظيمِهِ وإجلاله، وهو مختصُّ به سبحانه لا يكونُ إلَّا له؛ فالحمدُ كلَّهُ لله ربِّ العالمين؛ «ولذلك قال سبحانه: ﴿الْخَمَدُ لِللّهِ بلامِ الجنسِ المفيدةِ للاستغراق، فالحمدُ كلَّه له إما ملكًا وإما استحقاقًا، فحمدُهُ لنفسِهِ استحقاقٌ، وحمدُ العبادِ له وحمدُ بعضهم لبعضِ ملكُ له... فالقائلُ إذا قال: الحمدُ للهِ،

⁽١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ٤٢٤)، والبيهقي في «الآداب» (ص٤٥٩) من طريق قتادة: أنَّ عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ، فذكره.

قال البيهقي: «هكذا جاء مرسلًا بين قتادة ومَنْ فوقه».

تَضمَّنَ كلامُهُ الخبرَ عن كلِّ ما يُحْمَدُ عليه تعالى باسم جامع محيطٍ مُتضمِّنِ لكلِّ فردٍ مِنْ أفرادِ الحمدِ المحقَّقةِ والمقدَّرة؛ وذلك يستلزمُ إثباتَ كلِّ كمالٍ يُحْمَدُ عليه الربُّ تعالى؛ ولهذا لا تصلُحُ هذه اللفظةُ على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لِمَنْ هذا شأنُهُ، وهو الحميدُ المجيد»(١).

وإذا قيل: الحمدُ كلُّه لله، فإنَّ هذا له معنيان:

أحدهما: أنّه محمودٌ على كلّ شيء، وهو ما يُحْمَدُ به رسلُهُ وأنبياؤُهُ وأتباعهم، فذلكَ مِنْ حَمْدِهِ تبارك وتعالى، بل هو المحمودُ بالقصدِ الأوّلِ وبالذات، وما نالوه مِنَ الحَمْد، فإنّما نالوه بِحَمْده، فهو المحمودُ أوّلًا وآخِرًا، وظاهرًا وباطنًا.

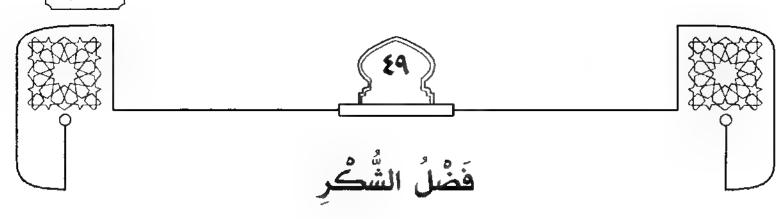
والمعنى الثاني: أن يُقالَ: لكَ الحمدُ كلُّه؛ أي: التامُّ الكاملُ؛ هذا مختصٌّ بالله ليس لغيره فيه شِرْكة.

قال ابن القيّم رَخِلَتُهُ بعد أن ذكر هذَيْن المعنيَيْن: «والتحقيقُ: أنَّ له الحمدَ بالمعنيَيْن جميعًا، فله عمومُ الحمدِ وكمالُهُ، وهذا مِنْ خصائصِهِ سبحانه، فهو المحمودُ على كلِّ حال، وعلى كلِّ شيءٍ أكملَ حمدٍ وأعظمَهُ» .

فالحمدُ للهِ ربِّ العالمين، حمدًا كثيرًا طَيِّبًا مباركًا فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضى، وكما ينبغي لِكَرَمِ وجهِهِ وعِزِّ جلالِهِ بمجامعِ حمدِهِ كلِّها، ما عَلِمْنَا منها وما لم نَعْلَمْ.

⁽۱) «بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/۹۲، ۹۳).

١٣٠ "طريق الهجرتين" (ص٢٠٦).

لا ربب في عِظم فضل الشكر ورِفْعَة شأنِهِ، شُكْرِ اللهِ على نعمِهِ المتوالية، وعطاياهُ المتتالية، وأيادِيهِ السابغة، وقد أمَرَ الله به في كتابه، ونهى عن ضِدّه، وأثنى على أهلِه، ووصَفَ به خَوَاصَّ خَلْقِه، وجَعَلَهُ غايةَ خَلْقِهِ وأمره، ووعَدَ اللهُ بأحسنِ جزائه، وجعلَهُ سببًا للمزيدِ مِنْ فضلِهِ وعطائه، وحارسًا وحافظًا لنعمته، وأخبَرَ أنَّ أهلَهُ هم المنتفعون بآياته (۱)، ونَوَّعَ سبحانَهُ الدَّلالَة إليه والحثَّ عليه.

فأمَرَ به سبحانه في غيرِ موطنٍ مِنَ القرآنِ الكريم؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالشَّكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ [النحل: ١١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَالشَّكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿ وَالشَّكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَالشَّكُرُوا لَكُو إِلَيْهِ ٱلرِّزُقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَكُو إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧].

وقَرَنَهُ سبحانه بالإيمان، وأخبَرَ أنَّه لا غرَضَ له سبحانه في عذابِ خَلْقِهِ إِنْ شَكَرُوهُ وآمنوا به؛ فقال سبحانه: ﴿مَّا يَفْعَكُ اللَّهُ بِعَذَالِكُمْ إِن شَكَرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ [النساء: ١٤٧]؛ أي: إنْ أدَّيتم ووفَّيتم ما خُلِقْتُمْ له _ وهو الشكرُ والإيمانُ _ فما أصنَعُ بعذابكم؟!

وأخبَرَ سبحانه أنَّ أهلَ الشُّكْرِ هم المَحْظُوظُونَ بِمِنَّته عليهم مِنْ بينِ عباده؛ فقال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا ثُولُا مِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بينِ عَبْرُ لِيَقُولُواْ أَهَا ثُولُا مِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بينِ لَيْ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٣].

١١٠ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيّم (٢/ ٢٤٢).

وعَلَّقَ سبحانه المزيدَ بالشُّكُر، والمزيدُ منه لا نهايةَ له كما لا نهايةَ لِشُكُره؛ قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ لَإِن شَكَرْنُهُ لَأَزِيدَنَّكُمُ وَلَهِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي السَّدِيدُ ﴾ [ابراهيم: ٧]، فالشكرُ معه المزيدُ أبدًا؛ ولذا قيل: «فمتى لم تَرَ حَالَكَ في مزيدٍ، فاستَقْبِلِ الشُّكْرَ»(١).

وقسّم سبحانه الناس إلى قسمَيْن: شكورٌ وكفورٌ، فأبغَضُ الأشياء إليه الثُّكُو وأهلُه؛ قال تعالى في الإنسان: ﴿إِنَّا هَلَهُ وأهلُه؛ قال تعالى في الإنسان: ﴿إِنَّا هَلَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]، وقال تعالى: ﴿إِن تَكَفُرُوا فَإِن اللَّهُ عَنِي عَنكُمُ وَلا يَرْضَهُ لَكُمُ وَإِن تَشَكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ ﴾ [الزسر: ٧]، فإلى تعالى: ﴿وَمَن يَشْكُرُ وَإِن تَشْكُرُ لِنَقْسِمِ وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللهَ عَنِي حَمِيلًا ﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَن يَشْكُرُ لِنَقْسِمِ وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللهَ عَنِي حَمِيلًا ﴾ [النما: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَن شَكَر فَإِنّهَا يَشْكُرُ لِنَقْسِمِ وَمَن كَفَر فَإِنّ الله عَنْي حَمِيلًا ﴾ [النما: ٢٠]، والنما: ٢٠]، والنما: ٢٠]،

وأخبَرَ سبحانه أنّه إنّها يَعْبُدُهُ مَنْ شَكَرَهُ، فَمَنْ لَم يَشْكُرْهُ لَم يكنْ من أهل عبادتِهِ؛ فقال سبحانه: ﴿وَالشّكُرُوا لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢]. وأخبَرَ أنّ رضاه في شُكْره؛ فقال تعالى: ﴿وَإِن تَشَكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧].

وقد وقف سبحانه كثيرًا مِنَ الجزاءِ على المشيئة؛ كقوله: ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً ﴾ [التوبة: ٢٨]، وقولِهِ في الإجابة: ﴿ فَيَكُشِفُ مَا تَدَعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً ﴾ [الأنعام: ٤١]، وقولِهِ في الرزق: ﴿ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءً ﴾ [البقرة: ٢١٢]، وقولِهِ في المغفرة: ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءً ﴾ [آل عمران: ١٢٩]، وقولِهِ في المخفرة: ﴿ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءً ﴾ [آل عمران: ١٢٩]، وقولِهِ في المخفرة: ﴿ وَيَغُفِرُ لِمَن يَشَاءً ﴾ [التوبة: ١٥]، أمّا الشكر: في المدوبة: ١٥]، أمّا الشكر:

⁽١) «مدارج السالكين» لابن القيم (٢/٢٤٦).

فقد أطلَقَ جزاءَهُ إطلاقًا حيث ذُكِرَ؛ كقولِه: ﴿وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٥]، وقولِه: ﴿وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وأَخبَرَ سبحانه أَنَّ الشاكرينَ هم القليلُ من عباده؛ فقال تعالى: ﴿وَقَالِيلٌ مِّنْ عِبَادِى السَّكُورُ ﴾ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ السَّا: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِكَنَّ أَكُ ثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

وأخبَرَ سبحانه أنَّ الشَّكْرَ هو الغايةُ مِنْ خَلْقِهِ للخلقِ، وتنويعِهِ للنَّعَم؛ قال تعالى: ﴿وَلَاللَّهُ أَخْرَكُمُ مِنْ بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَبْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرُ وَالْأَفْدِدَةُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَبِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الشَّمْعُ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَهُو الذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُمُ أَلَيْلُ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [القصص: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَهُو الذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُمُ أَلُوا مِنْهُ لَحَمًا طَرِيًا وَتَسَكُمُوا فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلِسَبَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَسَبَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَسَبَعُوا مِن فَصْلِهِ وَلِسَبَعُوا مِن فَصْلِهِ وَلِسَبَعُوا مِن فَصْلِهِ وَلِسَبَعُوا مِن فَصْلِهِ وَلِسَبَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلِسَبَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلِسَبَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلِسَبَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلِسَبَعُوا مِن فَضَالِهِ وَلِسَبَعُوا مِن فَضَالِهِ وَلَيَا مُن فَضَالِهِ وَلَيْ مَن فَضَالِهِ وَلِسَالًا مَا وَلَوْلَ مَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُولِولًا مِنْ فَلْمُ لَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعُلُوا مِنْ فَاللَّهُ مَا لَعُلُمُ مُولِولًا مِن وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلِلْكُولُ الللللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ الللّه

ثمَّ إنَّ الشكرَ هو سبيلُ رُسُلِ اللهِ وأنبيائِهِ أَخَصِّ خَلْقِ اللهِ وأَقْرَبِهِم إليه، صلواتُ الله وسلامُهُ عليهم أجمعين.

فقد أثنى الله سبحانه على أوَّلِ رسولٍ بعثَهُ إلى أهلِ الأرض بالشكر؛ فقال تعالى: ﴿ وُذُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَكُولُ الإسراء: ٣]، وفي تخصيص نوح ههنا بالذِّكْرِ وخطابِ العبادِ بأنَّهم ذريَّتُهُ إشارةٌ إلى الاقتداء به؛ فإنَّه أَبُوهُمُ الثاني؛ فإنَّ الله تعالى لم يَجْعَلْ للخلقِ بعد الغَرَقِ نَسْلًا إلَّا من ذُرِيَّتِه، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ [الصافات: ٧٧]، فأمَرَ الذريَّةَ أنْ يَتشبَهوا بأبيهم في الشكر، فإنَّه كان عبدًا شكورًا.

وأثنى سبحانه على خليلِهِ إبراهيمَ بِشُكْرِ نِعَمِهِ؛ فقال: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أَمُّةُ قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ شَاكِرًا لِآنَمُمِهِ ٱجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ أَمَّةُ قَانِتًا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ شَاكِرًا لِآنَمُمِهِ ٱجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ النحل]، فأخبَرَ عنه سبحانه بأنَّه أُمَّةً؛ أي: قدوةٌ يُؤتَمُّ به في الخير، وأنَّه قانتُ لله، والقانتُ هو: المطيعُ المقيمُ على طاعته، والحنيفُ هو: المُقْبِلُ على الله، المُعْرِضُ عمَّا سِوَاه، ثمَّ ختَمَ له هذه الصفاتِ بأنَّه شاكرٌ لِأَنْعُمِه، فجعَلَ الشكرَ غايةَ خليلِهِ اللهِ ..

وأَمَرَ وَالرسالةِ والتكليم وأَمْرَ وَالله عبدَهُ موسى عَلِيَهُ أَنْ يَتلقَّى مَا آتَاه مِنَ النبوَّةِ والرسالةِ والتكليم بالشكر؛ فقال تعالى: ﴿يَمُوسَى إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيمِ فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ الله والأعراف: ١٤٤]، والآياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ في بانِ شكرِ الأنبياءِ عليهم السلامُ لله، وأنَّ ذلكَ هو سبيلُهم وطريقُهم (١٠).

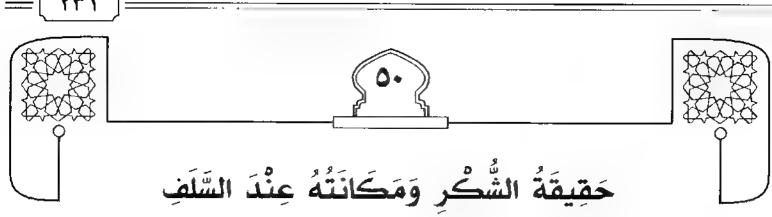
أمَّا شكرُ خاتمِ النبيّين، وسَيِّدِ وَلَدِ آدمَ أجمعين؛ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ عليه أفضلُ الصلاةِ وأزكى التسليم، فبابٌ واسعٌ، وبحرٌ خِضَمٌّ؛ فهو أعرفُ الخلقِ بالله، وأقْوَمُهم بِخَشْيَته، وأشكرُهم لِنِعَمِه، وأعلاهم عندَهُ منزلةً؛ ثبَتَ في «الصحيح»، عن المُغِيرة بن شُعْبة هَانَهُ، قال: «قام النبيُّ ﷺ حتى تَورَّمَتْ قَدَمَاهُ، فقيل له: غفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تَأخَّرَ! قال: (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!)»(٢).

فصلَّى اللهُ وملائكتُهُ وأنبياؤُهُ ورسلُهُ وجميعُ المؤمنين عَلَيْه، كما وَحَّدَ اللهَ وعَرَّفَ به ودعا إِلَيْه، وقام بِشُكْرِهِ خير قيام، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

数 数 数

⁽١) انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم (ص١٥٠ وما بعدها).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٤٨٣٦).

كان الحديثُ فيما مَضَى عن فضلِ الشُّكْر، وعِظَم مكانتِهِ عندَ الله، وتَنوُّعِ دَلَالاتِهِ في القرآنِ الكريم، وسنتحدَّثُ هنا عن أصلِ الشكرِ وحقيقتِهِ، والإشارةِ إلى مكانتِهِ عند السلفِ الصالح، رحمهم الله.

أمَّا أصلُ الشكرِ وحقيقتُهُ، فهو: «الاعتراف بإنعامِ المُنْعِم، على وجهِ الخضوعِ له والذُّلِّ والمحبَّة؛ فمَنْ لم يَعْرِفِ النّعْمةَ، بل كان جاهلًا بها، لم يَشْكُرْها، ومَنْ عَرَفَها، ولم يَعْرِفِ المُنْعِمَ بها، لم يَشْكُرْها أيضًا، ومَنْ عرَفَ النّعْمةَ والمُنْعِم، لكنْ جَحَدَها كما يجحدُ المُنْكِرُ لنعمةِ المُنْعِم عليه فقد كَفَرَها، ومَنْ عرَفَ النّعْمة والمُنْعِم عليه فقد كَفَرَها، ومَنْ عرَفَ النّعْمة والمُنْعِم وأقرَّ بِها، ولم يجحدها، ولكنْ لم يخضعْ له ويحبّه ويرض به وعنه لم يشكُرُها أيضًا، ومَنْ عَرَفَها، وعرَفَ المُنْعِم بها، وأقرَّ بها، وخضَعَ للمُنعِم بها، وأقرَّ بها، وخضَعَ للمُنعِم بها، وأحبَّهُ ورَضِيَ به وعنه، واستَعْمَلَهَا في مَحَابِّهِ وطاعتِهِ فهذا هو الشاكرُ لها» (۱).

وبهذا يَتبيّنُ أنَّ الشكرَ مبنيُّ على خمسِ قواعدَ: خضوعُ الشاكرِ للمشكور، وحُبُّهُ له، واعترافهُ بنعمته، وثناؤُهُ عليه بها، وأن لا يَسْتعمِلَها فيما يَكْرَه، فهذه الخمسُ هي أساسُ الشكر، وبناؤُهُ عليها، فمتى عُدِمَ منها واحدةٌ اختَلَّ مِنْ قواعدِ الشكر قاعدةٌ، وكُلُّ مَنْ تَكلَّمَ في الشكرِ وَحَدِّهِ، فكلامُهُ إليها يرجع، وعليها يدور (٢)، وهو يكونُ بالقلبِ واللسانِ والجوارح؛ «يكونُ بالقلبِ خضوعًا واستكانة [ومَحَبَّة]، وباللسانِ ثناءً واعترافًا، وبالجوارح طاعةً وانقيادًا» (٣).

⁽١) «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص١٧٥).

⁽٢) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (٢٤٤/٢).

⁽٣) «مدارج السالكين» لابن القيم (٢٤٦/٢).

روى ابنُ أبي الدنيا في كتابه «الشُّكُر»: أنَّ رجلًا قال لأبي حازم سَلَمة بن دينار: «ما شُكْرُ العينَيْنِ يا أبا حازم؟ قال: إنْ رأَيْتَ بهما خيرًا أَعُلَنْتَهُ، وإنْ رأيتَ بهما شرًا سَتَرْتَهُ، قال: فما شكرُ الأذنَيْن؟ قال: إنْ سمعتَ بهما خيرًا وَعَيْتَه، وإنْ سمعتَ بهما شرًا دَفَعْتَه، قال: ما شكرُ اليدين؟ قال: لا تأخذُ بهما ما ليس لهما، ولا تمنعُ حقًا لله عَلَى هو فيهما، قال: فما شكرُ البَطْن؟ قال: أنْ يكونَ أسفلُهُ طعامًا، وأعلاهُ علمًا، قال: ما شكرُ الفَرْج؟ قال: كما أنْ يكونَ أسفلُهُ طعامًا، وأعلاهُ علمًا، قال: ما شكرُ الفَرْج؟ قال: كما قين أَنْ يَكونَ أسفلُهُ طعامًا، وأعلاهُ علمًا، قال: ما شكرُ الفَرْج؟ قال: كما أيننهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ فَي فَمَنِ آبَتَغَى وَرَآهَ ذَلِكَ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَي الْمَعْمُلْتَ بهما أَيْمَا مَنْ المَعْمُلُتَهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ فَي فَمَنِ آبَتَغَى وَرَآهَ ذَلِكَ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَي المَعْمُلْتَ بهما عَمْ المَا مَنْ عَمَلُه، وإنْ رأيتَ ميتًا مَقَتَهُ كَفَفْتَهُما عن عَمَله، وأنتَ شاكرٌ لله عَلَى فأمَل بَعْمُلْتَ بهما شكرَ بلسانه ولم يشكرُ بجميع أعضائه، فمَثلُهُ كمثلِ رجل له كساءٌ، فأخذَ بِطَرَفِهِ فلم ينفغهُ ذلك مِنَ الحَرِّ والبرد، والثلج والمطر»(١٠).

إِنَّ نعمةَ اللهِ على عبده في لسانه ويدِهِ وقَدَمِهِ وجميع بدنه لا يمكنُ أن تُحصى، وكلُّها تستوجبُ شُكْرَ المُنْعِمِ بها؛ قال عبد الرحمٰن بن زَيْد بن أَسْلَمَ وَعُلَللهُ: «الشكرُ يأخُذُ بِحزمِ الحمدِ وأصلِهِ وفرعه، فلينظرْ في نِعَم مِنَ اللهِ في بدنِهِ وسمعِهِ وبصرِهِ، ويدَيْهِ ورِجْليه وغيرِ ذلك، ليس مِنْ هذا شيءٌ إلَّا وفيه نعمةٌ مِنَ الله، حقَّ على العبدِ أن يعملَ بالنعمِ التي هي في بدنِهِ لله على في في الرزقِ حَقَّ عليه أن يَعْمَلَ لله فيما أنعَمَ به عليه من الرزقِ في طاعته، ونِعْمَةٌ أخرى في الرزقِ حَقَّ عليه أن يَعْمَلَ لله فيما أنعَمَ به عليه من الرزقِ في طاعته، فمَنْ عَمِلَ بهذا، فقد أَخَذَ بِحزمِ الشكرِ وأصله وفرعه "' اهد.

ومِنْ نِعَمِ الله العظيمةِ على عبده: ما مَتَّعَهُ به مِنْ عافيتِهِ في سمعِهِ وبصرِهِ وجميعِ بدنه، وكم لله في عبدِهِ مِنْ نعمةٍ في عِرْقٍ ساكن، والعافيةُ نعمةٌ تستوجبُ الشكر، وتستحقُّ الحمد؛ كان عبدُ الأعلى التيميُّ يقول:

⁽١) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (١٢٩)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٣/٣٤).

⁽٢) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (١٨٨).

«أَكْثِرُوا سؤالَ اللهِ وَ الْحَافِيةَ؛ فإنَّ المُبْتَلَى - وإن اشتدَّ بلاؤه - ليس بأحقَّ بالدعاءِ من المعافى الذي لا يأمنُ البلاء، وما المُبْتَلُوْنَ اليومَ إلَّا مِنْ أهلِ العافيةِ بالأمس، وما المُبْتَلُوْنَ بعدَ اليومِ إلَّا مِنْ أهلِ العافيةِ اليوم، ولو كان بلاءٌ يَجُرُّ إلى خيرٍ ما كنا مِنْ رجالِ البلاء، إنَّه رُبَّ بلاءٍ قد أجهدَ في الدنيا وأخزى في الآخرة، فما يأمنُ مَنْ أطال المُقامَ على معصيةِ اللهِ جلَّ وعزَّ أن يكونَ قد بَقِيَ له في بقيَّةٍ عُمْرِهِ مِنَ البلاءِ ما يُجْهِدُهُ في الدنيا ويفضحُهُ في يكونَ قد بَقِي له في بقيَّةٍ عُمْرِهِ مِنَ البلاءِ ما يُجْهِدُهُ في الدنيا ويفضحُهُ في الآخرة، ثم يقول عند ذلك: الحمدُ لله الذي إنْ نَعُدَّ نِعَمَهُ لا نحصيها، وإنْ نَدُأَبُ له عملًا لا نَجْزِيها، وإن نُعَمَّرْ فيها لا نُبليها»(١).

بل لو أنَّ العبدَ أُوتِيَ عُمْرَ الدنيا، وقطعَ ذلك العمرَ مستغرقًا في طاعةِ الله وعبادته، ولم يَعْصِهِ في لحظةٍ واحدة، ولا لفظةٍ، ما أدَّى شكرَ عُشْرِ معشارِ نِعَمِهِ سبحانه، بل لو أنفَقَ كلَّ عمرِهِ مضاعفًا إلى ما لا نهايةً مِنَ الأعمارِ، ما أدَّى شكر نعمةٍ واحدة، كيف والشكرُ نعمةٌ تحتاجُ إلى مثلها مِنَ الشكر، فلا سبيلَ إلى تأديةِ شكرِ عُشْرِ معشارِ نِعَمِهِ إلَّا بالاعترافِ بالعجزِ والتقصير؛ ولهذا جاء في سيِّد الاستغفار (أبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ النعمةِ، وإنْ كان مفردًا في هذا في هذا الدعاءِ، لكنَّه مضاف، فيعُمُّ كلَّ نعمةٍ مِنَ النَّعَمِ الظاهرةِ والباطنةِ؛ مِنْ نعمةِ الإيمان، والوجودِ بَعْدَ العَدَمِ، والسمعِ والبصرِ، والعقلِ والعلمِ والصَّحَة، وغيرِ ذلك مِنَ النَّعَمِ اللاتي أنعَمَ اللهُ بها على عباده (٣).

والنعمةُ نعمتان: نعمةٌ مطلقة، ونعمةٌ مقيَّدة (١):

• فأما النعمةُ المطلقة، فهي: المتصلةُ بسعادةِ الأبد، وهي نعمةُ الإسلامِ والسُّنَّة، وهي النعمةُ التي أَمَرَنا اللهُ سبحانه أن نسألَهُ في صلاتنا أن يهدينا

⁽١) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (١٥٧).

⁽٢) سيأتي تخريجه (ص٢٧٤).

⁽٣) انظر: «نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» للسفاريني (ص٣١٠ ـ ٣١٢).

⁽٤) انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص٢ - ٤).

صراطَ أَهْلِهَا، ومَنْ خَصَّهم بها، وجَعَلَهُمْ أَهلَ الرفيقِ الأعلى؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّتَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ [النساء: ٦٩].

• وأما النعمةُ المقيَّدةُ: كنعمةِ الصِّحَةِ، وعافيةِ الجسد، وبَسْطِ الجاه، وكثرةِ الوَلد، وأمثالِ هذا، والنعمةُ المطلقةُ هي التي يُفْرَحُ بها في الحقيقة، والفرحُ بها مما يُحِبُّهُ الله ويرضاه؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَجْمَنِهِ فَيِذَلِكَ فَلَا مُو حَيْرٌ مِتَا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨].

الله الله الله على نِعَمِهِ عمومًا ـ المطلقةِ والمقيَّدة ـ واجبٌ على كلِّ مسلم، ومتعيِّنٌ على كلِّ مؤمن، وهو السبيلُ لبقائِهَا ودَوَامِها ونُمُوَّها، كما أنَّ عدمَ شكر النعمةِ سببُ لزوالها واضمحلالها.

وقد قيل: كلُّ شكرٍ وإنْ قَلَّ، ثمنٌ لكلِّ نواكٍ وإن جَلَّ، فإذا لم يَشْكُرِ المرءُ، فقد عرَّضَ النعمةَ للزوال.

وقيل أيضًا: الشكرُ قيدٌ للنَّعَم الموجودة، وصيدٌ للنعم المفقودة.

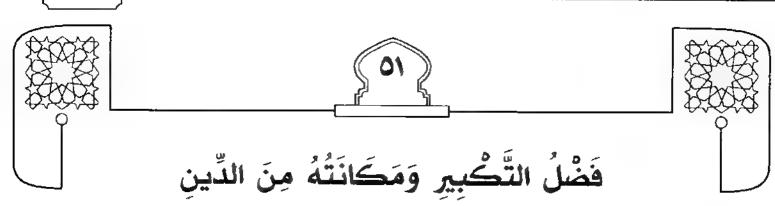
وقيل أيضًا: كُفْرَانُ النِّعَمِ بَوَار، وهو وسيلةٌ إلى الفِرَار، وكانوا يُسمُّونَ الشَّكرَ «الحافظ»؛ لأنَّهُ يَحْفَظُ النِّعَمَ الموجودة، و«الجالب»؛ لأنَّه يَجْلِبُ النِّعَمَ المفقودة (٢).

وقيل أيضًا: النعمةُ إذا شُكِرَتْ قَرَّتْ، وإذا كُفِرَتْ فَرَّتْ.

نسألُ اللهَ أَنْ يُوزِعَنَا شُكْرَ نِعَمِه، وأَنْ يُعِيذَنا مِنْ كُفْرَانِها؛ إنَّه سميعٌ مجيب.

⁽١) «نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار" للسفاريني (ص٣٢٥).

⁽٢) «عدة الصابرين» لابن القيم (ص١٥٥).

لا يزالُ الحديثُ ماضيًا عن الكلماتِ الأربع، التي هي خيرُ الكلامِ وأَحَبُّهُ إلى اللهِ، وهي: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلله إلا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، وسبَقَ الحديثُ مفصَّلًا بعضَ الشيءِ عن التهليل والتسبيحِ والتحميدِ، وبقي الكلامُ عن التكبير، فَضْلِهِ ومعناهُ في اللغةِ والشرع، وبعضِ الأمورِ الأخرى المتعلَّقةِ به.

إنَّ التكبيرَ شَأْنُهُ عظيم، وثوابُهُ عندَ اللهِ جزيل، وقد تكاثرتِ النصوصُ في الحتِّ عليه، والترغيب فيه، وذِكْرِ ثوابه.

يقول الله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلْذِى لَوْ يَنْخِذُ وَلَذَا وَلَا كَوْ يَكُن لَدُ شَرِيكُ فِ الْمُلْكِ وَلَوْ يَكُن لَوْ وَلِنُ مِنَ ٱلذَّلِ وَكَيْرُهُ تَكْبِرُكُ [الإسراء: ١١١]، وقال تعالى في شأنِ السميام: ﴿ وَلِتُحْبِلُوا ٱلْمِدَةَ وَلِتُحَبِّرُوا ٱللّهَ عَلَى مَا هَدَئكُمْ وَلَعَلَّمُ مَنْكُرُوكِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال تعالى في شأنِ الحج وما يكون فيه من نُسُكِ يَتقرَّبُ فيه البقرة: ولَن يَنالَ ٱللّهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِينَ يَنالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ السميدُ إلى الله : ﴿ وَلَن يَنالَ ٱللّهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِينَ يَنالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ مَنْكُمْ وَلَكُن يَنالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ مَنْكُمْ وَلَكِينَ يَنالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ مَنْكُونَ فِي الله عَلَى مَا هَدَئكُمْ وَبَشِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [السمية: ﴿ وَلَن يَنالُ ٱللّهَ عَلَى مَا هَدَئكُمْ وَبَشِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [المدشر].

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَالله وهو بصدد بيان تفضيل التكبير وعِظَم شأنه: "ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية هو التكبير، وهو أحدُ الكلماتِ التي هي أفضلُ الكلام بعدَ القرآنِ: سبحانَ الله، والله أكبر؛ كما ثبتَ ذلك في "الصحيح"، عن النبي على ولم يجئ في شيء مِنَ الأثرِ بَدَلَ قولِ: الله أكبرُ: الله أعظمُ؛ ولهذا كان جمهورُ الفقهاء على أنَّ الصلاة لا تنعقدُ إلا بلفظِ التكبير، فلو قال: الله أعظمُ، لم تنعقدُ به الصلاة؛ لقول النبي على التَّمُيدُ،

وتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)(''؛ وهذا قولُ مالكِ والشافعيِّ وأحمدَ وأبي يوسفَ وداودَ وغيرِهم، ولو أتى بغيرِ ذلكَ مِنَ الأذكار؛ مثلُ: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، لَم تنعقذُ به الصلاة.

ولأنَّ التكبيرَ مختصَّ بالذِّكْرِ في حالِ الارتفاعِ، كما أنَّ التسبيحَ مختصَّ بحالِ الانخفاض؛ كما في «السنن» عن جابر بن عبد الله، قال: «كنَّا مع رسولِ اللهِ ﷺ إذا عَلَوْنا كَبَّرْنَا، وإذا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا، فوُضِعَتِ الصلاةُ على ذلك» (٢)... (٣).اه.

ثم إنَّ التكبيرَ مُصَاحِبٌ للمسلمِ في عباداتٍ عديدة، وطاعاتٍ متنوِّعة، فالمسلمُ يُكبِّرُ اللهَ عندما يُكْمِلُ عِدَّةَ الصِيام، ويُكبِّرُ في الحَجِّ؛ كما سبَقَ الإشارةُ إلى دليلِ ذلك مِنَ القرآنِ الكريم.

وأمَّا الصلاةُ، فإنَّ للتكبيرِ فيها شأنًا عظيمًا، ومكانةً عاليةً؛ ففي النداءِ اليها يُشْرَعُ التكبير، وعند الإقامةِ لها، وتحريمُها هو التكبيرُ، بل إنَّ تكبيرةَ الإحرامِ ركنٌ مِنْ أركانِ الصلاة، ثم هو يصاحبُ المسلمَ في كلِّ خفْضِ ورَفْعِ مِن الصلاة؛ روى البخاريُّ ومسلمٌ في «صحيحيهما»، من حديث أبي هريرة في أب قال: «كان رسولُ اللهِ عَيْ إذا قامَ إلى الصلاةِ يُكبِّرُ حينَ يَوْفَعُ صُلْبَهُ بيقوم، ثم يُكبِّرُ حينَ يَرْفَعُ مُلبَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) حينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِن الركعة، ثم يقولُ: (رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ)، ثم يُكبِّرُ حينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكبِّرُ حين يرفعُ رأسَهُ، ثم يقولُ: (رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ)، ثم يُكبِّرُ حينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكبِّرُ حين يرفعُ رأسَهُ، ثم يفعلُ ذلك في يرفعُ رأسَهُ، ثم يُكبِّرُ حينَ يَهْوِي، ثَمْ يفعلُ ذلك في الصلاةِ كلّها حتى يَقْضِيَها، ويُكبِّرُ حينَ يَهُومُ مِنَ الثنتيْنِ بعدَ الجلوسِ» (١٤).

 ⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۱۲۳/۱)، ورواه أبو داود في «سننه» برقم (٦١)، والترمذي رقم
 (۳)، وابن ماجه رقم (۲۷۵)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٨/٢).

⁽٢) رواه أحمد في "المسند" (٣/ ٣٣٣)، والبخاري رقم (٢٩٩٣)، و"السنن الكبرى" رقم (٢٩٩٥)، والسنن الكبرى" رقم (٨٧٧٤)، دون قوله: "فوضعت الصلاة على ذلك"، فقد وردت في حديث ابن عمر في "سنن أبي داود" رقم (٢٥٩٩)؛ ولفظه: "وكان النبي على وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك".

⁽٣) «الفتاوي» (١١٢/١٦، ١١٣).

⁽٤) الصحيح البخاري، رقم (٧٨٩)، واصحيح مسلم، رقم (٣٩٢).

وبهذا، فالتكبيرُ يَتكرَّرُ مع المسلمِ في صلاتِهِ مراتٍ كثيرةً؛ فالصلاةُ الرباعيَّةُ فيها اثنتانِ وعشرونَ تكبيرةً، والثنائيةُ فيها إحدى عشرةَ تكبيرةً، وكلُّ ركعةِ فيها خمسُ تكبيرات. وعلى هذا، فالمسلمُ يُكبِّرُ الله في اليومِ والليلةِ في الصلواتِ الخمسِ المكتوبةِ فقطُ أربعًا وتسعينَ تكبيرةً، فكيف إذا كانَ محافظًا على الأذكارِ التي تكونُ أدبارَ الصلواتِ، وفيها التكبيرُ ثلاثُ وثلاثونَ مَرَّةً؟! فالمسلمُ إذا كان محافظًا على المأذكارِ التي محافظًا على الصلواتِ، وفيها التكبيرُ ثلاثُ وثلاثونَ مَرَّةً؟! فالمسلمُ إذا كان محافظًا على الصلواتِ الخمسِ مَعَ السُّننِ الرواتب، وعَدَدُهَا ثنتا عَشْرةَ ركعةً، مع الشَّفعِ والوِثرِ ثلاثَ ركعاتٍ، ومحافظًا على التكبيرِ المسنونِ أدبارَ الصلواتِ ثلاثيًا وثلاثينَ مَرَّةً، فإنَّ عددَ تكبيرِهِ شَهِ في يومِهِ وليلتِهِ يكونُ ثلاثمِائَةٍ واثنتَيْنِ وأربعينَ تكبيرةً. ولا ريبَ أنَّ في هذا دلالةً على فضيلةِ التكبير، حيثُ جعلَ الله للصلاة منه هذا النصيبَ الوافرَ، فإذا ضُمَّ إلى ذلكَ التكبيرُ في الأذانِ للصلاةِ والإقامةِ لها مِمَّنْ يُؤذِّنُ أو يُحافظُ على إجابةِ المؤذِّن، زاد بذلك عددُ تكبيرِهِ في يومِه وليلته، فإنَّ عَدَدَ ما يكونُ فيهما مِنْ تكبيراتِ في اليومِ والليلةِ خمسون تكبيرةً، وبالتالي فإنَّ عدد التكبيرِ بذلك يزيدُ.

ثم إنَّ المسلمَ إذا كان محافظًا على التكبيرِ المطلقِ غيرِ المُقيَّدِ بوقتٍ، فإنَّ عَدَدَ تكبيرِهِ لله في أيامِهِ ولياليهِ لا يحصيهِ إلا اللهُ سبحانه.

والتكبيرُ ركنٌ مِنْ أركانِ الصلاة، فتحريمُها لا يكونُ إلَّا به، وهذا يُشْعِرُ ولا ريبَ ـ بمكانةِ التكبيرِ مِنَ الصلاةِ، وأنَّ الصلاةَ إنما هي تفاصيلُ للتكبيرِ الذي هو تحريمُها؛ يقول ابن القيِّم تَغْلَقُهُ: «. . . لا أَحْسَنَ مِنْ كونِ التكبيرِ تحريمًا لها، فتحريمُها تكبيرُ الرَّبِّ تعالى الجامعُ لإثباتِ كلِّ كمالٍ له، وتنزيهِهِ عن كلِّ نقصٍ وعيبٍ، وإفرادِهِ وتخصيصِهِ بذلك، وتعظيمِهِ وإجلالِهِ، فالتكبيرُ يتضمَّنُ تفاصيلَ أفعالِ الصلاةِ وأقوالِها وهَيْئَاتِها، فالصلاةُ مِنْ أوَّلها إلى آخِرِها تفصيلُ لمضمونِ «اللهُ أَكْبَرُ»، وأيُّ تحريمٍ أحْسَنُ مِنْ هذا التحريمِ المتضمِّنِ للإخلاصِ والتوحيد» (١٠ اه.

⁽١) «الصلاة» لابن القيم (ص١٠٦).

وبهذا تَتبيَّنُ مكانةُ التكبير، وجلالةُ قَدْره، وعِظَمُ شأنِهِ مِنَ الدين، فليس التكبيرُ كلمةً لا مَعْنَى لها، أو لفظةً لا مضمونَ لها، بل هي كلمةٌ عظيمٌ شأنهًا، رفيعٌ قَدْرُها؛ تَتضمَّنُ المعانيَ الجليلة، والمدلولاتِ العميقة، والمقاصدَ الساميةَ الرفيعة.

قال ابن جرير رَخَلَتُهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَبِرُهُ تَكَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١]: "يقولُ: وعَظُمْ رَبَّكَ يا محمَّدُ بما أَمرَكَ أن تُعظِّمَهُ به مِنْ قولٍ وفعل، وأطِعْهُ فيما أمرَكَ ونهاك»(١).

وقال الشيخ محمَّد الأمين الشَّنْقِيطي لَخَلَلُهُ في تفسير الآية نفسِها: «أي: عَظَّمْهُ تعظيمًا شديدًا، ويَظْهَرُ تعظيمُ اللهِ في شِدَّةِ المحافظةِ على امتثالِ أمره، واجتناب نهيه، والمسارعةِ إلى كلِّ ما يرضيه»(٢).

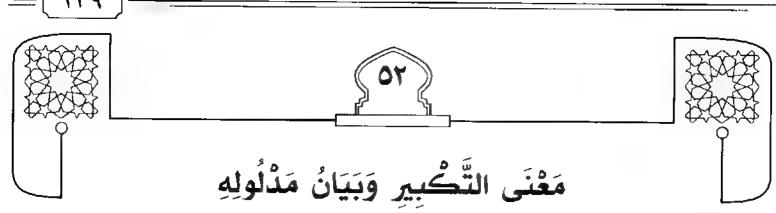
وَفِي هذا إِشَارةٌ إِلَى أَنَّ الدِّينَ كُلَّهُ يُعَدُّ تفصيلًا لكلمةِ «اللهُ أَكْبَرُ»، فالمسلمُ يقومُ بالطاعاتِ جَمِيعِها والعباداتِ كلِّها؛ تكبيرًا لله، وتعظيمًا لشأنه، وقيامًا بحقّه سبحانه، وهذا ممَّا يُبَيِّنُ عَظَمَةَ هذه الكلمةِ وجلالةَ قَدْرها؛ ولهذا يُروى عن عُمَرَ بن الخَطَّابِ وَهِنَا مَا الله قَال: «قولُ العبدِ: اللهُ أَكْبَرُ، خيرٌ مِنَ الدنيا وما فيها» (٣)، فاللهُ أكبَرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلًا.

翰 翰 翰

⁽١) اجامع البيان، (٩/ ١٧٩).

⁽۲) «أضواء البيان» (٣/ ٦٣٥).

⁽٣) أورده القرطبي في «تفسيره» (١٠/ ٢٢٣).

كان الحديث الماضي عن التكبير: فَضْلِهِ وبيانِ مكانتِهِ مِنَ الدين، وسيكونُ الحديث عن معنى التكبيرِ والمرادِ به؛ إذْ إنَّ فقهَ الأذكارِ الشرعيةِ، وفهمَ المرادِ بها يُعَدُّ أساسًا عظيمًا ومطلبًا جليلًا لا بُدَّ منه.

والتكبيرُ هو: تعظيمُ الرَّبِ تبارَكَ وتعالى وإجلالُهُ، واعتقادُ أنَّه لا شيء أكبرُ ولا أعظمُ منه، فيَصْغُرُ دونَ جلالِهِ كلُّ كبير، فهو الذي خَضَعَتْ له الرقاب، وذَلَّتْ له الجبابرة، وعَنَتْ له الوُجُوه، وقَهَرَ كلَّ شيء، ودانتْ له الخلائق، وتواضَعَتْ لِعَظَمَةِ جَلَالِهِ وكبريائِهِ وعَظَمَتِهِ وعُلُوهِ وقدرتِهِ الأشياء، واستكانتْ وتضاءَلَتْ بين يديه وتحتَ حُكْمِهِ وقَهْرِهِ المخلوقاتُ.

قال الإمام الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة» «وقولُ المصلِّي: اللهُ أَكْبَرُ، وكذلك قولُ المؤذِّن، فيه قولان:

أحدهما: أنَّ معناه: اللهُ كبيرٌ؛ كقولِ اللهِ جلَّ وعزَّ: ﴿وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: ٢٧]؛ أي: هو هَيِّنٌ عليه؛ ومثلُه قول مَعْنِ بن أَوْس:

لَـعَـمْـرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنَّـي لَأَوْجَـلُ

معناه: وإنِّي لَوَجِلُّ.

والقول الآخر: أنَّ فيه ضميرًا؛ المعنى: اللهُ أكبرُ كبيرٍ، وكذلكَ اللهُ الأعزُّ؛ أي: أعزُّ عزيزِ؛ قال الفرزدق:

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَرُّ وَأَطْوَلُ مِعناه: أَعَرُّ عزيزٍ، وأَطْوَلُ طويلٍ»(١).اه.

⁽۱) «تهذیب اللغة» (۱۰/۲۱۶).

والصوابُ من هَذْين القولَيْنِ اللَّذَيْنِ ذكرهما يَظُنَّهُ هو: الثاني؛ بمعنى: أَنْ يكونَ اللهُ عنَد العبدِ أَكْبَرَ مِنْ كلِّ شيء؛ أي: لا أَكْبَرَ ولا أَعْظَمَ معه، أمَّا الأول، فهو غيرُ صحيح، وليس هو معنى (اللهُ أكبَرُ).

قال شیخ الإسلام ابن تیمیّة كَلَلهُ: «التكبیر یُرادُ به أن یكونَ (اللهُ) عند العبد أَكْبَرَ مِنْ كلِّ شيء؛ كما قال ﷺ لعدی بن حاتم: (یَا عَدِیُ، مَا یُفِرُّك؟ العبد أَكْبَر مِنْ كلِّ شيء؛ كما قال ﷺ لعدی بن حاتم: (یَا عَدِیُ، مَا یُفِرُّك؟ أَیْفِرُّك أَنْ یُقالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ فَهَلْ مِنْ اللهُ؟ فَهَلْ مِنْ اللهُ؟ أَیْفِرُك؟ أَنْ یُقالَ: اللهُ أَكْبَرُ؟ فَهَلْ مِنْ شَيءٍ أَكْبَرُ مِنَ اللهِ؟!)؛ وهذا یُبْطِلُ قولَ مَنْ أَیْفِرُك أَنْ یُقالَ: اللهُ أَكْبَرُ؟ فَهَلْ مِنْ شَيءٍ أَكْبَرُ مِنَ اللهِ؟!)؛ وهذا یُبْطِلُ قولَ مَنْ جَعَلَ (أَكْبَرَ) بمعنی (كبیرِ)»(۱).اه.

وحديثُ عديِّ هذا رواه الإمامُ أحمد والترمذي وابن حِبَّان وغيرهم بإسناد جيِّد^(۲).

وبه يَتبيَّنُ أَنَّ معنى (اللهُ أكبر)؛ أي: مِنْ كلِّ شيء، فلا شيءَ أكبرُ ولا أعظمُ منه؛ ولهذا يُقالُ: إنَّ أبلغَ لفظةٍ للعَرَبِ في معنى التعظيم والإجلالِ هي: اللهُ أَكْبَرُ؛ أي: صِفْهُ بأنَّه أكبرُ مِنْ كلِّ شيء؛ قال الشاعر:

رَأَيْتُ اللَّهَ أَكْبَرَ كُلِّ شَيْءٍ مُحَاوَلَةً وَأَكْثَرَهُمْ جُنُودَا(٣)

والتكبيرُ معناه ـ كما تَقدَّمَ ـ التعظيمُ، لكن ينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ التعظيمَ ليس مرادفًا في المعنى للتكبير؛ فالكبرياءُ أكملُ مِنَ العَظَمة؛ لأنَّه يَتضمَّنها ويزيدُ عليها في المعنى؛ ولهذا يقولُ شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة رَغِلَلهُ: «وفي قوله: «اللهُ أَكْبَرُ» إثباتُ عظمتِه؛ فإنَّ الكبرياءَ تَتضمَّنُ العَظَمةَ، ولكنَّ الكبرياءَ أكملُ؛ ولهذا جاءتِ الألفاظُ المشروعةُ في الصلاةِ والأذانِ بقول: «اللهُ أَكْبَرُ»؛ فإنَّ ذلك أكملُ مِنْ قول: اللهُ أعظمُ؛ كما ثبَتَ في «الصحيح» عن النبي عَلَيْهُ، أنَّه قال: (يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالعَظَمَةُ إِزَارِي؛ فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا (يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالعَظَمَةُ إِزَارِي؛ فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا

 ⁽۱) «الفتاوی» (٥/ ۲۳۹).

 ⁽۲) «المسند» (۲/۳۷۸)، و «جامع الترمذي» رقم (۲۹۵۳)، و «صحیح ابن حبان» (الإحسان) رقم (۲۰۰۲).

⁽٣) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٠/ ٢٢٣).

عَذَّبْتُهُ)(١)، فجعَلَ العَظَمَةَ كالإزارِ، والكبرياءَ كالرداء، ومعلومٌ أنَّ الرداءَ أشرفُ، فلمَّا كان التكبيرُ أبلغَ مِنَ التعظيمِ، صَرَّحَ بلفظه، وتَضمَّنَ ذلك التعظيمَ»(٢). اهـ.

ثبَتَ عن ابن مسعودٍ وَ إِنَّهُ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَ السماءِ الدنيا والتي تليها خَمْسُمَائَةِ عامٍ، وبينَ السماءِ السابعةِ والكرسيِّ خَمْسُمَائَةِ عامٍ، وبينَ السماءِ السابعةِ والكرسيِّ خَمْسُمَائَةِ عامٍ، والعرشُ فوقُ الماءِ، واللهُ فوقَ العاءِ، واللهُ فوقَ العرشِ، لا يَخْفَى عليه شيءٌ مِنْ أعمالكم (٣).

وروى ابن جرير الطبريُّ في «تفسيره»، عن زَيْد بن أَسْلَمَ، قال: قال رسول الله ﷺ: (مَا السَّمْوَاتُ السَّبْعُ فِي الكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي رسول الله ﷺ يقول: (مَا الكُرْسِيُّ فِي تُرْسٍ)، قال: وقال أبو ذَرِّ ظَيُّهُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: (مَا الكُرْسِيُّ فِي العَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ) (٤٠).

⁽۱) رواه مسلم رقم (۲۲۲۰).

⁽٢) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٦، ٢٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٢٨/٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢٨/٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢٩٠/٢)، وغيرهم. قال الهيثمي في «المجمع» (٨٦/١): «رجاله رجال الصحيح»، وصحَّحه الذهبي في «العلو» (ص٣٠٠، مختصره)، وابن القيِّم في «اجتماع الجيوش» (ص١٠٠).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٣/ ١٠)، وعنه ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٤/١) وقال: «أوَّل الحديثِ مرسلٌ، وعن أبي ذر منقطع». ولحديث أبي ذر طرقٌ أخرى أوردها الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (١٠٩)، وصحَّحه بمجموعها.

ولْيتأمَّلِ المسلمُ في عِظَمِ السماءِ بالنسبةِ إلى الأرضِ، وعِظَمِ الكرسيِّ النسبةِ إلى السماء، وعِظَمِ العَرْشِ بالنسبةِ إلى الكرسيِّ؛ فإنَّ العقولَ عاجزةٌ عن أن تُدْرِكَ كمالَ هذه الأشياءِ، أو أنْ تحيطَ بِكُنْهِهَا وكَيْفيَّتِها وهي مخلوقةٌ ؛ فكيفَ بالأمرِ إذًا في الخالقِ سبحانه ؟! فهو أكبرُ وأجلُّ مِنْ أن تعرفَ العقولُ كُنْهَ صفاتِهِ، أو تدركَ الأفهامُ كبرياءَهُ وعظمتَهُ ؛ ولهذا جاءتِ السُّنَّةُ بالنهي عن التفكُّرِ في الله ؛ لأنَّ الأفكارَ والعقولَ لا تدركُ كُنُهُ صفاتِهِ، فاللهُ أكبرُ مِنْ ذلك ؛ عن عبد الله بن سَلام فَيْهُ الذي اللهُ عَلَى الله وهم يَتفكّرونَ في خَلْقِ الله وَلَيْ فقال : (فَلا فقال اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وهم يَتفكّرونَ في خَلْقِ الله وقال : (فَلا فقال الله عَلَى الله وقال الله عَلَى الله عَلَى الله المَا الله عَلَى الله عَلَى الله المَا الله عَلَى الله المَا الله المَا الله عَلَى الله المَا الله عَلَى الله الله المَا الله الله عَلَى الله المَا الله المَا الله الله المَا الله المَا الله المَا الله الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله الله المَا الله الله الله المَا المَا الله المَا المَا الله المَا المَا الله المَا المَا اللهُ اللهُ المَا المَا المَا اللهُ المَا المَا المَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ المَا المَا المَا المَا اللهُ المَا المَا المَا اللهُ المَا المَا المَا المَا اللهُ المَا المَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ المَا المَا المَا المَا المَا اللهُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا اللهُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا اللهُ المَا المَا

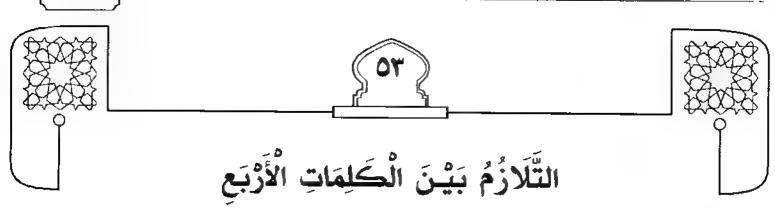
والتفكّرُ المأمورُ به هنا _ كما يُبيّنُ ابن القيّم كَثَلَلْهُ _ هو إحضارُ معرفتيْنِ في القلبِ ليستثمرَ منهما معرفة ثالثة (٢)، وهذا يَتَّضِحُ بالمثال؛ فالمسلمُ إذا أحضر في قلبه كِبَرَ هذه المخلوقاتِ؛ مِنْ سَمَاوَاتٍ وأرضٍ، وكرسيِّ وعرش، ونحوِ ذلك، ثم أحضر في قلبه عَجْزَهُ عن إدراكِ هذه الأشياءِ والإحاطةِ بها، حَصَلَ لَه بذلك معرفة ثالثة، وهي عَظَمَةُ وكبرياءُ خالق هذه الأشياء، وعَجْزُ العقولِ عن أن تدركَ صفاتِهِ، أو تحيطَ بنعوتِهِ سبحانه؛ يقولُ سبحانه: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ عَنْ أَن تَدركَ صفاتِهِ، أو تحيطَ بنعوتِهِ سبحانه؛ يقولُ سبحانه: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ النّهِ بَكْرةً تَكْمِيلًا﴾ وَلَمْ يَكُن لَمْ وَلِيُّ مِنَ ٱلذُلِّ وَكَيْرهُ تَكْمِيلًا﴾ [الإسراء: ١١١]، فاللهُ أكبَرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلًا.

* * *

⁽۱) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲۱)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦٦/٦)، وفي إسناده شَهْر بن حَوْشَب؛ وفيه ضعف، وهو لم يَلْقَ عبد الله بن سَلَامٍ؛ كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (٨٩).

ولكنْ لَلحديث شواهدُ يتقوَّى بها، أورَدَ بعضها السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم (٣٤٢)، ثم قال: «وأسانيدها ضعيفةٌ، لكنَّ اجتماعَهَا يكتسبُ قوةً، والمعنى صحيح».اه. والحديث حسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (١٧٨٨).

⁽٢) قمفتاح دار السعادة (ص١٨١).

تَحَدَّثُتُ فيما سبَقَ عن الكلماتِ الأربع: «سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ»، وما ورَدَ في فضلِ هذه الكلماتِ إجمالًا وتفصيلًا، وما يَتعلَّقُ كذلك بمعاني هذه الكلماتِ ومدلولِهنَّ. ولعلَّ مِنَ الحَسَنِ في ختامِ الحديثِ عن هؤلاءِ الكلمات: أنْ أشيرَ إلى ما بينهنَّ مِنْ ترابطِ وتلازم، وقد علمنا مِنْ خلالِ ما تَقدَّمَ: أنَّ هؤلاءِ الكلماتِ هنَّ أفضلُ الكلامِ بعد القرآنِ الكريم، وهنَّ مِنَ القرآنِ الكريم، وتَقدَّمَ معنا أيضًا الإشارةُ إلى جملةٍ كبيرةٍ من النصوص الدالَّةِ على عظمِ شأنِ ذكرِ اللهِ تعالى بهؤلاءِ الكلماتِ الأربع، وما يَترتَّبُ على ذلكَ مِنْ أجورٍ كثيرة، وفضائلَ وفيرة، وخيرٍ مستمرِّ في الدنيا والآخرة، ولا شكَّ أنَّ في هذا أوضحَ إشارةٍ إلى قوةِ الارتباطِ بين هذه الكلماتِ الأربع، وشدةِ الصلةِ بينهنَّ.

ثم إنَّ هؤلاءِ الكلماتِ _ كما أوضَحَ أهلُ العلم _: "شَطْران؛ فالتسبيحُ قرينُ التحميد؛ ولهذا قال النبيُ عَلَيْ: (كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ، تَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمُنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ)؛ المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمُنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ)؛ أخرجاه في "الصحيحين» عن أبي هريرة (١)، وقال على فيها رواه مسلمٌ عن أبي ذَرِّ: (أَفْضَلُ الكَلَامِ مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) (١)، وفي القرآنِ يقولُ الله تعالى: ﴿وَغَنُ نُسَبِحُ عِمْدِكَ﴾ [البقرة: ٣٠]، وقال: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمْدِ فَي اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَا اللّهُمَّ وَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِر لِي)؛ يَتأوّلُ القرآن؛ ركوعه: (سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّهُمَّ اغْفِر لِي)؛ يَتأوّلُ القرآن؛ ركوعه: (سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّهُمَّ اغْفِر لِي)؛ يَتأوّلُ القرآن؛

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۹۹).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۱۷۳).

هكذا في الصَّحَاحِ عن عائشة عَيُّنا (١)؛ فجعل قولَهُ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ) تأويلَ: ﴿فَاصِيرٌ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ تأويلَ: ﴿فَاصِيرٌ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ وَالسَّنَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ الْحَافِرِ: ٥٥]، وقال: ﴿فَسُبْحُونَ اللّهِ حِينَ تُصْبِحُونَ اللّهِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ ﴾ ﴿فَسُبْحَونَ اللّهِ حِينَ تُصْبِحُونَ اللهِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الروم]، والآثارُ في اقترانهما كثيرةً.

وأمّا التهليلُ، فهو قرينُ التكبيرِ؛ كما في كلماتِ الأذانِ: اللهُ أكبَرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ لا إلله أللهُ أمحمّدًا رسولُ الله، ثم بعدَ دعاءِ العبادِ إلى الصلاة: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ لا إللهَ إلا الله؛ فهو مُشتمِلٌ على التكبيرِ والتشهّدِ في أوّله وآخره، وهو ذِكْرٌ للهِ تعالى، وفي وسطِه دعاءُ الخلق إلى الصلاةِ والفلاحِ، فالصلاةُ هي العَملُ، والفلاحُ هو ثوابُ العملِ، لكن بيل الصلاةِ والفلاحِ، ففي أوّلِ الأذانِ يكبّرُ أربعًا، ويتشهّدُ مرّتينِ، والشهادتانِ مضاعفًا على آخره، ففي أوّلِ الأذانِ يكبّرُ أربعًا، ويتشهّدُ مرّتينِ، والشهادتانِ جميعًا باسمِ الشهادةِ، وفي آخرِهِ التكبيرُ مَرّتانِ فقطْ مَعَ التهليلِ الذي لم يقترنُ به لفظُ الشهادة.

. . . وكما جُمِعَ بين التكبيرِ والتهليلِ في الأذان، جُمِعَ بينهما في تكبير الإشراف، فكان على الصَّفَا والمروةِ، وإذا علا شَرَفًا في غَزْوةٍ أو حَجَّةٍ أو عمرةٍ يُكبِّرُ ثلاثًا، ويقولُ: (لَا إِلَكَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قليرٌ، لَا إِلَكَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قليرٌ، لَا إِلَكَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)، يفعلُ ذلك ثلاثًا، وهذا في الصِّحَاح (٢)، وكذلك على الدابَّةِ كَبَرَ ثلاثًا، وهَلَّلَ ثلاثًا، فجَمَعَ بين التكبيرِ والتهليل، وكذلك حديثُ على الدابَّةِ كَبَرَ ثلاثًا، وهَلَّلَ ثلاثًا، فجَمَعَ بين التكبيرِ والتهليل، وكذلك حديثُ عديّ بن حاتم الذي رواه الترمذيُّ فيه: «أنَّ النبيَّ ﷺ قال له: (يَا عَدِيُّ، مَا عَدِيُّ، مَا يُفِرُّكُ أَنْ يُقَالَ: لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ؟ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَنهِ إِلَّا اللهُ؟! يَا عَدِيُّ، مَا

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٨١٧)، واصحيح مسلم وقم (٤٨٤).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (١٧٩٧)، واصحيح مسلم ارقم (١٣٤٤).

مَا يُفِرُّكَ؟ أَيُفرُّكَ أَنْ يُقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ؟ فَهَلْ مِنْ شَيْءٍ أَكْبَرُ مِنَ اللهِ؟!)(١) فقرَنَ النبيُّ ﷺ بين التهليلِ والتكبيرِ»(٢).

ثم إنَّ أفضلَ هؤلاءِ الكلماتِ هو التهليلُ؛ لاشتمالِهِ على التوحيدِ، الذي هو أصلُ الإيمان، وهو الكلامُ الفارقُ بين أهلِ الجَنَّةِ وأهلِ النار، وهو ثمنُ دخولِ الجنة، ولا يَصْلُحُ إسلامُ أحدِ إلَّا به، ومَنْ كان آخِرُ كلامِهِ: لا إلَهُ إلَّا اللهُ، دخَلَ الجَنَّة، ومنزلةُ التحميدِ والتسبيحِ منه منزلةُ الفرعِ مِنَ الأصل؛ فالتهليلُ أصلٌ، وما سواه فرعٌ له وتابعٌ؛ ولهذا قال عَلَيْ كما في «الصحيحين»، من حديث أبي هُرَيْرة وَلَيْهُ: (الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْذَى عَنِ الطّرِيقِ) (٣)؛ فجعَلَ صلواتُ الله وسلامُهُ عليه التهليلَ أعلى وأرفَعَ شُعَبِ الإيمان، وفي «المسند» عن أبي ذَرٌ وَلَيْهُ، قال: «قلتُ: يا رسولَ الله! أفمِنَ الحسناتِ لا إلله إلّا الله؟ قال: (هِي أَفْضَلُ الحَسناتِ)» (٤)، والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ جِدًّا، وقد تقدَّمَ معنا جملةٌ كبيرةٌ منها.

ولا يعارضُ هذا ما ثبَتَ عن النبيِّ عَنِيْ أَنَّه قال: (أَفْضَلُ الكَلامِ مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) (٥)؛ إذْ لا يلزمُ منه ـ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَلْللهُ ـ أن يكونَ أفضلَ مطلقًا؛ بدليلِ أنَّ قراءة القرآنِ أفضلُ مِنَ الذَّكْرِ، وقد نهى النبيُّ عَنها في الركوع والسجودِ، وقال: (إنِّي أفضلُ مِنَ الذَّكْرِ، وقد نهى النبيُّ عَنها في الركوع والسجودِ، وقال: (إنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأُ القُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّبُ، وأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدَّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) (٦).

ولههنا أصلٌ عظيمٌ نبَّه عليه شيخُ الإسلام نَظَلُّتُهُ، وهو أنَّ الشيءَ

⁽١) وتقدَّم تخريجه (ص٢٤٠).

⁽۲) «مجموع الفتاوى» (۲۶/ ۲۳۱ ـ ۲۳۳).

⁽٣) تقدم تخریجه (ص١٥٨). (٤) تقدم تخریجه (ص١٤٨).

٥) تقدم تخریجه (ص١٧٦). (٦) تقدم تخریجه (ص٨٩).

إذا كان أفضلَ مِنْ حيثُ الجملةُ، لم يجبْ أن يكونَ أفضلَ في كلِّ حالٍ، ولا لكلِّ أحد، بل المفضولُ في موضعِهِ الذي شُرعَ فيه أفضلُ مِنَ الفاضلِ المطلق؛ كما أنَّ التسبيحَ في الركوعِ والسجودِ أفضلُ مِنْ قراءةِ القرآنِ، ومِنَ التهليلِ والتكبير، والتشهدُ في آخِرِ الصلاة، والدعاءُ بعده أفضلُ مِنْ قراءةِ القرآن؛ فالتفضيلُ مختلفُ باختلافِ الأحوال؛ فقولُ النبيِّ عَلَيْ لَمَّا سُئِلَ: أيُّ الكلامِ أفضلُ؟ فقال: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)، هذا خَرَجَ على سؤالِ سائلٍ، فربَّما عَلِمَ النبيُّ عَلَيْ مِنْ حالِ السائلِ حالًا مخصوصة.

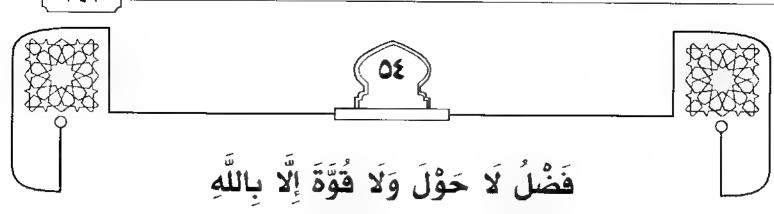
وعلى كلِّ: فالتفضيلُ مختلفٌ باختلافِ الأحوال، وإنْ كان التهليلُ أفضلَ مطلقًا.

والأحوالُ ثلاثة: حال: يُستَحَبُّ فيه الإسرارُ، ويُكْرَهُ فيها الجهرُ؛ لأنّها حالُ انخفاض؛ كالركوعِ والسجودِ، فهنا التسبيحُ أفضلُ مِنَ التهليلِ والتكبير، وكذلك في بطونِ الأودية، وحالٌ: يُستَحَبُّ فيه الجهرُ والإعلانُ؛ كالإشرافِ والأذانِ، فهنا التهليلُ والتكبيرُ أفضلُ مِنَ التسبيح، وحالٌ: يُشْرَعُ فيه الأمران (١).

نسألُ الله الكريمَ أن يُوَفِّقُنا وجميعَ المسلمينَ لكلِّ خيرٍ يُحِبُّهُ ويَرْضَاه، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين.

⁽١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٤/ ٢٣٥ _ ٢٣٩).

إنَّ مِنَ الكلماتِ العظيمةِ التي جاءتِ النصوصُ بتفضيلها وبيانِ عِظَمِ شأنها: الحَوْقَلَة، وهي قولُ: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلّا باللهِ، وقد جاءتْ في بعضِ الأحاديثِ مضمومة إلى الكلماتِ الأربعِ التي سبَقَ الحديثُ عنها مفصّلًا فيما مضى، ومِنَ النصوصِ التي وردَتْ فيها هذه الكلمةُ مضمومة إلى أولئكَ الكلماتِ: ما رواه أحمد والترمذيُّ والحاكمُ، من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص على قال: قال رسولُ الله عَلَى الأَرْضِ رَجُلٌ يَقُولُ: لا إِللهَ إِللهُ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّة إِلّا بِاللهِ، إلا إِللهَ أَنُوبُهُ، وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ البَحْرِ) (١٠).

وأيضًا: ما رواه أبو داود والنَّسَائيُّ والدارقطني وغيرُهم، عن ابن أبي أَوْفَى فَيُّهُ، قال: «جاء رجلٌ إلى النبيُّ فَيُّهُ، فقال: إنِّي لا أستطيعُ أن آخُذَ مِنَ القرآنِ شيئًا، فعلمني ما يجزئني منه، قال: (قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ مَنْ القرآنِ شيئًا، فعلمني ما يجزئني منه، قال: (قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ وَاللهَ مَنْ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ وَالمَحْمُدُ للهِ، وَلا إلله إلله إلله أَوْلهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ اللهُ اللهُمَّ، العَظِيم)، قال: (قُلْ: اللهُمَّ، اللهَ عَلْنَ فما لي؟ قال: (قُلْ: اللَّهُمَّ، المَعْظِيم)، قال: (قُلْ: اللهُمَّ عَدا للهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمَّ، واللهُ عَلَى وَعَافِنِي وَاهْدِنِي)، فلمَّا قام، قال هكذا بيده، فقال رسول الله عَلَى: (أمَّا هَذَا، فَقَدْ مَلاَ يَدَهُ مِنَ الخَيْرِ)»(٢).

ورُوِيَ من حديثِ أبي سعيدِ الخُدْريِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَانَ رسول الله عَلَيْهِ قال: «(اسْتَكْثِرُوا مِنَ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ)، قيل: وما هي يا رسولَ اللهِ؟

⁽۲) سبق تخریجه (ص۱٤۳).

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱۳۸).

قال: (التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ وَالحَمْدُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)»(١).

لكنْ جاءَ عَدُّ (لا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ) في جملةِ: ﴿وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلْصَّلِحَتُ ﴾ [الكهف: ٤٦، مريم: ٧٦]، عن غيرِ واحدٍ مِنَ الصحابةِ والتابعين؛ فقد روى الإمامُ أحمد في «مسنده»، أنَّ أميرَ المؤمنينَ عُثمانَ بن عَفَّانَ وَاللهُ سُئِلَ عن «الباقياتِ الصالحاتِ»، ما هي؟ فقال: «هي: لا إلَّهَ إلا اللهُ، وسُبْحَانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، واللهُ أَكْبَرُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ»(٢).

وروى ابنُ جَرِيرٍ، عن ابن عُمَرَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وروى مالك عن سَعِيد بن المسيّب، قال: «الباقياتُ الصالحاتُ: سبحانَ الله، والله أَكْبَرُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ».

وروى ابن جرير الطبريُّ عن عُمَارة بن صَيَّادٍ، قال: «سألني سعيدُ بنُ المسيِّب عن «الباقيات الصالحاتِ»؟ فقلتُ: الصلاةُ والصيامُ، قال: لم تُصِب، فقلتُ: الزكاةُ والحجُّ، فقال: لم تُصِب، ولكنَّهُنَّ الكلماتُ الخمسُ: لا إللهَ إلا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، وسبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ».

وأثرُ ابنِ المسيِّب هذا يوهمُ أنَّ «الباقياتِ الصالحاتِ» محصورةٌ في هؤلاءِ الكلماتِ الخمس، والذي عليه المحققون مِنْ أهل العلم أنَّ «الباقياتِ الصالحاتِ» هنَّ جميعُ أعمالِ الخير؛ كما جاء عن ابن عبَّاسٍ فَيْ في قوله: ﴿وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ ﴾، قال: «هي ذِكْرُ اللهِ: قولُ: لا إللهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، وسبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، وتَبَارَكَ اللهُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلّا باللهِ،

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۷۰)، و «صحيح ابن حبان» (الإحسان) رقم (۸٤٠)، و «المستدرك» (۱/ ٥١٢)، وفي إسناده أبو السَّمْحِ دَرَّاجُ بن سمعان، صدوقٌ، في حديثِهِ عن أبي الهيثم ضَعْفٌ، كما في «تقريب التهذيب» (ص٢٠١)، وهذا منها.

⁽Y) «المسند» (۱/ ۷۱).

وأستغفِرُ اللهَ، وصلَّى اللهُ على رسولِ اللهِ، والصيامُ، والصلاةُ، والحجُّ، والصجُّهُ والصدقةُ، والعتقُ، والجهادُ، والصِّلَةُ، وجميعُ أعمالِ الحسنات، وهنَّ الباقياتُ الصالحات، التي تبقى لأهلها في الجَنَّةِ ما دَامَتِ السمُواتُ والأرض».

قال بعضُ أهلِ العلم في التعليقِ على هذا الحديث: «كان عَلَيْهُ مُعَلِّمًا لأمَّته، فلا يراهُمْ على حالةٍ مِنَ الخيرِ إلَّا أَحَبَّ لهمُ الزيادة، فأحبَّ للذين رَفَعُوا أصواتَهُمْ بكلمةِ الإخلاصِ والتكبيرِ أن يُضِيفُوا إليه التبرِّي مِنَ الحولِ والقوة، فيجمعوا بين التوحيدِ والإيمانِ بالقَدَرِ، وقد جاءَ في الحديثِ: (إِذَا قَالَ العَبْدُ: لا حَوْلَ وَلَا قُوَةً إِلَّا بِاللهِ، قَالَ اللهُ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ)؛ قال الحافظ ابن حجر: «أخرَجَهُ الحاكمُ مِنْ حديثِ أبي هريرة بسندِ قويِّ»(٢).

وفي رواية: (أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ تَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَى: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ) (٣).

⁽١) «صحيح البخاري» رقم (٦٣٨٤)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٧٠٤).

⁽٢) "فتح الباري" (١١/١١)، وانظر: "المستدرك" (١/١١).

⁽٣) «مستدرك الحاكم» (١/ ٧١)، وقال: «صحيحٌ، ولا يُحْفَظُ له عِلَّةُ»، ووافقه الذهبيُّ.

وروى الإمامُ أحمد وابن حِبَّان وغيرهما، عن أبي أيُّوب الأنصاريِّ وَلَيْهُ، أَنَّ النبي ﷺ ليلةَ أُسْرِيَ به، مرَّ على إبراهيمَ ـ على نبيِّنا وعليه الصلاةُ والسلام _ فقال: (يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أُمَّتَكَ أَنْ يُكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِ الجَنَّةِ، قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الجَنَّة؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ)(١).

وروى الإمام أحمد، عن أبي هريرة ظَالَبُه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (أَكْثِرُوا مِنْ قُولِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ؛ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّة)(٢).

وروى أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن قيس بن سَعْد بن عُبَادة، أنَّ أَبَاه دَفَعَهُ إلى النبيُّ ﷺ وقد صَلَّيْتُ، فضَرَبَنِي بَاه دَفَعَهُ إلى النبيُّ ﷺ وقد صَلَّيْتُ، فضَرَبَنِي برجلِهِ، وقال: (أَلَا أَدُلُّك عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ؟!)، قلتُ: بلى، قال: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)»(٣).

فهذه بعضُ الأحاديثِ المشتملةِ على بيانِ فضلِ هذه الكلمةِ العظيمة، وما يَترتَّبُ عليها مِنْ أَجورٍ عظيمة، وخيراتٍ جليلة، وفوائدَ متنوِّعةٍ في الدنيا والآخرة، وقد نظَمَ ابنُ العراقيِّ كَالله مُه جملةً مِنَ الفضائل الواردة لهذه الكلمةِ في أبيات لطيفة، فقال:

يَا صَاحِ أَكْشِرْ قَوْلَ لَا حَوْلَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا فَإِنْسَهَا كَنْرٌ مِنَ الْجَنَّةِ يَا لَهُ يَسْقُولُ رَبُّنَا أَسْلَمَ لِي لَهُ يَسْقُولُ رَبُّنَا أَسْلَمَ لِي وَأَنشَدَ أَيضًا لنفسه:

تَبَرَّأُ مِنَ السحَوْلِ وَالسَّوَةِ وَسَلِّمُ أُمُسورَكَ لِسلَّهِ كَسيْ

قُسوَّةً إِلَّا فَسهْ يَ لِسلسدَّاءِ دَوَا فَوْذَ امْرِيْ لِبجَنَّةِ الْمَأْوَى أَوَا عَبْدِيَ واسْتَسْلَمَ رَاضِيًا هَوَا

تَسنَسلُ أَيَّ كَسنْدٍ مِسنَ السجَسنَّةِ تَسِيتَ وَتُسسِّعَ فِي جُنَّةِ

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۱).

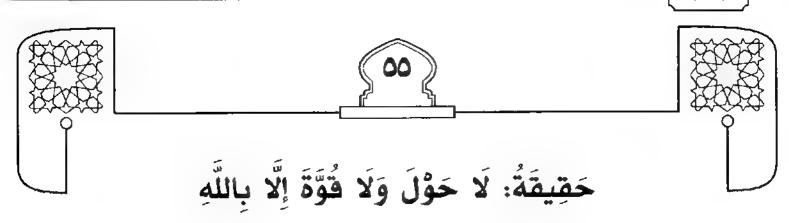
⁽١) «المسند» (٢/ ٣٣٣)، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (٢٥٢٨).

 ⁽۳) «المسند» (۳/ ۲۲۲)، و «جامع الترمذي» رقم (۳۵۸۱)، و «المستدرك» (۲۹۰/٤)، وانظر:
 «الصحيحة» (۲/ ۳۵ ـ ۳۷).

وَلَا تَرْجُ إِنْ مَسَّ خَطْبٌ سِوَى إلىهِ لَك ذِي الفَضْ لِ والمِنَّةِ وَوَاظِبْ عَلَى الْخَيْرِ وَاحْرِصْ عَلَى أَدَاءِ السفَرَائِضِ وَالسسُنَةِ وَوَاظِبْ عَلَى الْخَيْرِ وَاحْرِصْ عَلَى أَدَاءِ السفَرَائِضِ وَالسسُنَةِ وَكُنْ سَالِمَ الصَّدْرِ لِلْمُسْلِمي لَى مِنْ غِلِّ حِقْدٍ وَمِنْ ظِنَّةِ (١) وَكُنْ سَالِمَ الصَّدْرِ لِلْمُسْلِمي لَى مِنْ غِلِّ حِقْدٍ وَمِنْ ظِنَّةٍ (١) فنسألُ اللهَ الكريمَ أن يُوفِّقَنَا لكلِّ خيرٍ يحبُّه ويرضاه، وأنْ يَقِينَا مِنَ الزَّلَلِ في القولِ والعمل، فلا حولَ لنا ولا قوةَ إلَّا به، وهو حسبُنا ونِعْمَ الوكيل.

卷 卷 卷

١١ انظر: "فضل لا حول ولا قوة إلَّا بالله اليوسف بن عبد الهادي (ص٣٩، ٤٠).

تَقدَّمَ الكلامُ على فضلِ قولِ: "لا حَوْلَ ولا قوةَ إِلَّا باللهِ"، تلك الكلمةِ العظيمةِ، ذاتِ المعاني الجليلة، والدَّلَالاتِ العميقة. وقد تَنوَّعتِ الأحاديثُ في الدَّلَالةِ على تشريفِ هذه الكلمةِ وتعظيمِها؛ حيث أخبرَ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه أنَّها مِنْ أبوابِ الجَنَّة، وأنَّها مِنْ كُنْزِ تحتَ العرشِ، وأنَّها غِرَاسُ الجَنَّة، وأنَّها مِنْ الباقياتِ الصالحاتِ التي ينبغي للعبدِ أنْ يَستكثِرَ منها. ومَرَّ معنا أيضًا أمرُ النبيِّ ﷺ بالإكثارِ مِنْ قول: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ، وكلُّ هذا يَدُلُّ بِجَلاءِ على عِظم فَصْلِ هذه الكلمةِ ورِفْعةِ شأنها، وأنَّها كلمةٌ عظيمةٌ جليلة، ينبغي على المسلمين أن يُعْنَوْا بها، وأن يُحْثِرُوا مِنْ قولها، وأنْ يَعْمُروا أوقاتَهم بكثرةِ تَرْدَادِها؛ لعِظم فضلها عند الله، ولكثرةِ ثوابها عنده، ولِمَا يَترتَّبُ عليها من خيراتٍ متنوِّعة، وأفضالٍ متعدِّدةٍ في الدنيا والآخرة.

قُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوتَ إِلَّا بِاللّٰهِ، وَلَمَا الْبَابِ، والمَا كُذُو على كلّ مسلم: أن يفهم مدلول هذه الكلمة ومعناها؛ ليكونَ ذكرُهُ لله بها عن علم وفهم وإدراكٍ لمدلولِ ما يَذْكُرُ الله به، أمَّا أنْ يُردِّدَ المسلمُ كلامًا لا يفهمُ معناه، أو الفاظّ لا يدركُ مدلولَها، فهذا عديمُ التأثير، ضعيفُ الفائدة. ولهذا، فإنّه لا بدَّ على المسلم في هذا الذّكر بل وفي كلّ ما يَذْكُرُ الله به _ أنْ يكونَ عالمًا بمعنى ما يقول، مُدْرِكًا لمدلوله؛ إذَ بل وفي كلّ ما يَذْكُرُ الله به _ أنْ يكونَ عالمًا بمعنى ما يقول، مُدْرِكًا لمدلوله؛ إذ بذلك يؤتي الذّكرُ ثِمَارَه، وتَتحقّقُ فائدتُه، ويَنتفِعُ به الذاكر، وقد تَقدَّمَ معنا قولُ النبي عَلَيْ لأبي هريرة فَيْهُا: (أَلَا أَدُلُكُ علَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ العَرْشِ مِنْ كَنْزِ الجَنَّةِ؟ النبي عَلَى وَاسْتَسْلَمَ) (١٠).

⁽١) تقدّم تخريجه (ص٢٤٩).

فهي كلمةُ إسلامِ واستسلام، وتفويضٍ وتبرُّؤٍ مِنَ الحَوْلِ والقُوَّةِ إلَّا بالله، وأنَّ العبدَ لا يملكُ مِّنْ أَمْرِهِ شيِّئًا، وليسَ له حيلةٌ في دَفْعِ شرٍّ، ولا قُوَّةٌ في جلبِ خيرٍ إلَّا بإرادةِ اللهِ تعالى؛ فلا تَحَوُّلَ للعبدِ مِن معصيةٍ إلى طاعة، ولا مِنْ مرضٍ إلى صحة، ولا مِنْ وهنِ إلى قُوَّة، ولا مِنْ نُقْصانِ إلى كمالٍ وزيادةٍ، إِلَّا بِاللهِ، ولا قوَّةَ له على القيام بشأنٍ مِنْ شؤونه، أو تحقيقِ هدفٍ مِنْ أهدافه، أو غايةٍ من غاياتهِ، إلَّا باللهِ العَظيم، فما شاءَ الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فَأَزِمَّةُ الأمورِ بيده سبحانه، وأمورُ الخلائقِ معقودةٌ بقضائِهِ وقَدَرِه، يَصْرِفُها كيف يشاء، ويقضي فيها بما يُرِيد، لا رَادَّ لقضائه، ولا مُعَقِّبَ لِحُكْمه، فما شاء كان كما شاءً في الوقتِ الذي يشاء، على الوجهِ الذي يشاء، مِنْ غيرِ زيادةٍ ولا نقصان، ولا تَقَدُّم ولا تأخُّر، له الخلقُ والأمر، وله المُلْكُ والحَمْد، وله الدنيا والآخرةُ، وله النُّعْمةُ والفضل، وله الثناءُ الحَسَن، شَمِلَتْ قدرتُهُ كلَّ شيء، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَدُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، ﴿مَّا يَفْتَح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُتْسِكَ لَهَا أَوْمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۖ [فـاطـر: ٢]، ومَنْ كان هذا شأنَهُ، فإنَّ الواجبَ الإسلامُ لألوهيَّتِه، والاستسلامُ لِعَظَمَتِه، وتفويضُ الأمورِ كلُّها إليه، والتبرُّؤُ مِنَ الحَوْلِ والقوة إلَّا به؛ ولهذا تَعَبَّدَ اللهُ عبادَهِ بِذِكْرِهِ بهذه الكلمةِ العظيمة، التي هي بابٌ عظيمٌ مِنْ أبوابِ الجنَّة، وكنزٌ مِنْ كنوزها.

الاستعانة باللهِ الذي لا حولَ ولا قوةَ إلّا به؛ ولهذا يخطئ مَنْ يستخدمها في غيرِ بابها، أو يجعلُها في غيرِ مقصودها، قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَعَلَيْلهُ: اوذلكَ أنَّ هذه الكلمة (أي: لا حولَ ولا قوةَ إلّا بالله) هي كلمةُ استعانةٍ لا كلمةُ استرجاع، وكثيرٌ مِنَ الناسِ يقولها عندَ المصائبِ بمنزلةِ الاسترجاع، ويقولها جَزَعًا لا صبرًا»(۱).

وعلى هذا المعنى المُشار إليه يدورُ فهمُ السلفِ رحمهم الله لهذا الكلمةِ العظيمة؛ أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»، عن ابن عباس في «لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ»، قال: «لا حولَ بنا على العملِ بالطاعةِ إلّا بالله، ولا قوةَ لنا على تركِ المعصيةِ إلّا بالله».

وأخرَجَ أيضًا عن زُهَيْرِ بن محمَّد أنَّه سُئِلَ عن تفسير: «لا حولَ ولا قوةَ إلَّا بالله»؟ قال: «لا تَأْخُذُ ما تُحِبُ إلَّا بالله، ولا تَمْتنِعُ مِمَّا تَكْرَهُ إلَّا بعونِ الله»(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَالله: «وقولُ: لا حولَ ولا قوة إلّا بالله يوجبُ الإعانة؛ ولهذا سنّها النبيُ عَلَيْ إذا قال المؤذّن: حَيَّ على الصلاة، فيقولُ المجيبُ: لا حولَ ولا قوة إلا بالله، فإذا قال: حيَّ على الفلاح، قال المجيبُ: لا حولَ ولا قوة إلّا بالله، وقال المؤمنُ لصاحبهِ: ﴿وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ المُحبِبُ: لا حولَ ولا قوة إلّا بالله، وقال المؤمنُ لصاحبهِ: ﴿وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا يُومَرُ بهذا مَنْ يخافُ العَيْنَ على شيءٍ، فقوله: ما شاءَ الله، تقديرُهُ: ما شاءَ الله كان، فلا يأمنُ، بل يؤمنُ بالقَدر، ويقولُ: لا قوة إلّا بالله، وفي حديث أبي موسى الأشعري وَلَيْ المعنى على المعنى عليه أنّ النبي على قال: (هِي كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنّةِ)، والكنزُ مالُ مجتمع المعنى عليه أنّ النبي على وذلك أنّها تَتضمّنُ التوكُلُ والافتقارَ إلى الله تعالى، ومعلومٌ أنّه لا يكونُ شيءٌ إلّا بمشيئةِ اللهِ وقدرته، وأنّ الخَلْق ليس منهم شيءٌ

⁽١) «الاستقامة» (٢/ ٨١).

⁽٢) أوردهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٩٣ _ ٣٩٤).

إِلَّا مَا أَحَدَثَهُ اللهُ فيهم، فإذا انقطَعَ القلبُ للمعونةِ منهم، وطَلَبَها مِنَ الله، فقد طَلَبَها مِنْ خالقها، الذي لا يأتي بها إلَّا هو... ولهذا يأمُرُ اللهُ بالتوكُّلِ عليه وَحْدَهُ في غير موضع، وفي الأثر: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يكونَ أقوى الناس، فلْيَتَوَكَّلْ على اللهِ، ومَنْ سَرَّهُ أَنْ يكونَ أغنى الناسِ، فليكنْ بما في يَدِ اللهِ أوثقَ منه بما في يده ".اه (١).

ولا ربب أنَّ أنفع الدعاء وأفضلَهُ للعبدِ هو طلبُهُ مِنَ اللهِ العَوْنَ على مرضاتِه، والتوفيق لطاعته، وهو الذي عَلَّمهُ النبيُّ عَلَيْ لِحِبِّهِ مُعَاذِ بن جَبَلٍ عَلَيْه، فقال: (يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لاُحِبُّك، فَلا تَنْسَ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلَّ صَلاَةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِي فقال: (يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لاُحِبُّك، فَلا تَنْسَ أَنْ تَقُولَ دُبُر كُلَّ صَلاَةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك) (٢)، وهذه كلمةُ استعانةٍ، كما هو الشأنُ في قول: لا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ، استعانةٌ باللهِ لتحقيقِ أفضلِ الغاياتِ، وأجلً المطالبِ على الإطلاق، عبادةِ اللهِ سبحانه التي أُوجِدَ الخَلْقُ لتحقيقها، وخُلِقُوا للقيام بها؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَلِيَّللهُ: «تَأَمَّلْتُ أَنفعَ الدعاءِ، فإذا لقيام بها؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَلِيَّللهُ: «تَأَمَّلْتُ أَنفعَ الدعاءِ، فإذا هو سؤالُ العَوْنِ على مَرْضَاتِه، ثم رأيتُهُ في الفاتحة في: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ وَعُلْمَ اللهِ وَالْمَاهِ وَلَيْهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى مَوْطُ الْمَاهِ وَلَيْكُ وَالْمُوالِدِهُ اللهُ وَالْمَاهِ وَلَا فَيْ الْمُعْرِلُ وَلَوْلَا الْمُؤْلِقُوا اللهُ وَالْمُ الْمُعْرِلِهُ اللهِ وَلَا الْمُؤْلِلِهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ وَلَيْ الْمُؤْلِقِيْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَوْلِ عَلَى مَوْلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

فَاللَّهُمَّ إِيَّاكُ نَعْبُد، ولك نُصْلِّي ونَسْجُد، وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِد، نرجو رحمتَك، ونخافُ عَذَابَك، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا بك، فلا تَكِلْنا إلى أنفسنا طَرْفَةَ عَيْن، أنتَ ربُّ العالمينَ وإللهُ الأوَّلينَ والآخرين، لا إلله إلَّا أنتَ نستغفرُكَ ونتوبُ إليك.

章 赫 藝

⁽۱) «الفتاوى» (۱۳/ ۳۲۱ ـ ۳۲۲).

⁽٢) رواه أحمد (٥/ ٢٤٤، ٢٤٥)، وأبو داود رقم (١٥٢٢)، والنسائي رقم (١٣٠٣)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» رقم (١٣٤٧).

⁽٣) «مدارج السالكين» لابن القيم (١/ ٧٨).

القِسْمُ الثَّانِي

فِقْهُ الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ

(الدُّعَاءُ مَنْزِلَتُهُ وَآدَابُهُ)

براسدالرحمن الرحم

مُقَدِّمَة

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على إمامِ المرسلين وخِيرَةِ ربِّ العالمين، نبيِّنا محمَّد وعلى آلِهِ وصحبهِ أجمعين.

أما بعد:

فهذا القسمُ الثاني من كتاب «فِقهُ الأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ»، وهو خاصٌ بالدعاء، احتوى على جُمْلَةٍ من الموضوعاتِ المفيدة، والأبحاثِ النافعة، والمسائلِ المهمَّةِ التي تَمَسُّ الحاجةُ إليها لدى كلِّ مسلمٍ ومسلمة، ومِنْ أبرَزِ الموضوعاتِ التي اشتمل عليها هذا القسمُ ما يلي:

- بيانُ فضل الدُّعَاء وأهميَّتِهِ ومكانتِهِ مِنَ الدِّينِ الإسلاميِّ الحنيف.
- الشروطُ التي ينبغي أن تَتوافَرَ في الدعاءِ ليكونَ مقبولًا عندَ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
- الآدابُ التي ينبغي أن يَتحَلَّى بها مَنْ يدعو الله ﷺ إلى اليَكْمُلَ دعاؤه، ولِيَتَحَقَّقَ رَجَاؤُه، ولينالَ سُؤْلَه.
- فضلُ الأدعية المأثورةِ، وكمالُهَا في مَبَانِيها ومعانيها، وبيانُ اشتمالها
 على غايةِ المطالبِ العالية، وكمالِ المقاصدِ النبيلة،
- خطورةُ الأدعيةِ المنحرفة، والأورادِ المُخْتَرَعَة، وبيانُ عِظَمِ جنايتها
 على أهلها المستمسكينَ بها، المحافظينَ عليها.
- التحذيرُ مِنَ الشَّرْكِ في الدُّعَاء، وبيانُ أنَّه أعظمُ انحرافٍ وَقَعَ في هذا الباب.
- بيانُ أنواعِ التوسُّلِ المشروع، والتحذيرُ مِنْ جملةٍ مِنَ الانحرافاتِ التي

وقعَتْ في الدُّعاءِ تُسمَّى توسُّلًا، وهي في الحقيقةِ انحرافٌ وضلال.

- بيانُ أوقاتٍ وأحوالٍ للمسلمِ تكونُ فيها الإجابةُ لدعائِهِ أحرى مِنْ غيرها.
- فضلُ الدُّعَاءِ للمسلمينَ والاستغفارِ لهم، وبيانُ ما يَترتَّبُ عليه مِنْ
 أجورِ عظيمة، وخيراتٍ عميمة.
- بيانُ أهميَّةِ تَبَصُّرِ المسلمِ فيما يدعو به، والحَذَرِ مِنَ الاستعجالِ بالدعاءِ
 على نفسه، أو غيرِهِ من المسلمينَ، بالهلاكِ، أو العذاب، أو نحو ذلك.

إلى غيرِ ذلك مِنَ الموضوعاتِ النافعةِ المتعلِّقةِ بالدُّعَاء، وقد جعلتُهُ كالقسمِ الأول مِنْ حيثُ حَجْمُهُ وعَدَدُ موضوعاته، فهذا القسمُ يشتملُ على خمسةٍ وخمسينَ موضوعًا متناسبةٍ مِنْ حيثُ الحجمُ، وجعلتُ لكلَّ منها عنوانًا خاصًا يُوشِدُ إلى مضمونه.

وأسألُ الله سبحانَهُ أن يتَقبَّلَ منِّي عملي هذا وسائرَ أعمالي، وأن يَنْفَعَ به ويُبَارِكَ فيه، إنه سميعٌ مجيب.

المؤلف

الدُّعَاءُ شَأَنُهُ في الإسلامِ عظيم، ومكانتُهُ فيه سامية، ومنزلتُهُ منه عالية؛ إذْ هو أجلُّ العبادات، وأعظمُ الطاعات، وأنفعُ القُرُبات؛ ولهذا جاءتِ النصوصُ الكثيرةُ في كتابِ اللهِ تعالى وسُنَّةِ رسوله عَلَيْ المبيِّنةُ لفضله، والمُنوِّهةُ بمكانتِهِ وعِظمِ شأنه، والمرغبةُ فيه، والحاثَّةُ عليه، وقد تَنوَّعَتْ دَلَالاتُ هذه النصوصِ المبيِّنةِ لفضل الدعاء؛ فجاءَ في بعضها الأمرُ به والحثُّ عليه، وفي بعضها التحذيرُ مِنْ تَرْكِهِ والاستكبارِ عنه، وفي بعضها وزكرُ عِظمِ ثوابِهِ وكِبَرِ أُجرِهِ عندَ الله، وفي بعضها مَدْحُ المؤمنينَ لقيامهم به، والثناءُ عليهم بتكميلِهِ، وغيرُ ذلك مِنْ أنواعِ الدَّلَالاتِ في القرآنِ الكريمِ على عِظم فضلِ الدعاء.

بل إنَّ الله سبحانه قد افتتَحَ كتابَه الكريم بالدعاء واختتَمه به، فسورة «الحَمْد» التي هي فاتحة القرآنِ الكريم، مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب، وأكمل المقاصد، ألا وهو سؤال الله على الهداية إلى الصراط المستقيم والإعانة على عبادته، والقيام بطاعتِه سبحانه، وسورة «الناس» التي هي خاتمة القرآنِ الكريم، مشتملة على دعاء الله سبحانه، وذلك بالاستعاذة به سبحانه مِن شرّ الوسواس الخنّاس، الذي يُوسوسُ في صدور الناس، مِنَ الجِنةِ والناس. ومَا مِنْ ربِب أنّ افتتاحَ القرآنِ الكريم بالدعاء واختتامه به دليلٌ على عظم شأنِ الدعاء، وأنّه رُوحُ العباداتِ ولبّها.

بل إنَّ اللهَ جل وعلا سمَّى الدعاءَ في القرآنِ عبادةً في أكثرَ مِنْ آية؛ مِمَّا يدلُّ على عِظْمِ مكانتِهِ؛ كقوله سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيَ أَسَتَجِبَ لَكُو إِنَّ يَدلُّ على عِظْمِ مكانتِهِ؛ كقوله سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيَ أَسَتَجِبَ لَكُو إِنَّ يَدلُّ على عِظَمِ مكانتِهِ؛ كقوله سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]، وكقوله ألَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنَّ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]، وكقوله

فيما حكاه عن نبيّه إبراهيمَ عَلِيَهِ: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَأَدْعُواْ رَقِي عَسَىٰ أَلّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَقِي شَقِيًا ﴿ فَالْمَّا أَعْتَزَلَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴾ [مريم]، ونحوها مِنَ الآيات، وسمَّى سبحانَهُ الدعاءَ دِينًا ؛ كما في قوله: ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [غافر: ١٤]، ونحوها من الآيات.

وهذا كلّه يُبيّنُ لنا عِظَمَ شأنِ الدعاء، وأنّه أساسُ العبوديّةِ ورُوحُها، وعُنْوانُ التذلّلِ والخضوعِ والانكسارِ بينَ يَدَي الرّبّ، وإظهارِ الافتقارِ إليه؛ ولهذا حثّ الله عبادَهُ عليه، ورغّبهم فيه في آي كثيرةٍ مِنَ القرآنِ الكريم؛ يقول الله تعالى: ﴿أَدْعُواْ رَبّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنّهُ لاَ يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ وَلا يَعْبُ اللّهُ عَبِلا مِن وَلا يَعْبُ اللّهُ عَبِلا فَي وَلا يَعْبُ اللّهُ عَبِلا مِن وَلا الله تعالى الله عَبِلا عَلَى اللّهُ عَبِلا مِن وَلا الله عَبِلا مِن اللّهُ عَبْلُ اللهِ عَبْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

وأخبَرَ سبحانه مَرَغّبًا عبادَهُ في الدعاءِ بأنّه قريبٌ منهم؛ يُجِيبُ دعاءَهم، ويُحقِّقُ رجاءَهم، ويعطيهم سُؤْلَهم؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَبَادِى عَبَادِى فَإِنّ فَإِنّ فَإِنّ فَإِنّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا فِي لَعَلّهُمْ عَيِّ فَإِنّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا فِي لَعَلّهُمْ يَوْنُ فَإِنّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا فِي لَعَلّهُمْ يَرُشُدُونَ وَالسِّعْرَةُ الْمَا عَالَى عَالِي وَأَمّن يُجِيبُ المُضْطَر إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَّنَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَولَكُ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا نَذَكَرُونَ وَالنمل: ١٢].

ولهذا، فإنَّ العبدَ كلَّما عَظُمَتْ معرفتُهُ بالله، وقويتْ صِلتُهُ به، كان دعاؤُهُ له أعظم، وانكسارُهُ بين يديه أشدَّ؛ ولهذا كان أنبياءُ اللهِ ورُسُلُهُ أعظم الناس تحقيقًا للدعاءِ وقيامًا به في أحوالهم كلِّها وشؤونهم جميعها، وقد أثنى اللهُ عليهم بذلك في القرآنِ الكريم، وذَكَرَ جملةً مِنْ أدعيتهم في أحوالٍ متعدِّدةٍ، ومناسباتٍ متنوِّعةٍ؛ قال تعالى في وصفهم: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا بُسَرِعُونَ فِي وصفهم: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا بُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَيَدَعُونَكَ الْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَكَ الْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَكَ مَنْ أَوْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

ومن أدعية الأنبياء: ما ذكرَهُ اللهُ عن نبيّه إبراهيمَ عَلَى اللهُ عَلَى قال: ﴿ اللَّهُ عَنْ نَبِيّهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللُّكَارِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ اللَّهُ مَدُ لِلَّهِ اللَّهُ عَلَى الدُّعَآءِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الدُّعَآءِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

رَبِّ اَجْعَلَنِي مُقِيعَر ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَكَاءِ ﴿ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ﴾ [إبراهيم].

وذكرَ سبحانه دعاءَ نبيّه نُوحٍ عَلَيْهَ عندما سألَ ربَّهُ أَن يَنْصُرَهُ على قومِهِ الذين كذَّبوه وعادَوْهُ؛ فقال سبحانه: ﴿كَذَبَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَحَنُونَّ وَالْدُينِ كَذَبوه وعادَوْهُ؛ فقال سبحانه: ﴿كَذَبَتُ فَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَحَنُونَ وَالْدُينِ كَذَبُونَ السَّمَآءِ عِمَا وَيَهُمُونِ ﴿ وَوَلَا عَلَىٰ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى ذَاتِ الْوَجِ وَدُسُرٍ ﴿ وَلَا عَبُونَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَجِ وَدُسُرٍ ﴾ وَفَجَرِي فَاعَيُنِنَا جَزَاءٌ لِيْنَ كَانَ كُفِرَ ﴾ [القمر].

وذكر دعاء نبيّه يونسَ عَلِيْهِ عندما التَقَمَهُ الحُوتُ، فدعا رَبَّهُ وهو في جوفِ الحُوتِ في قَعْرِ البحر، واستجابَ اللهُ دعاءَهُ؛ فقال سبحانه: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِلهُ مَعْمَضِبًا فَظُنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي حَنْتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَالسَتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ ٱلْفَيْرِ وَكَذَلِكَ سُبْحَنكَ إِنِي حَنْتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ ٱلْفَيْرِ وَكَذَلِكَ شُبْحَنكَ إِلِي حَنْتُ مِن ٱلْفَيْرِ وَكَذَلِكَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ ٱلْفَيْرِ وَكَذَلِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَيْرِ وَكَذَلِكَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

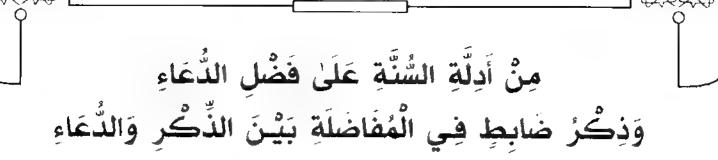
وهكذا مَنْ يتأمَّلُ القرآنَ الكريمَ يجدُ فيه مِنْ أدعيةِ الأنبياءِ وسؤالِهم ربَّهم واطِّرَاحِهِمْ بين يديه في جميعِ أحوالِهم - عليهم صلواتُ اللهِ وسلامُهُ - شيئًا كثيرًا.

وكما أنَّه سبحانه وصَفَ الأنبياءَ بالدعاء، ونَعتَهُمْ به، وأثنى عليهم بتحقيقِهِ، فقد وصَفَ بذلك سبحانَهُ المؤمنين الصادقين، وعبادَ الله الصالحين؛ قال تعالى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (لَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (لَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (لَهُ فَاللهُ عَلَمُ اللهُ الله السجدة]، فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنفُونَ فَلَهُ الله السجدة]،

وقال تعالى وقاضير نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَمُّ الكَهُ الْحَبَّةِ عندما يدخلونها وَجُهَمُّ اللَّهُ اللَّهِ الْحَبَّةِ عندما يدخلونها بسلام آمنىين: ﴿ تَجْرِف مِن تَعْنِيمُ الْأَنْهَدُرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ لَى تَعْوَنِهُمْ فِيهَا سُلُمُ وَمَا خِرُ دَعُونِهُمْ أَن الْمُتَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ ﴾ شَبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَيَّمُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُ وَمَا خِرُ دَعُونِهُمْ أَن الْمُتَمَدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينِ ﴾ [يونس].

فالدعاءُ هو رُوحُ هذا الدِّين، وزادُ المؤمنينَ المتَّقين، وعُنُوانُ التذلُّلِ والمخضوعِ لربِّ العالمين، جعلنا اللهُ وإيَّاكم من أهلِهِ المحقِّقين له؛ إنَّه سَمِيعٌ مجيب.

تَقدَّمَ معنا فضلُ الدعاءِ مِنْ خلالِ عرضِ جملةٍ مِنْ نصوصِ القرآنِ الكريمِ الدَّالَّةِ على عِظَمِ فضلِهِ وجلالةِ شأنه، وفيما يلي ذِكْرُ جملةٍ مِنْ نصوصِ السُّنَّةِ الدالَّةِ على فضلِ الدعاء، وكثرةِ عوائِدِهِ وثِمَارِهِ وفوائده، والسُّنَّةُ مليئةٌ بالنصوصِ المشتملةِ على الحثِ على الدعاء، وبيان فضلِهِ، وعِظمِ ثوابِهِ وأجرِهِ عند الله.

فَمِنْ ذَلَكَ مَا ثَبَتَ فِي السَنَ، عَنِ النَّعْمَانَ بِنِ بَشِيرِ وَ إِلَيْنَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (اللَّمُاءُ هُوَ العِبَادَةُ)، ثمَّ قرأ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِيَ آسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ قَالَ: (اللَّمُاءُ هُوَ العِبَادَةُ)، ثمَّ قرأ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِيَ آسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُعُلِّلُهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ

وقد روى الحاكمُ بإسناد حسن، عن ابن عباس ﴿ اللهُ مرفوعًا: (أَفْضَلُ العِبَادَةِ الدُّعَاءُ)، وقرأ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِى آَسْتَجِبُ لَكُرُ ﴾ (٢).

وروى الترمذي وغيرُهُ، عن أبي هريرة وَ النبيِّ عَن النبيِّ قَالَ: (لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ) (٣).

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (٢٦٧/٤)، واجامع الترمذي، رقم (٣٢٤٧)، و«الأدب المفرد» رقم (٧١٤)، وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم (١٧٥٧).

⁽٢) «المستدرك» (١/ ٤٩١)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٥٧٩).

 ⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٢/ ٣٦٢)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٣٧٠)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٢٩)، و«صحيح ابن حبان» رقم (٨٧٠)، و«المستدرك» (١/ ٤٩٠)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم (٥٤٩).

ففي هذه الأحاديثِ دَلَالةٌ على فضلِ الدعاء، وعظيم كَرَمِهِ عندَ الله، ورفيعِ مكانتِهِ مِنَ العبادة، وأنَّه رُوحُها ولبُّها وأفضلُها، وإنَّما كان ذلك كذلك لأمورِ عديدةٍ ذكرَهَا أهلُ العلم:

- منها: أنَّ الدعاءَ فيه التَّضرُّعُ إلى الله، وإظهارُ الضعفِ والحاجةِ إليه سبحانه.
- ومنها: أنَّ العبادةَ كلَّما كان القَلْبُ فيها أخشعَ، والفِكْرُ فيها حاضرًا، فهي أفضلُ وأكملُ، والدعاءُ أقربُ العباداتِ إلى حصولِ هذا المقصودِ، فإنَّ حاجةَ العبدِ تَدْفَعُهُ إلى الخشوع وحضورِ القلب.
- ومنها: أنَّ الدعاءَ ملازمٌ للتوكُّلِ والاستعانةِ بالله؛ فإنَّ التوكُّلَ هو الاعتمادُ بالقلب على اللهِ والثقةُ به في حصولِ المحبوباتِ واندفاعِ المكروهات، والدعاءُ يقوِّيه، بل يُعبِّرُ عنه ويُصرِّحُ به، فإنَّ الداعيَ يعلمُ ضرورتَهُ التامَّةَ إلى الله، وأنَّ أمورَهُ جميعَها بيده، فيطلُبُها مِنْ ربِّه راجيًا له واثقًا به، وهذا هو رُوحُ العبادة (١)، إلى غير ذلك من الأمورِ التي تُبيِّنُ عِظَمَ قدرِ الدعاء ورِفْعةِ شأنه. على أنَّه ينبغي أن يُتنبَّهَ إلى أنَّ هذا لا يَعْنِي تفضيلَ الدعاء على غيرِهِ مِنَ العباداتِ مطلقًا، بل جنسُ الذَّكرِ أفضلُ مِنْ جنسِ الدعاءِ مِنْ على غيرِهِ مِنَ العباداتِ مطلقًا، بل جنسُ الذِّكرِ أفضلُ مِنْ الذَّكر، والذِّكرُ على أنْ الفضلُ مِنَ الذَّكر، والذِّكرُ أفضلُ مِنَ الذَّكر، والذِّكرُ أفضلُ مِنَ الدعاء، هذا مِنْ حيثُ النظرُ إلى الكلِّ مُجرَّدًا، وقد يَعْرِضُ للمفضولِ ما يجعلُهُ أوْلى مِنَ الفاضل (٢).

وهذا بابٌ شريفٌ من العلم ينبغي للمسلم أن يُدْرِكَه، وأن يعتني بفهمِهِ تمامَ العناية؛ لِيُدْرِكَ الأفضلَ في كلِّ وقتٍ وحال، وليحوزَ على الأكملِ له في عبادتِهِ لربِّه وطاعتِهِ لمولاه في كلِّ زمانٍ ومكان، وقد ذكر شيخُ الإسلام ابن تيميَّة وَعَلَيْهُ ضابطًا دقيقًا للتفاضُل بين العباداتِ وتَنوُّعِ ذلك بحسبِ أجناسِ

⁽١) انظر: «مجموع الفتاوى»، و«اقتناص الأوابد» لابن سعدي (ص٤٦).

⁽٢) انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص١٨٧).

العباداتِ وأوقاتِهَا واختلافِ أمكنتها واختلافِ القدرةِ على القيامِ بها ونحوِ ذلك، وعلى ضوئِهِ يُدْرِكُ المسلمُ الأفضلَ له بِحَسَبِ تلك الاعتباراتِ المشارِ إليها.

قال رَخِلَتُهُ: "إِنَّ الأفضلَ يَتنوَّعُ: تَارَةً بحسبِ أجناسِ العبادات، كما أنَّ جنسَ الصلاة أفضلُ مِنْ جنسِ القراءة، وجنسَ القراءةِ أفضلُ مِنْ جنسِ الذَّكْر، وجنسَ الذَّكْر، وجنسَ الذِّكْر، وجنسَ الذِّكْرِ أفضلُ مِنْ جنسِ الدعاء.

وتَارَةً يختلُف باختلافِ الأوقات، كما أنَّ القراءةَ والذِّكْرَ والدعاءَ بعد الفجرِ والعصرِ هو المشروعُ دون الصلاة.

وَتَارَةً باختلافِ عملِ الإنسانِ الظاهرِ، كما أنَّ الذِّكْرَ والدعاءَ في الركوعِ والسجودِ هو المشروعُ دون القراءة، وكذلك الذِّكْرُ والدعاءُ في الطوافِ مشروعٌ بالاتفاق، وأمَّا القراءةُ في الطوافِ، ففيها نزاعٌ معروف.

وتَارَةً باختلافِ الأمكنة، كما أنَّ المشروعَ بِعَرَفَةَ ومُزْدِلفَةَ وعندَ الجِمَارِ وعند الصَّفَا والمَرْوةِ هو الذِّكْرُ والدعاءُ دون الصلاةِ ونحوها، والطوافُ بالبيتِ للواردِ أفضلُ مِنَ الصلاة، والصلاةُ للمقيمين بمكةَ أفضلُ.

وتارةً باختلافِ مَرْتَبةِ جنسِ العبادة، فالجهادُ للرجالِ أفضلُ مِنَ الحَجّ، وأمَّا النساءُ فجهادُهُنَّ الحجُّ، والمرأةُ المتزوِّجةُ طاعتها لزوجها أفضلُ من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيِّمَةِ، فإنَّها مأمورةٌ بطاعةِ أبويها.

وتَارَةً يختلفُ باختلافِ حالِ قدرةِ العبدِ وعجزِهِ، فما يَقْدِرُ عليه مِنَ العباداتِ أفضلُ في حقّه مما يَعْجِزُ عنه، وإنْ كان جنسُ المعجوزِ عنه أفضلَ، وهذا بابٌ واسعٌ يغلو فيه كثيرٌ مِنَ الناسِ ويتّبعونَ أهواءهم.

فإنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يَرَى أنَّ العملَ إذا كان أفضلَ في حقه لمناسبةٍ له، ولكونِهِ أنفعَ لقلبه، وأطوعَ لربِّه، يريدُ أن يجعلَهُ أفضلَ لجميعِ الناس، ويأمرهم بمثلِ ذلك. والله بعَثَ محمَّدًا عَلَيْ بالكتابِ والحِكْمة، وجعلَهُ رحمةً للعباد، وهاديًا لهم، يأمُرُ كلَّ إنسانٍ بما هو أصلحُ له، فعلى المسلمِ أن يكونَ ناصحًا للمسلمين، يَقْصِدُ لكلِّ إنسانٍ ما هو أصلحُ له.

وبهذا تَبيَّنَ لك أنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يكونُ تطوَّعُهُ بالعلم أفضلَ له، ومنهم مَنْ يكونُ تَطَوُّعُهُ بالعباداتِ البدنيةِ مَنْ يكونُ تَطَوُّعُهُ بالعباداتِ البدنيةِ كالصلاةِ والصيامِ أفضلَ له (۱۱)، والأفضل المطلق ما كان أشبَهَ بحال النبيِّ ﷺ كالصلاةِ والصيامِ أفضلَ له (۱۱)، والأفضل المطلق ما كان أشبَه بحال النبي الله باطنًا وظاهرًا، فإنَّ خيرَ الكلامِ كلامُ الله، وخيرَ الهَدْيِ هَدْيُ محمَّدٍ ﷺ (۱۲). اهدكلامه كَاللهُ.

وهو - كما ترى - مُشتمِلٌ على تحقيقٍ مُتْقَنِ، وتأصيلٍ وافي في هذا البابِ العظيم لِمَنْ أراد لنفسِهِ الأفضل والأكمل في العباداتِ والأمورِ المُقَرِّبةِ إلى الله عَلَى وحاصلُهُ: أنَّ الأفضل في كلِّ وقتٍ وحالٍ هو مراعاةُ سُنَة النبيِّ عَلَيْ في ذلك الوقتِ ووظيفتِهِ النبيِّ عَلَيْ في ذلك الوقتِ ووظيفتِهِ ومقتضاه، فبذلك يُدْرِكُ المسلمُ الكمال، ويَظْفَرُ بالأفضل والأكمل.

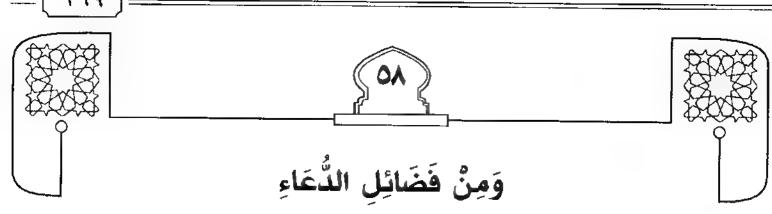
على أنّه ينبغي أن يُعْلَمَ: أنَّ الأعمالَ المتساويةَ في الجنس تتفاضلُ بتفاضلُ بتفاضلُ ما في القلوبِ مِنَ الإيمانِ بالله، والمحبَّةِ له، والتعظيمِ لشرعه، وقصدِ وجهِهِ بالعملِ تفاضلًا لا يحصيهِ ولا يحيطُ به إلَّا الله.

فنسألُهُ سبحانه أن يَهْدِيَنا جميعًا إلى أحسنِ الأعمال، لا يهدي إلى أحسنها إلّا هو، وأن يَرْزُقَنا جميعًا الإخلاصَ في القولِ والعمل.

雅 雜 舱

⁽۱) ومن لطيف ما يُذْكَرُ في هذا الباب ما أورده الذهبيُّ في "سير أعلام النبلاء " (۱/ ١١٤) في ترجمة الإمام مالك بن أنس: أنَّ عبد الله بن عمر العُمَريَّ العابدَ كتَبَ إلى الإمام مالك يَحُضَّهُ على الانفرادِ والعمل، فكتَبَ إليه مالك بن أنس: "إنَّ اللهَ قسَمَ الأعمالَ كما قسَمَ الأرزاق، فرُبَّ رجلٍ فُتِحَ له في الصلاة، ولم يفتحُ له في الصوم، وآخَرَ فُتِحَ له في الجهاد، فنَشْرُ العلم من أفضلِ أعمالِ البرِّ، وقد رَضِيتُ بما فُتِحَ لي، وما أظنُّ ما أنا فيه بدونِ ما أنتَ فيه، وأرجو أن يكونَ كلانا على خيرٍ وبِرَّ ".

⁽۲) «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ٤٢٧ _ ٩٦٤).

لا يزالُ الحديثُ موصولًا بذكرِ الأُدِلَّةِ على فضل الدُّعَاء، مِنْ خلالِ ما ورَدَ مِنْ ذلك في سُنَّةِ الرسولِ الكريم صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، وقد مَرَّ معنا طرَفٌ مِنْ هذه الأحاديث؛ منها قوله ﷺ: (لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ ﷺ وَذلك أَنَّ مِنَ اللهُ عَلَى اللهِ وَذلك أَنَّ مِنَ اللهُ عَلَى الله وَدلك أَنَّ مِنَ اللهُ عَاءٍ)(١)، وهو دالٌ على كَرَمِ الدعاءِ وعِظَمِ مكانتِهِ عند الله؛ وذلك أنَّ الدعاءَ هو العبادةُ، وهو لُبُّها ورُوحُها، والعبادةُ هي الغايةُ التي خُلِقَ الخَلْقُ الخَلْقُ الحَلْقُ المُعاء، وأُوجِدُوا لتحقيقها، وأكرمُهَا عندَ اللهِ هو الدعاءُ، كما تَقدَّمَ.

* ومِمَّا ورَدَ في فضلِ الدعاءِ في السُّنّة: ما رواه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم، بإسناد جيّدٍ، عن أبي هريرة علىه، قال: قال رسولُ الله على : (مَنْ لَمْ يَدْعُ الله سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ) (٢). وهذا فيه دليلٌ على حبّ اللهِ للدعاء، وحبّه سبحانه لعبدهِ الذي يدعوه؛ ولذا فإنه سبحانه يغضبُ مِنْ عبدهِ إذا ترَكَ دعاءَهُ، ولا ريبَ أنَّ هذا فيه «دليلٌ على أنَّ الدعاء مِنَ العبدِ لربّه مِنْ أهم الواجبات، وأعظم المفروضات؛ لأنَّ تجنبُ ما يَغْضَبُ اللهُ منه لا خلاف في وجوبه (٣)، وقد سبَقَ ذِكْرُ قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ مُن عَنْ عِبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ مِنَ العبدِ دعاءَ رَبّهِ يُعدُّ مِنَ الاستكبار، وتَجنبُ ذلك لا شكّ في وجوبه.

⁽١) تقدُّم تخريجه (ص٢٦٥).

⁽٢) «المسند» (٢/ ٤٤٣)، ٧٧٥)، و اجامع الترمذي القم (٣٣٧٣)، و اسنن ابن ماجه القرمذي (٢/ ٣٣٧)، و التفسير (٤/ ٩٢)، وحسّنه (٣٨٢٧)، وقال ابن كثير عن إسناده: «هذا إسنادٌ لا بأسَ به». «التفسير (٩٢/٤)، وحسّنه الألبانيُ في «الصحيحة» رقم (٢٦٥٤).

⁽٣) «تحفة الذاكرين» للشوكاني (ص٢٨).

* ومِمّا وَرَد أيضًا في فضلِ الدعاء: ما رواه البخاريُّ في «الأدب المفرد»، وابن حِبَّان في «صحيحه»، عن أبي هريرة وَ الله موقوفًا، والطبرانيُّ في «المعجم الأوسط»، عنه، عن النبي الله مرفوعًا، قال: (أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ) (١)، فالدعاءُ أمرُهُ يسيرٌ جدًّا على كلِّ أحدٍ، فهو لا يَتطلَّبُ جهدًا عند القيام به، ولا يلحقُ الداعيَ بسببِهِ تعبُ ولا مشقَّةٌ؛ ولهذا فإنَّ العجزَ عنه والتوانيَ في أدائِهِ هو أشدُّ العَجْز، وحَرِيٌّ بِمَنْ عَجَزَ عنه عنه مع يُسْرِهِ وسهولتِهِ - أن يَعْجِزَ عن غيره، ولا يعْجِزُ عن الدعاءِ إلا دنيُّ الهمَّةِ، ضعيفُ الإيمان.

* ومِمّا جاء في فضل الدعاء: ما رواه الإمامُ أحمد، وابن ماجه، وغيرهما، عن ثوبانَ على أنَّ النبيَّ على أنَّ النبيَّ قال: (لا يَرُدُّ القَدَرَ إِلَّا الدُعاءُ)(٢)؛ فهذا فيه دليلٌ على أنَّ الله سبحانه يدفعُ بالدعاءِ ما قد قضاهُ على العبد، وقد وردَ في هذا المعنى أحاديثُ عديدةً، وحاصلُ معناها: أنَّ الدعاءَ مِنْ قَدرِ اللهِ عَلَىٰ؛ إذ إنَّه سبحانه قد يقضي بالأمرِ على عبدِهِ قضاء مُقيَّدًا بألَّا يَدْعُوهُ، فإذا دعاه اندفعَ عنه، وفي هذا دلالةُ على أنَّ الدعاءَ مِنْ أعظم الأسبابِ التي تُنالُ بها سعادةُ الدنيا والآخرة، خلاقًا لبعض المتصوِّفة، الذين يعتقدون أنَّ الدعاء لا تأثيرَ له في حصول مطلوب، ولا يقولُ هذا مَنْ عَرَفَ قَدْرَ الدعاء؛ الدعو وانَّ ما حصَلَ به يَحْصُلُ بدونه، ولا يقولُ هذا مَنْ عَرَفَ قَدْرَ الدعاء؛ الأحو ولا أسألُ اتّكالًا على القدر، كان مخطتًا؛ لأنَّ اللهَ جعلَ الدعاء والسؤالَ مِنَ الأسباب التي يُنالُ بها مغفرتُهُ ورحمتُهُ وهداهُ ونَصْرُه ورزقُهُ، وإذا والسؤالَ مِنَ الأسباب التي يُنالُ بها مغفرتُهُ ورحمتُهُ وهداهُ ونَصْرُه ورزقُهُ، وإذا قدّر للعبدِ خيرًا ينَالُهُ بالدعاء، لَمْ يَحصُلُ بدونِ الدعاء، وما قدَّره اللهُ وعَلِمَهُ مِنْ أصوالِ العبادِ وعوَاقِبِهم، فإنَّ ما قدَّره اللهُ بأسباب يسوقُ المقاديرَ إلى أحوالِ العبادِ وعوَاقِبِهم، فإنَّ ما قدَّره اللهُ بأسباب يسوقُ المقاديرَ إلى أحوالِ العبادِ وعواقِ المقاديرَ إلى أحوالِ العبادِ وعواقِ المقاديرَ إلى

⁽۱) «الأدب المفرد» رقم (۱۰٤۲)، واصحيح ابن حبان» رقم (٤٤٩٨)، و«المعجم الأوسط» رقم (١٠٥٠)، وصحّح الألباني الموقوف والمرفوع. «الصحيحة» رقم (٢٠١).

⁽٢) «المسند» (٥/ ٢٨٠)، والسنن ابن ماجه ارقم (٩٠)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٥٤).

المواقيت؛ فليس في الدنيا والآخرةِ شيءٌ إلَّا بسبب، واللهُ خالقُ الأسباب والمسبَّبات»(١).

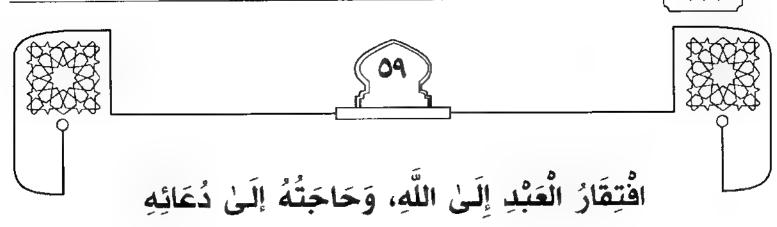
قال الإمام ابن القيّم كَثَلَهُ: «أساسُ كلّ خيرِ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا شَاءَ اللهُ كان، وما لَم يشأ لَم يكن، فتَيقَّنْ حينئذِ أَنَّ الحسناتِ مِنْ نِعَمِهِ، فتَشْكُرهُ عليها، وتتَضَرَّعَ إليه أن لا يَقْطَعَها عنك، وأنَّ السَّيئاتِ مِنْ خِذْلانِهِ وعقوبتِه، فتَبْتَهِلَ إليه أن يَحُولَ بينك وبينها، ولا يَكِلكَ في فعلِ الحسناتِ وتركِ السيّئاتِ إلى نفسِك، وقد أَجْمَعَ العارفون على أَنَّ كلَّ خيرِ فأصلُهُ بتوفيقِ اللهِ للعبد، وكلَّ شرِّ فأصلُهُ خِذلانُهُ لعبده، وأجمعوا أنَّ التوفيقَ أن لا يَكِلكَ اللهُ إلى نفسك، وأنَّ الخِذلانَ هو أَنْ يخلِي فأصلُهُ التوفيق، وهو بيدَ اللهِ هو أَنْ يخلِي بينكَ وبينَ نفسك، فإذا كان كلُّ خيرِ فأصلُهُ التوفيق، وهو بيدَ اللهِ لا بيد العبد؛ فمفتاحُهُ الدعاءُ والافتقارُ وصِدْقُ اللَّجَأِ والرغبةِ والرهبةِ إليه، فمتى أعظى العبد؛ فمفتاحُهُ الدعاءُ والافتقارُ وصِدْقُ اللَّجَأِ والرغبةِ والرهبةِ إليه، فمتى أعظى العبد هذا المفتاح، فقد أراد أن يَفْتَحَ له، ومتى أضلَه عن المفتاح، فتي بابُ الخيرِ وألدعاء، ولا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ – بمشيئةِ اللهِ وعونِهِ – إلَّا بقيامِهِ الشكرِ وصدقِ الافتقارِ والدعاء، ولا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ – بمشيئةِ اللهِ وعونِهِ – إلَّا بقيامِهِ بالشكرِ وصدقِ الافتقارِ والدعاء، ولا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ – بمشيئةِ اللهِ وعونِهِ – إلَّا بقيامِهِ بالشكرِ وصدقِ الافتقارِ والدعاء» اه (٢٠).

آلَّ حَاجة المسلم إلى الدعاءِ ماسَّة في أمورِهِ كلِّها، وضرورتَهُ إليه مُلحَّة في شؤونِهِ جميعِها، وقد ضَرَبَ أحدُ أهلِ العلم لِحالِ المسلم مَعَ الدعاءِ مَثَلًا بديعًا، تستبينُ به شِدَّة حاجته إليه، ويظهرُ به عِظمُ ضرورتِهِ إليه؛ روى الإمام أحمد في كتاب «الزهد»، عن قتادة، قال: قال مُورِّقٌ وَعُلَّلُهُ: «ما وَجَدتُ للمؤمنِ مَثَلًا إلَّا رجلًا في البَحْرِ على خشبة، فهو يدعو: يا ربِّ يا ربِّ العلَّ اللهَ وَاللهُ اللهُ أَن يُنْجِيَهُ (٣).

ومَنْ أَقْبَلَ على اللهِ بصدقٍ، وألَحَّ عليه بالدعاء، وأكثَرَ مِنْ سؤالِهِ، أجابَ اللهُ دعاءَه، وحقَّق رجاءَه، وأعطاه سُؤلَه، وفتَحَ له أبوابَ الخيرِ والسعادةِ في الدنيا والآخرة.

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۸/ ۲۹ _ ۷۰). (۲) «الفوائد» لابن القيم (ص۱۲۷ _ ۱۲۸).

⁽٣) «الزهد» رقم (٣٧١).

إِنَّ مِنْ فَضَائِلِ اللحاءِ، ودلائلِ عِظَمِ شَأَنه: أَنَّ اللهَ تَبارِكَ وتعالى يُحِبُّهُ مِنْ عباده، مَعَ كَمَالِ غِناه عنهم، ووَعَدَ الدَّاعِينَ له مِنْ عبادِهِ بالإجابة؛ وذلك في قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِي آَسَتَحِبَ لَكُمُّ إِنَّ الَّذِيكِ يَتَنْكُمُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [خافر: ١٦]؛ وهذا مِنْ لُطْفِ اللهِ بعبادِهِ، وعظيم سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [خافر: ٢٠]؛ وهذا مِنْ لُطْفِ اللهِ بعبادِهِ، وعظيم إكرامه لهم، وإحسانِهِ بهم، فهو سبحانه لا يُحَيِّبُ عبدًا دعاه، ولا يَرُدُّ مؤمنًا ناجاه؛ يقول الله تعالى ـ كما في الحديثِ القدسيِّ ـ: (يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالًّ إِلّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَعْشُونِي أُطْعَمْتُهُ، فَاسْتَعْشُونِي أُطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَادٍ إِلّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَعْشُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَادٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَعْسُونِي أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَعْشُونِي أُطْعَمْتُهُ، فَاسْتَعْشُونِي أُطْعَمْتُهُ، فَاسْتَعْشُونِي أُطْعَمْتُهُ، فَاسْتَعْفُورُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، وَأَلْكُمْ مَادٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَعْشُونِي أُطْعَمْتُهُ، فَاسْتَعْفُورُ لَكُمْ مَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ وَالِي مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَعْشُونِي أَعْمُ وَالَعْ أَنْفُورُ اللَّهُ وَالْ فَيه: (يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ فَالْمُ وَالَيْ أَنْفُورُ اللَّهُ وَالَّهُ وَالْفِي مَا أَنْفُورُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْمَلُهُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرِ)؛ رواه مسلمٌ في طويلٍ مِنْ حديثِ أَبِي ذر عَلَيهُ (١).

وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ اللهُ يُحِبُّ أن يسألَهُ العبادُ جميعَ مصالح دينهم ودنياهم؛ مِنَ الطعامِ والشرابِ والكُسُوةِ وغيرِ ذلك، كما يسألونَهُ الهداية والمغفرة والتوفيق والإعانة على الطاعةِ ونحوَ ذلك، ووَعَدَهُمْ سبحانَهُ على ذلك كله بالإجابة.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱۰۸).

وفيه أيضًا دَلَالةٌ على كمالِ قُدْرةِ اللهِ سبحانه، وكمالِ مُلْكِه، وأنَّ مُلْكهُ وخزائنهُ لا تَنْفَدُ ولا تَنْقُصُ بالعطاء، ولو أَعْظَى الأوَّلينَ والآخرينَ مِنَ الجِنِّ والإنس جميعَ ما سألوه في مقام واحد، وفي ذلك حَثَّ على الإكثارِ مِنْ سؤالِهِ، وإنزالِ جميع الحوائج به، وفي "الصحيحين"، عن أبي هريرة على، عن النبي على قال: (يَدُ اللهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ، أَفَلَ أَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ رَبُّكُمْ مُنْذُ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَعِينِهِ) (١)، وفي "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة على عن النبي على قال: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلَا يَقُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ المَسْأَلَة، وَلْيُغظِم الرَّغْبَة؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءً) (١).

وقال أبو سعيد الخُدْرِيُّ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المسألة ؛ فإنَّ ما عِنْدَهُ لا يَنْفَدُ منه شيءٌ الإذا دعوتُم الله فاعزموا ؛ فإنَّ اللهَ لا مُسْتَكْرِهَ له "(٣).

وتَأُمَّلُ قُولَهُ سبحانه في الحديثِ المتقدِّم: (لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أَدْخِلَ البَحْر)؛ فإنَّ فيه تحقيقًا بأنَّ ما عندَ الله لا ينقُصُ ألبتةً؛ كما قال تعالى: ﴿مَا عِندَكُرُ يَنفَذُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِّ [النحل: ٩٦]؛ فإنَّ البحر إذا غُمِسَ فيه إبرةٌ، ثمَّ أُخْرِجَتْ، لَمْ يَنْقُصْ مِنَ البحرِ بذلك شيئًا، وكذلك لو فُرِضَ أنَّ عصفورًا شَرِبَ منه، فإنَّه لا يَنْقُصُ البحرَ ألبتةَ، وهو سبحانه إذا أرادَ شيئًا من عطاء أو عذابٍ أو غيرِ ذلك، قال له: كُنْ فيكونُ؛ كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ [يس: ٨٢]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدَنَهُ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ [النحل: ١٤]؛

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٤٦٨٤)، و"صحيح مسلم" رقم (٩٩٣).

⁽٢) رواه البخاري رقم (٦٣٣٩)، واصحيح مسلم، رقم (٢٦٧٩) واللفظ لمسلم.

⁽٣) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١/٦، ٤٧) مفرَّقًا.

فكيف يُتَصوَّرُ فيمنْ هذا شأنُهُ أَنْ يَنْقُصَ ما عنده أو يَنْفَدَ، ولقد أحسَنَ مَنْ قال:
لا تَخْضَعَنَّ لِمَخْلُوقٍ عَلَى طَمَعٍ فَلِنَّ ذَاكَ مُنْسِرٌّ مِنْكَ بِاللَّينِ
وَاسْتَرْزِقِ اللَّهَ مِمَّا فِي خَزَاثِنِهِ فَإِنَّمَا هِيَ بَيْنَ الكَافِ وَالنُّونِ(١)

إِنَّ العبدَ محتاجٌ إلى اللهِ في كلِّ شؤونِه، ومفتقرٌ إليه في جميعِ حاجاتِه، لا يستغني عن ربّه ومولاه طَرْفة عَيْنِ ولا أقلَّ مِنْ ذلك، وأما الربُ سبحانه، فإنَّه غنيٌّ حميدٌ، لا حاجة له بطاعاتِ العبادِ ودَعَوَاتهم، ولا يعودُ نَفْعُها إليه، وإنَّما هُمُ الذين ينتفعونَ بها، ولا يَتضرَّرُ بمعاصيهم، وإنَّما هم الذين يَتضرَّرونَ بها؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ إِلَى ٱللَّهِ وَاللَّهُ هُو ٱلْغَنُ اللهِ مِعْزِيزِ ﴾ المَّعني وقال يَشَعُ الله يعزيز الله وقال تعالى: ﴿ يَنْ آهُنَكُ عَلَى اللهِ يعزيز ﴾ وقال تعالى: ﴿ يَنْ آهُنَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهَنَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن صَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْها ﴾ [الإسراء: 10]، وقال تعالى: ﴿ وَالْ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَيعًا فَإِنَ اللهَ لَهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ كَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا المعنى كثيرةً .

ثمَّ إِنَّ الله تَباركَ وتعالى _ مع كمال غِنَاهُ عن عباده، وعن طاعاتهم ودعواتهم، وتَوْباتهم _ فإنه يُحِبُّ سماعَ دعاءِ الدَّاعِينَ المُحْبِتِين (٢)، ورؤيةَ عبادةِ العابدينَ المطيعين، ويَفْرَحُ بتوبةِ التائبينَ المُنيبين، بل إِنَّه سبحانه يفرحُ بتوبةِ عبدهِ أَشدَّ مِنْ فَرَحِ مَنْ ضلَّت راحلتُهُ التي عليها طعامُهُ وشرابُهُ بفَلاةٍ مِنَ الأرض، وطَلَبَها حتى أيسَ منها، واستَسْلَمَ للموت، ثمَّ غَلَبَتُهُ عينُهُ، فنام واستيقظ، وهي قائمةٌ عنده، وهذا أعلى ما يتصوَّرُهُ المخلوقُ مِنَ الفَرَحِ، فالله سبحانه يَفْرَحُ بتوبةِ عبادِهِ أَشَدَّ مِنْ فرحِ هذا بلُقْيَاهُ لراحلته، هذا مع غِنَاهُ سبحانه سبحانه يَفْرَحُ بتوبةِ عبادِهِ أَشَدَّ مِنْ فرحِ هذا بلُقْيَاهُ لراحلته، هذا مع غِنَاهُ سبحانه

⁽۱) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص٢١٤ ـ ٢١٨) والصَّوابُ أَنْ يُقالَ: بَعْدَ الكافِ والنُّونِ.

 ⁽٢) أي: المطمئنين الخاشعين؛ قال الأزهري: «أخبَتَ إلى ربّه: إذا اطمأنَّ إليه، وقال الفَرَّاءُ في قوله تعالى: ﴿وَٱخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴿ [هود: ٣٣]؛ يعني: تخشَّعوا لربهم، قال: ومعنى الإخباتِ المخشوعُ». «تهذيب اللغة» (٢/٤٧٤).

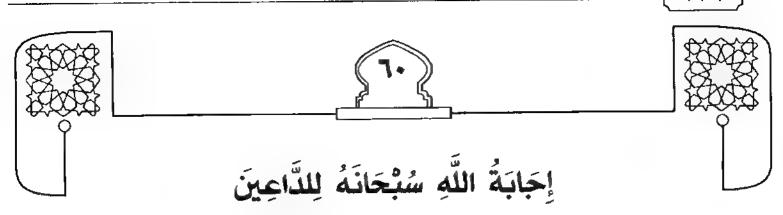
الكاملِ عن طاعاتِ عبادِهِ وتَوْباتِهم إليه، وذلك كلَّه إنَّما يعودُ نفعُهُ إليهم دونَهُ، وهذا مِنْ كمالِ جُودِهِ وإحسانِهِ إلى عباده، ومحبَّتهِ لنفعهم، ودفعِ الضَّرِ عنهم، فهو يُحِبُّ مِن عبادِهِ أن يعرفوهُ ويُحِبُّوهُ ويتَقوه ويخافوه ويُطِيعُوهُ ويَتقرَّبوا إليه، ويُحِبُّ أن يعلموا أنَّه يغفرُ الخطيئات، ويجيبُ الدعوات، ويُقِيلُ العَثراتِ، ويُكفِّرُ السيِّئات، ويرزقُ مَنْ يشاءُ بغيرِ حساب.

فحريٌ بعبدِ اللهِ المؤمنِ إذا عرَفَ كمالَ ربّهِ وجلالَه، وكرمَهُ وإحسانَه، وفضلَهُ وجُودَهُ: أن يُنْزِلَ به جميعَ حاجاته، وأنْ يُكْثِرَ مِنْ دعائه ومناجاته، وألّا يَقْنَط مِن رحمةِ ربّه، ولا ييأسَ مِنْ رَوْحِه؛ فإنّه لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إلّا القومُ الكافرون.

فَاللَّهِمَّ وَفِقْنَا لِهُدَاكَ، وأَعِنَّا على طاعتك، ولا تَكِلْنَا إلى أنفسنا طَرْفة

عَيْنٍ .

لا يزالُ الحديثُ ماضيًا بنا عن بيان مكانةِ الدعاءِ وفضلِه، ورفعةِ شأنِهِ عندَ اللهِ تبارَكَ وتعالى وعَدَ مَنْ دعاهُ عندَ اللهِ تبارَكَ وتعالى وعَدَ مَنْ دعاهُ أَن يجيبَ دعاءًه، ويُحقِّقَ رجاءًه، ويُعطِيهُ سُؤْلَه؛ قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُكُمُ اللهُ يَعالَى: ﴿وَقَالَ رَبُكُمُ اللهُ يَعالَى: ﴿وَقَالَ رَبُكُمُ اللهُ تَعالَى: ﴿وَقَالَ رَبُكُمُ اللهُ يَعْدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ ادْعُونِ آسْتَجِبَ لَكُمُ إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَكُمُ وَنَ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ افغور: ٦٠]، وهذا مِنْ فضلِهِ تبارك وتعالى وكرمِهِ أنَّه ندَبَ عبادَهُ إلى دعائه، وتكفّلَ لهم بالإجابة، وأحَبَّ منهم أن يُكثِرُوا مِنْ دعائِهِ وسؤاله، كما قال سُفْيان الثوريُّ نَظَلُهُ: "يا مَنْ أَحَبُّ عبادِهِ إليه مَنْ سألَهُ فأكثرَ سؤاله، ويا مَنْ أبغضُ عبادِهِ إليه مَنْ سألَهُ فأكثرَ سؤاله، ويا مَنْ أبغضُ عبادِهِ إليه مَنْ عَرُكَ يا ربُّ»؛ رواه ابن أبي حاتمٍ عبادِهِ إليه مَنْ لَمْ يسأله، وليس كذلكَ غيرُكَ يا ربٌ»؛ رواه ابن أبي حاتمٍ وغيرُهُ ".

لقد ثبَتَ عن النبي ﷺ أحاديثُ كثيرةٌ في الترغيبِ في الدعاءِ ببيانِ أنَّ اللهُ تبارك يُعْطِي السائلين، ويُجِيبُ الدَّاعين، ولا يُخيِّبُ رجاءَ المؤمنين، فهو سبحانه حيِيٌّ كريم، أكرَمُ مِنْ أنْ يَرُدَّ مَنْ دعاه، أو يُخيِّبَ مَنْ ناجاه، أو يَمْنَعَ مَنْ سأله.

روى أبو داود، والترمذي، وغيرُهما، عن سَلْمانَ الفارسيِّ ﴿ اللَّهِ مَنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ اللَّهِ حَيِيٍّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا) (٢)؛ أي: خاليتين.

⁽۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٤/ ٨٥).

 ⁽۲) «سنن أبي داود» رقم (۱٤٨٨)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥٥٦)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٦٥)، و«صحيح ابن حبان» رقم (٨٧٦)، بإسناد جوَّدَهُ الحافظ في «فتح الباري»
 (١٤٣/١١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١٧٥٣).

وفي حديثِ النزولِ الإلهيِّ يقول ﷺ: (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)(١)، وهو حديثُ متواتر، رواه عن النبيِّ ﷺ جمعٌ مِنَ الصحابةِ، بلغَ عددُهم ثمانيةً وعشرينَ صحابيًا.

وجاء في الحديث القدسيِّ في بيان منزلةِ أولياءِ الله المتقينَ عند الله، أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عِبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيِّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ عَتَى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ إِلَيْ وَلَئِنِ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَئِنِ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَئِنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَئِنِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَئِنِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَئِنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إِنَّ هذه الأحاديث وما جاء في معناها تَدُلُّ أَبِيْنَ دَلَالَةٍ على أَنَّ الله تبارك وتعالى لا يَرُدُّ مَنْ سألَهُ مِنْ عبادِهِ المؤمنين، ولا يُخيِّبُ مَنْ رجاه، لكنْ قد استُشْكِلَ هذا كما ذَكَرَ الحافظ ابن حَجَرِ بأنَّ جماعةً مِنَ العُبَّادِ والصُلَحاءِ دَعَوْا وبالغوا، ولَمْ يُجابِوا، قال تَعْلَلُهُ: «والجوابُ: أَنَّ الإجابة تَتنوَّعُ؛ فتارَة يقعُ المطلوبُ بعينِهِ على الفور، وتارَة يقعُ ولكنْ يتأخِّرُ لحكمة، وتارة قد تقعُ الإجابة، ولكنْ بغيرِ عَيْنِ المطلوب، حيثُ لا يكونُ في المطلوب مصلحة ناجزة، وفي الواقعِ مصلحة ناجزة، أو أصلَحُ منها»(٣)، وقال تَعْلَلهُ: "إِنَّ كلَّ داع يُستجابُ له، لكنْ تَتنوَّعُ الإجابة؛ فتارَة تقعُ بعينِ ما دعا به، وتارة بعوضٍ إنَّ ، وقد وَرَدَ في هذا المعنى الذي ذَكَرَهُ تَعَلَللهُ أحاديثُ عديدة؛ منها: ما رواه الترمذيُّ، والحاكمُ، وصحَّحه الحافظ ابن حَجَرِ منْ حديث عُبادَة بن الصامت عَلَيْهُ رفعه: (مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَلْعُو بِلَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَاهَا،

⁽١) رواه البخاري رقم (١١٤٥)، ومسلم رقم (٧٥٨).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (١٥٠٢).

⁽٣) "فتح الباري" (١١/ ٣٤٥).

⁽٤) «فتح الباري» (١١/ ٩٥ ـ ٩٦).

أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا)(١).

وروى الإمام أحمد، والبخاري في «الأدب المفرد»، والحاكم، وغيرهم، عن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَلَا قَطِيعَةُ انَّ النبيَّ ﷺ قال: «(مَا مِنْ مُسْلِم وغيرهم، عن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِم، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِنْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِم، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى بَدْعُو بِدَعُوةٍ لَيْسَ فِيهَا إِحْدَى بَلَاحِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا)، قالوا: يا رسول الله، إذًا نُكْثِر، قال: (اللهُ أَكْثَرُ)»(٢).

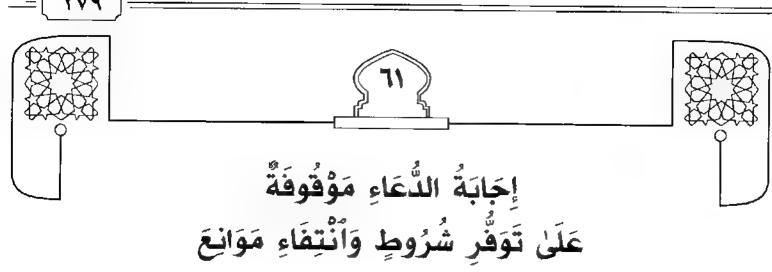
فقد أخبَرَ الصادقُ المصدوقُ في هذه الأحاديث أنَّه لا بُدَّ في الدعوةِ الخاليةِ مِنَ الخيرِ مُؤجَّلًا، أو مِثْلِهِ مِنَ الخيرِ مُؤجَّلًا، أو مِثْلِهِ مِنَ الخيرِ مُؤجَّلًا، أو مِثْلِهِ مِنَ الخيرِ مُؤجَّلًا، أو يَصْرِفُ عنه مِنَ السُّوءِ مثلَهُ؛ وبهذا يَتبيَّنُ أنَّ إجابةَ الداعي في سؤالِهِ أعمُّ مِنْ إعطائِهِ عينَ المسؤول.

فهذا هو جوابُ الاستشكالِ السابق، وقد ذكرَ أهلُ العلمِ أيضًا جوابيْنِ آخرين: أحدهما: أنَّ إجابةَ الداعي لَمْ تُضمَّنْ عطيَّةَ السؤالِ مطلقًا، وإنَّما تَضمَّنَ عليَّةَ السؤالِ مطلقًا، وإنَّما تَضمَّنَتْ إجابةَ الداعي، والداعي أعمُّ مِنَ السائل، وإجابةُ الداعي أعمُّ مِنْ إعطاءِ السائل، كما تقدَّمَ معنا في حديثِ النزولِ التفريقُ بينهما بقوله سبحانه: (مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟!)؛ ففرَّق بين الداعي والسائل، وبين الإجابةِ قائمٌ مِنْ جهةِ أنَّ وبين الإجابةِ والإعطاء، لكنَّ الاستشكالَ مع هذه الإجابةِ قائمٌ مِنْ جهةِ أنَّ السائلَ أيضًا موعودٌ بالإعطاء؛ كما في الحديث المتقدِّم.

الجواب الثاني: أنَّ الدعاءَ في اقتضائِهِ الإجابةَ شأنُهُ كسائرِ الأعمالِ الصالحةِ في اقتضائِهَا الإثابة، فالدعاءُ سببُ مُقْتَضٍ لنيلِ المطلوب، والسببُ له شروطٌ وموانع، فإذا حَصَلَتْ شروطُه، وانتفَتْ موانعُه، حَصَلَ المطلوب، وإلَّا فلا يحصُلُ ذلك المطلوب، كما هو الشأنُ في قَبُولِ الأعمالِ الصالحة، والكلماتِ الطيِّبة، وللموضوع صلة.

⁽۱) «المسند» (۳۲۹/۵)، و«جامع الترمذي» رقم (۳۵۷۳)، وانظر: «فتح الباري» (۹٦/۱۱).

⁽٢) «المسند» (١٨/٣)، و«الأدب المفرد» رقم (٧١٠)، و«المستدرك» (١/ ٤٩٣)، وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب» رقم (٥٤٧).

تَقدَّمَ معنا ذكرُ قولِ اللهِ تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آسَتَجِبَ لَكُوْ اللهِ اللهِ اللهِ على إجابةِ اللهِ لِمَنْ دعاه، وتَقدَّمَ معنا أيضًا استشكالُ بعض أهلِ العلمِ لذلك، بأنَّ بعض الداعينَ قد يدعو ويسألُ الله أمورًا قد لا يَرَى أنَّه تَحقَّق له شيءٌ منها، أو تَحقَّق له بعضُها دون بعض، وقد أجاب عَنْ ذلكَ أهلُ العلم بأجوبةٍ عديدةٍ، تقدَّمَ ذكرُ ثلاثةٍ منها، إلَّا أنَّ أحسنَ ما قيلَ في ذلك: هو أنَّ الدعاء سببٌ مقتضِ لنيلِ المطلوب، ونيلُ المطلوبِ له شروطٌ وموانعُ، فإذا حصَلَتْ شروطُهُ وانتفَتْ موانعُهُ، تحقَّق المطلوب؛ وإلَّا فلا، كما هو الشأنُ في جميع الأعمالِ الصالحةِ، والأذكارِ النافعة، لا تُقْبَلُ إلَّا إذا استوفى المسلمُ شروطُها، وابتعَدَ عن موانعِ قَبُولها، أما إذا وُجِدَ المانعُ أو انتَفَى الشرطُ، فإنَّ العملَ لا يُقْبَلُ لا يُقْبَلُ.

والشأنُ في الدعاءِ كذلك، فإنَّ الدعاءَ في نفسِهِ نافعٌ مفيدٌ، وهو مفتاحٌ لكلِّ خيرٍ في الدنيا والآخرة، لكنَّه يستدعي قوَّةَ هِمَّةِ الداعي، وصحةَ عزيمَتِهِ، وحُسْنَ قصدِهِ، وبُعدَهُ عن الأمورِ التي تمنعُ مِنَ القَبُول.

قال ابن القيّم رَخِلَشُهُ: "فإنّه - أي: الدعاءَ - مِنْ أقوى الأسبابِ في دفع المكروه، وحصولِ المطلوب، ولكنْ قد يَتخلّفُ عنه أثرُه؛ إمّا لضعفٍ في نفسه بأنْ يكونَ دعاءً لا يُحبُّهُ الله لِمَا فيه مِنَ العُدُوان، وإمّا لضعفِ القلبِ وعدم إقبالِهِ على اللهِ وجَمْعِيَّتِهِ عليه وقتَ الدعاءِ، فيكونُ بمنزلةِ القَوْسِ الرَّخُو جدًّا؛ فإنَّ السهمَ يخرُجُ منه خروجًا ضعيفًا، وإمّا لحصولِ المانع مِنَ الإجابةِ؛

مِنْ أَكُلِ الحرام، والظلم، ورَيْنِ (١) الذنوبِ على القلوب، واستيلاءِ الغفلةِ والشهوةِ واللَّهْوِ وغَلَبَتِهَا عليها؛ كما في «مستدرك الحاكم»، من حديث أبي هريرة على عن النبي على النبي على الذاء (ادْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ (٢)؛ فهذا دواءٌ نافعٌ مزيلٌ للدًاء، ولكنَّ غفلة القلبِ عَنِ الله تُبْطِلُ قُوَّنَه، وكذلكَ أكلُ الحرامِ يُبطِلُ قُوَّنَهُ ويُنْ الله الله المحرامِ يُبطِلُ قُوَّنَهُ وكذلكَ أكلُ الحرامِ يُبطِلُ قُوَّنَهُ ويُضَعِفُها؛ كما في "صحيح مسلم"، من حديث أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الله طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهُ أَمَر رسول الله على: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الله طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّبِبَتِ وَأَعْبُلُوا مَنْ الطَّبِبَتِ وَأَعْبُلُوا مِنْ اللهَ المَوْمِنِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَكَانُهُا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيْبَتِ وَأَعْبُلُوا مِن الطَّيْبَتِ وَأَعْبُلُوا مِنْ اللهُ عَنْ إِنَّ اللهُ المَرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَكَانُهُا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّبِبَتِ وَاعْبُلُوا مِنْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فأشارَ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه في هذا الحديثِ إلى آدابِ الدعاء، وإلى الأسبابِ التي تقتضي إجابتَهُ، وإلى ما يمنعُ مِنْ إجابته. والحديثُ فيه دَلَالةٌ عظيمةٌ، وإشاراتٌ نافعةٌ في هذا الباب، سيأتي بيانُها لاحقًا _ إن شاء الله _.

وممَّا يَدُلُّ على أنَّ الدعاءُ متوقِّفٌ في قَبُولِهِ على وجودِ شروطٍ، وانتفاءِ موانعَ: ما ثبَتَ في «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)(٥).

⁽١) الرَّيْنُ: التغطيةُ والطبع؛ قال تعالى: ﴿ كُلًّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكَسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]؛ أي: غطّى على قلوبِهِم، وطَبَعَ عليها. انظر: «تهذيب اللغة» (٢/ ٤٣٥).

⁽٢) «المسند» (٢/ ١٧٧)، واجامع الترمذي» رقم (٣٤٧٩)، و«المستدرك» (٤٩٣/١)، وحسَّنه الألباني في الصحيح الجامع» رقم (٢٤٥).

⁽٣) ﴿صحيح مسلم ارقم (١٠١٥).

⁽٤) «الجواب الكافي» (ص٩ ـ ١٠).

⁽٥) «صحيح البخاري» رقم (٦٣٤٠)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٧٣٥).

وفي «المسند» ـ بإسناد جيّد ـ من حديث أنَس بن مالك عَلَيْهُ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «(لَا يَزَالُ العَبْدُ بِخَيْرِ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ)، قالوا: يا رسولَ اللهِ، كيف يَسْتَعْجِلُ؟ قال: (يَقُولُ: قَـدُ دَعَوْتُ رَبِّي، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)»(٢).

فاستعجالُ الإجابةِ آفةٌ مِنَ الآفاتِ تمنعُ تَرتُّبُ أثرِ الدعاءِ عليه، حيثُ إنَّ المستعجلَ عندما يَسْتبطِئُ الإجابةَ يَسْتحسِرُ ويَدَعُ الدعاءَ، ويكونُ بذلك ـ كما يقولُ ابن القيِّم نَعُلَللهُ ـ: البمنزلةِ مَنْ بَذَرَ بذرًا، أو غرَسَ غرسًا، فجعَلَ يتعهَّدُهُ ويسقيه، فلمَّا استبطأ كمالَهُ وإدراكهُ تركهُ وأهمَلهُ "".

كما أنَّ في قولِهِ ﷺ في الحديث المتقدم: (مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ) إشارةً أخرى إلى مانع مِنْ موانعِ قبولِ الدعاء، وهو أن لا يدعو الإنسانُ بإثم أو معصية أو سوء يلحقه أو يلحقُ غيرَهُ، وهذا مِنْ حكمة اللهِ تبارك وتعالى ولُطفِه بخَلْقِه، ولو أنَّه سبحانه أجابَ العبدَ في كلِّ ما يريدُ ويطلب، لأدَّى ذلك إلى وقوع مفاسدَ عديدة له أو لغيره؛ كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرِ الشَّعْجَالَةُم بِالْخَيْرِ لَقُضِي إلَيْهِم أَجَلُهُم الونس: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ السَّمَونَ وَالْأَرْشُ وَبَنَ فِيهِك ﴾ [المومنون: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

وبهذا يُعْلَمُ أَنَّ النصوصَ قد دَلَّتْ على أَنَّ إجابةَ الدعاء موقوفةٌ على تَحقُّق شروطٍ، وانتفاءِ موانعَ، وقد أَشَرْتُ إلى بعضها، وسيأتي ذكرُ جملةٍ منها _ إِنْ شاء الله _.

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۳۵). (۲) «المسند» (۳/ ۱۹۳، ۲۱۰).

⁽٣) «الجواب الكافي» (ص١٣).

إنَّ مِنَ الأحاديثِ العظيمةِ الجامعةِ لِذِكْرِ آدابِ الدعاءِ وشروطِهِ وموانعِ قَبُولِهِ ما ثَبَتَ في "صحيح مسلم"، من حديث أبي هريرة وَ اللهُ عَالَى أَمَرَ رسولُ الله وَ اللهُ وَ اللهُ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا

هذا الحديثُ يُعَدُّ مِنْ جوامعِ كَلِمِ الرسولِ عَلَيْ، وقد جمَعَ فيه صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه جملةً طيبةً مِنْ آدابِ الدعاءِ، وشروطِ قَبُوله، والأمورِ المانعةِ مِنَ القبول، وقد بدأَهُ عليه الصلاةُ والسلامُ بالإشارةِ إلى خطورةِ أكلِ الحرام، وأنَّه مانعٌ مِنْ موانعِ قبولِ الدعاء؛ ومفهومُ المخالفة لذلك أنَّ إطابةَ المطعم سببٌ من أسبابِ قبولِ الدعاء؛ كما قال وَهْبُ بن منبًه كَاللهُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يستجيبَ اللهُ أسبابِ قبولِ الدعاء؛ كما قال وَهْبُ بن منبًه كَاللهُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يستجيبَ اللهُ المعامِ من اللهُ عَلَيْهُ: «مَا رَفَعْتُ إلى فَمِي لُقُمةً دعوتُكَ مِنْ بينِ أصحابِ رسولِ الله عَلَيْهِ؟ فقال: «ما رَفَعْتُ إلى فَمِي لُقُمةً إلَّا وأنا عالِمٌ مِنْ أينَ مَجِيئُها؟ ومِنْ أين خَرَجَتْ؟!»(٢).

أمَّا مَنِ استَمْرَأً _ والعياذُ باللهِ _ أكلَ الحرامِ وشُرْبَهُ، ولُبْسَهُ والتغذِّيَ به،

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۸۰).

⁽۲) أوردهما ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٢٧٥).

فإنَّ فعلَهُ هذا يكونُ سببًا مُوجِبًا لعدم إجابةِ دعوته؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: (فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟!)؛ أي: كيف يُستجابُ له؟! فهو استفهامٌ وقَعَ على وجهِ التعجُّبِ والاستبعاد، وقد يكونُ أيضًا ارتكابُ المحرَّماتِ الفعليةِ مانعًا مِنَ الإجابةِ، وكذلكَ تركُ الواجبات؛ كما قال بعضُ السلف: «لا تستبطئِ الإجابةَ وقد سَدَدتَ طُرُقَها بالمعاصي»(١).

ولهذا فإنَّ توبة العبد إلى ربِّه، وبُعْدَهُ عن معاصيه، وإقبالَهُ على طاعتِهِ وعبادتِهِ، وإطابتَهُ لِمَطْعَمِهِ ومَشْرَبِهِ ومَلْبَسِهِ، وانكسارَهُ بين يديه، وذُلَّهُ وخضوعَهُ له سبحانه، كلُّ ذلكَ مِنْ مُوجِبَاتِ القبول، ومِنْ أسبابِ إجابةِ الدعاء، وأضدادُ ذلك مِنْ مُوجِبَاتِ القبول، ومِنْ أسبابِ إجابةِ الدعاء، وأضدادُ ذلك مِنْ مُوجِبَاتِ الرَّدِ.

لقد ذكر رسولُ الله ﷺ في الحديثِ المُتقدِّمِ أربعةَ أسبابٍ عظيمةٍ لقبولِ الدعاءِ تقتضى إجابتَهُ:

أحدها: إطالةُ السَّفَرِ، والسفرُ بمجرَّدِهِ يقتضي إجابةَ الدعاء؛ كما في حديث أبي هريرة، عن النبيِّ عَيَّاتِمُ: (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ، لَا شَكَ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ)(٢)، ومتى طال السفرُ كان أقربَ إلى إجابةِ الدعاء؛ لأنَّه مَظِنَّةُ حصولِ انكسارِ النفسِ بطول الغُرْبةِ عن الأوطانِ، وتَحمُّلِ المَشَاقِ، والانكسارُ مِنْ أعظم أسبابِ إجابةِ الدعاء.

الثاني: أن يكونَ متواضعًا مُتذلِّلًا مستكينًا، فهذا أيضًا مِنْ مقتضياتِ الإجابة؛ كما في الحديثِ المشهورِ عن النبي ﷺ: (رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ)(٣).

وعن ابن عَبَّاس ﴿ لَمَّا سُئِلَ عن صلاةِ رسولِ الله عَلَيْ في الاستسقاءِ،

 ⁽١) «شعب الإيمان» للبيهقى (٢/٤٥).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٢٥٨/٢)، وأبو داود رقم (١٥٣٦)، والترمذي رقم (١٩٠٥)، وولا أحمد و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٦٢)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (٥٩٦)، ولفظ أحمد والترمذي: (وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ).

⁽٣) رواه مسلم رقم (٢٦٢٢).

قال: «خرَجَ رسولُ اللهِ ﷺ متبذِّلًا متواضعًا مُتضرِّعًا...»، الحديث؛ رواه أبو داود، وغيرُه (١).

الثالث: مدُّ اليَدَيْنِ إلى السماءِ، وهو مِنْ آدابِ الدعاءِ التي يُرْجَى بسببها إجابتُهُ؛ ففي «سنن أبي داود» وغيره، عن سَلْمانَ الفارسيِّ وَ اللهِ عَنْ النبي اللهِ اللهُ عَنْ النبي اللهُ عَنْ اللهُ حَيِيُّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْن) (٢).

ولهذا، فإنَّ غالبَ الأدعيةِ المذكورةِ في القرآنِ مُفْتَتَحَةٌ باسمِ الربِّ؛ ولهذا لَمَّا سُئِلَ مالكُ نَعْلَاتُهُ عمَّن يقولُ في الدعاء: يا سَيِّدِي، قال: «يقولُ: يا ربِّ؛ كما قالتِ الأنبياءُ في دعائهم»(٤).

فهذه أربعةُ أسبابِ عظيمةٍ لإجابةِ الدعاء، انتظَمَهَا قولُ النبيِّ ﷺ في ذلك الرجلِ: (يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَتَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ)،

 ⁽۱) «المسند» رقم (۱/ ۲۳۰)، و«سنن أبي داود» رقم (۱۱٦٥)، و«جامع الترمذي» رقم (٥٥٨)،
 و«سنن النسائي» رقم (١٥٠٦)، و«سنن ابن ماجه» رقم (١٢٦٦)، وحسَّنه الألباني في
 «الإرواء» (٣/ ١٣٣).

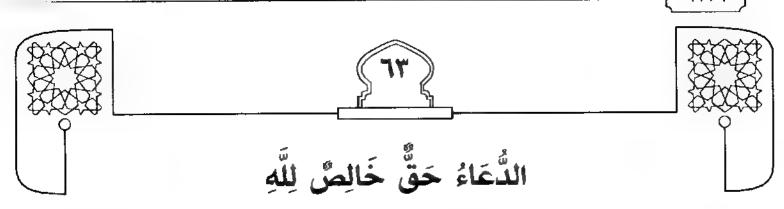
⁽٢) تقدم تخريجه (ص٢٧٦). (٣) «حلية الأولياء» (٣١٣/٣).

⁽٤) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص٩٨ ـ ١٠١).

ومع ذلك استَبْعَدَ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه إجابةَ دعائه؛ لأنَّ مطعمَهُ حرامٌ، وملبسَهُ حرامٌ، ومَشربَهُ حرامٌ، وغُذِيَ بالحرامِ؛ فكيف يُستجابُ لِمَنْ كانتْ هذه حالَهُ؟!.

ولهذا، فلْيتَّقِ اللهَ عَبْدُ الله المؤمنُ في طعامِهِ وشرابِهِ وسائرِ شؤونه، ولْيَسْتَعِنْ باللهِ على ذلك، فالتوفيقُ بيده وحده، فنسألُهُ سبحانه أن يَرْزُقَنا الرزقَ الطَّيِّبَ الحلال، والدعوةَ الصالحة المستجابة، إنَّه نِعْمَ المرجُوّ، ونعمَ المُعِين.

لقد مرَّ معنا قولُ النبيِّ عَلَيْ (الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ، ثمَّ قرأ: ﴿ وَهَالَ رَبُكُمُ اَنَّ الْمَعْنِ الْمَعْنِ الْمَادِينِ اللهِ المَعْنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ولهذا، فقد تَواتَرَتِ الأدلةُ، وتضافَرَتِ النصوص في الكتاب والسُّنَة، على التحذير مِنْ صرفِ الدعاءِ لغيرِ الله، والنهي عن ذلك، وذَمِّ فاعلِهِ بأشدُّ أنواعِ الذمِّ، حتى صارَ ذلكَ مِنْ ضرورياتِ هذا الدِّينِ التي لا يرتابُ فيها كلُّ مَن فَهِمَ كتابَ اللهِ وسُنَّةَ رسولِهِ عَلَيْهُ، وقد تَنوَّعَتْ دَلَالاتُ نصوصِ القرآنِ الكريم

⁽١) تقدم تخريجه (ص٢٦٥).

المشتملة على ذلك وتَكرَّرتْ في مواطنَ كثيرةٍ؛ وذلك لشدَّةِ خطورةِ دعاءِ غيرِ الله، ولكونِهِ أكثرَ أنواعِ الشركِ وقوعًا، حتى قال بعضُ أهل العلم: «لا نعلمُ نوعًا مِنْ أنواعِ الرَّدَّةِ ورَدَ فيه مِنَ النصوصِ مثلُ ما ورَدَ في دعاءِ غيرِ اللهِ بالنهي عنه، والتحذيرِ مِن فعلِهِ، والوعيدِ عليه»(١).

فَمِنْ هذه النصوص قولُ الله تبارك وتعالى: ﴿ آدَعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْنَدِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتُ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ الدَّعُوا الدَّعُوا الرَّحْمَنُ أَيَّا مَا تَدَّعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَهُو النَّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ ال

قال الشوكانيُّ لِيَلْلَهُ في رسالةٍ له في وجوب توحيدِ الله لَجَلَق بعدَ أَنْ أُورَدَ طرفًا مِنْ هذه النصوص: "فهذه الآياتُ البيّنات دَلَّتْ على أَنَّ الدعاءَ مطلوبٌ لله لَجَلَق مِنْ عبادِهِ، وهذا القَدْرُ يكفي في إثباتِ كونِهِ عبادةً؛ فكيفَ إذا انضَمَّ إلى ذلكَ النهيُ عن دعاءِ غيرِ الله سبحانه؛ قال الله لَجَلَق: ﴿فَلَا تَدْعُواْ مَعَ النَّهِ أَصَدًا ﴾ [الحسن: ١٨]، وقال تعالى: ﴿لَهُ دَعُوهُ لَغُنِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَنَى ﴾ [الرعد: ١٤]، وقال سبحانه ناعيًا على مَنْ يدعو غيرَهُ، ضاربًا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَنَى ﴾ [الإعراف: ١٩٤]، وقال سبحانه ناعيًا على مَنْ يدعو غيرَهُ، ضاربًا له الأمثال: ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ ﴾ [الإعراف: ١٩٤]، وقال تعالى في دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ ﴾ [الإعراف: ١٩٤]، وقال تعالى ذَوْنِ ٱللّهِ عَبَادُ أَمْثَالُكُمُ ﴾ [الإعراف: ١٩٤]، وقال تعالى وقي الله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَوَّةٍ فِ

فكيف إذا صَرَّحَ القرآنُ الكريمُ بأنَّ الدعاءَ عبادةٌ تصريحًا لا يَبْقَى عنده ريبٌ لمرتاب؛ قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبٌ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ وَنَ عَنْ عبادِهِ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]، فقد طَلَبَ اللهُ سبحانه مِنْ عبادِهِ في هذه الآيةِ أن يدعوه، وجعَلَ جزاءَ الدعاءِ له منهم الإجابة منه؛ فقال:

⁽١) «النبذة الشريفة النفيسة في الردِّ على القبوريِّين الشيخ حَمَد بن ناصر بن عثمان آل معمَّر (ص٣٧).

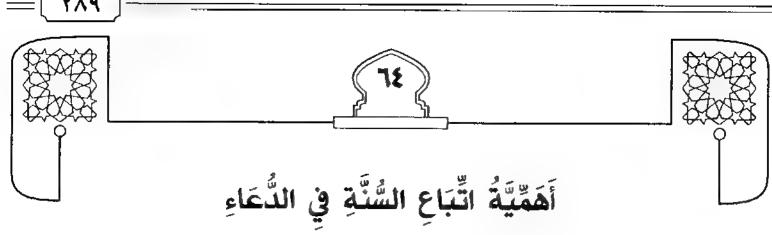
﴿ أَسْتَجِبُ لَكُونِ ﴾ ولهذا جزمَهُ لكونِهِ جوابًا للأمر، ثمَّ تَوعَدَهُمْ على الاستكبارِ عن هذه العبادة _ أعني: الدعاء _ بما صَرَّحَ به في آخرِ الآية، وجعَلَ العبادة مكانَ الدعاء ؛ تفسيرًا له، وإيضاحًا لمعناه، وبيانًا لعبادِهِ بأنَّ هذا الأمرَ الذي طلبَهُ منهم وأرشَدَهُمْ إليه هو نوعٌ مِنْ عبادتِهِ التي خَصَّ بها نفسَهُ، وخلَقَ لها عبادَهُ ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ لَكِنَ وَآلِإِنسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، ومَعَ هذا كله، فقد جاءتِ السُّنَّةُ المطهَّرةُ بما يَدُلُّ أَبلَغَ دَلَالةٍ على أنَّ الدعاء مِنْ أكمل أنواع العبادة. . . » (١) ، ثمَّ ذكر نَهُ اللهُ ما يدلُّ على ذلكَ مِنَ السُّنَة .

هذا حقّ خالصٌ لله وَ الله العظيم الله الله وكيف يُشْرَكُ معه فيه غيره ، وكيف يُشْرَكُ المخلوقُ الأمور، المُتفرِّدُ بإجابةِ المخلوقُ الضعيفُ العاجزُ بالمَلِكِ العظيم الذي بيدِهِ أَزِمَّةُ الأمور، المُتفرِّدُ بإجابةِ الدعاءِ وكشفِ الكروب، الذي له الأمرُ كلَّه، وبيده الخيرُ كلَّه، وإليه يَرْجِعُ الأمرُ كلَّه، لا مُعقِّبَ لِحُكْمِه، ولا رادَّ لقضائِه، الذي ما تَعلَّقَ به ضعيفٌ إلَّا أفادَهُ القُوَّة، ولا ذليلٌ إلَّا أناله العِزَّة، ولا فقيرٌ إلَّا أعطاه الغِني، ولا مُسْتوحِشٌ إلا آواه؛ فهو ولا مغلوبٌ إلَّا أيَدَهُ ونصَره، ولا مضطرٌ إلَّا كشف ضُرَّه، ولا شريدٌ إلَّا آواه؛ فهو سبحانه الذي يجيبُ المضطرِّين، ويُغِيثُ الملهوفين، ويُعْطِي السائلين، لا مانعَ لِمَا أعطى، ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنعَ، لا إللهَ إلَّا هو الملكُ الحقُ المبين.

وقد أجمَعَ أهلُ العلم على أنَّ مَنْ صرَفَ شيئًا مِنَ الدعاءِ لغيرِ الله، فهو مُشْرِكُ باللهِ العظيم، ولو قال: لا إلَه إلّا الله ، محمَّدٌ رسولُ الله، ولو صلَّى وصام؛ إذْ شَرْطُ الإسلامِ أن لَا يُعْبَدَ إلَّا الله، فليَحْذَرْ مَنْ يريدُ لنفسِهِ الفوزَ والسعادة مِنْ هذا الإثم المبين، والخطرِ العظيم.

نسألُ اللهَ الكريمَ أن يُجَنِّبَنا والمسلمينَ ذلك، وأن يَقِيَنَا مِنَ الزَّلَل، في القولِ والعمل، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

⁽١) «رسالة في وجوب توحيد الله ﷺ للشوكاني (ص٥٦ ـ ٥٨).

لقد تقدَّمَ معنا الإشارةُ إلى جملةٍ مِنَ الضوابطِ المُهمَّةِ والشروطِ العظيمةِ التي ينبغي أن يَتقيَّدَ بها المسلمُ في الدعاءِ، وأهمُّها هو: إخلاصُهُ للهِ وحدَهُ لا شريكَ له؛ إذِ الدعاءُ نوعٌ مِنْ أنواعِ العبادة، وفَرْدٌ مِنْ أفرادها، والعبادةُ حقَّ لله فَيْكُ لا شريكَ له فيها، فهو سبحانه المعبودُ بِحقٌ، ولا معبودَ بحقٌ سواه؛ ولذا فإنَّ أخطرَ جانبٍ يُخَلُّ به في الدعاءِ هو أَن يُصْرَفَ لغيرِ اللهِ بأنْ يُجْعَلَ لغيرِهِ شِرْكةٌ فيه، والله يقول: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِنَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَشْبِيبُ لَلهُ إِلَى يَوْرِ القِيلَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِم غَفِلُونَ ﴿ وَالله يقول تعالى: ﴿وَانَ الْمَسْتِحِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مِن مُونِ اللهِ فَلَا تَدْعُواْ مِن مُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وكما أنَّ الدعاءَ يُشْتَرَطُ فيه إخلاصُهُ لله وَ الكونَ مقبولًا عنده، فكذلك يُشْتَرَطُ فيه المتابعة للرسولِ الكريم عَلَيْهُ؛ إذْ إنَّ هذَيْنِ الأمرَيْن ـ أعني: الإخلاص والمتابعة ـ هما شَرْطَا قَبُولِ الأعمالِ كلِّها؛ فلا قَبُولَ لأيِّ عملِ مِنَ الإعمالِ الله عمالِ إلاّ بهما؛ كما قال الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ وَ الله الله الله أخلصُهُ وأصوبُهُ؟ فقال: إنَّ العملَ إذا كان وأصوبُهُ، قيل: يا أبا عليّ، ما أخلصه وأصوبُهُ؟ فقال: إنَّ العملَ إذا كان خالصًا ولم يكنْ خالصًا لَم يُقْبَلْ، وإذا كان صوابًا ولم يكنْ خالصًا لَم يُقْبَلْ، وإذا كان صوابًا ولم يكنْ خالصًا لَم يُقْبَلْ، على حتى يكونَ خالصًا صوابًا، والخالصُ: ما كان لله، والصوابُ: ما كان على السُّنَة» (١).

⁽١) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «الإخلاص والنية» (ص٥٠ ـ ٥١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٩٥).

وقد جاءتِ السُّنَةُ النبويَّةُ بالهُدَى المبين، والسَّنَنِ القويم، والصراطِ المستقيم، الذي ينبغي أن يكونَ عليه المسلم، سواءٌ في الدعاءِ أو في غيره مِنَ الأعمال التي يُقْصَدُ بها التَّقرُّبُ إلى الله، فالسُّنَّةُ قد دَلَّتْ على جنسِ المشروع والمستَحَبِّ في ذكرِ اللهِ ودعائِهِ كسائرِ العبادات؛ فقد بيَّن النبيُّ الكريمُ عَلَيْ لأمَّته ما ينبغي لهم أَنْ يقولوهُ مِنْ ذِكْرٍ ودعاء، في الصباحِ والمساء، وفي الصلواتِ وأعقابها، وعندَ دخولِ المسجد، وعندَ النَّوْم، وعندَ الانتباهِ منه، وعندَ الفَزَعِ فيه، وعند تَنَاوُلِ الطعامِ وبَعْدَه، وعندَ ركوبِ الدَّابَةِ، وعندَ السفر، وعندَ رؤيةِ ما يكره، وعندَ المصيبة، وعند الهَمِّ والحَزَن، أو غيرِ ذلكَ مِنْ أحوالِ المسلم وأوقاتِهِ المختلفة.

كما أنّه ﷺ بيّن مراتب الأذكارِ والأدعيةِ وأنواعها وشروطها وآدابَها أتمّ البيانِ وأوفاهُ وأكْمَلَه، وتَرَكَ أُمّتهُ في هذا الباب، وفي جميع أبوابِ الدّين، على مَحَجَّةٍ بيضاء وطريقٍ واضحةٍ لا يَزِيغُ عنها بعدَهُ إلّا هالكُ؛ فالمشروعُ للمسلم هو أن يَذْكُرَ الله بما شرَعَ، وأن يَدْعُوهُ بالأدعيةِ المأثورة؛ لأنّ الذّكْرَ والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على الاتباع للرسولِ الكريم ﷺ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَلِللهُ: «لا ريبَ أنّ الأذكارَ والدعواتِ مِنْ أفضلِ العبادات، والعبادات مبناها على التوقيفِ والاتباع، لا على الهوي والابتداع، فالأدعية والأذكارُ النبويّةُ هي أفضلُ ما يتحرّاهُ المتحرّي مِنَ الذّكرِ والدعاء، وسالكُها على سبيل أمانٍ وسلامة. . . وما سواها مِنَ الأذكارِ قد يكونُ محرّمًا، وقد يكونُ مكروهًا، وقد يكونُ فيه شِرْكُ ممّا لا يهتدي إليه أكثرُ الناس، وهي جملةٌ يطولُ تفصيلُها.

وليس لأحدٍ أن يَسُنَّ للناسِ نوعًا مِنَ الأذكارِ والأدعيةِ غيرَ المسنون، ويَجْعلَها عبادةً راتبةً يواظبُ الناسُ عليها كما يُواظبونَ على الصلواتِ الخمس، بل هذا ابتداعُ دِينٍ لَم يَأْذَنِ اللهُ به، بخلافِ ما يدعو به المرءُ أحيانًا مِنْ غيرِ أنْ يجعلَهُ للناسِ سنةً، فهذا إذا لَمْ يُعْلَمْ أنَّه يَتضمَّنُ معنى محرَّمًا لَم يُجْزَمْ بتحريمه، لكنْ قد يكونُ فيه ذلك، والإنسانُ لا يَشْعَرُ به، وهذا كما أنَّ الإنسانَ

عند الضرورةِ يدعو بأدعيةٍ تُفْتَحُ عليه ذلكَ الوقتَ؛ فهذا وأمثالُه قريب.

وأمَّا اتِّخاذُ وِرْدٍ غيرِ شرعيٍّ، واستنانُ ذِكْرٍ غيرِ شرعيٍّ، فهذا مِمَّا يُنهى عنه.

ومع هذا، ففي الأدعيةِ الشرعيةِ، والأذكار الشرعيةِ: غايةُ المطالبِ الصحيحة، ونهايةُ المقاصدِ العَلِيَّة، ولا يَعْدِلُ عنها إلى غيرها مِنَ الأذكارِ المُحْدَثةِ المُبتَدَعَةِ إلَّا جاهلٌ أو مفرِّطٌ أو مُتعدِّهُ(١). اه كلامه وَعَلَّلهُ.

ومع أنَّ الأدعية المأثورة مشتملة على جِمَاعِ الخيرِ، وتمامِ الأمرِ، ونهايةِ المقاصدِ العليَّة، وأشرفِ المطالبِ الصحيحةِ، إلَّا أنَّك ترى في كثيرٍ مِنَ الناسِ مَنْ يَعْدِلُ عنها، ويَرْغَبُ في غيرها، بل ولربَّما فَضَّلُ غيرَها عليها، ومِنْ هؤلاءِ مَنْ يجعلُ لنفسِهِ وِرْدًا خاصًا قاله بعضُ الشيوخ، فيلتزمُهُ، ويحافظُ عليه، ويُعظِّمُ مِنْ شأنه، ويُقدِّمُهُ على الأدعيةِ المأثورة، والأورادِ الصحيحةِ الثابتةِ عن الرسولِ الكريم ﷺ؛ وهذا مِنْ أشدِّ الناسِ نكوبًا عن الجادَّة.

قال شيخ الإسلام كَاللَّهُ: "ومِنْ أَشدُ الناسِ عَيْبًا مَنْ يَتَّخِذُ حِزْبًا ليس بِمأْثورِ عن النبيِّ ﷺ وإنْ كان حزبًا لبعضِ المشايخ، ويَدَعُ الأحزابَ النبويَّةَ التي كان يَقُولُها سيِّدُ بني آدم، وإمامُ المُرْسَلين، وحُجَّةُ الله على عباده"(٢).

وقال العلّامة المُعَلِّمي لَخْلَلهُ: «...وما أخسَرَ صَفْقةَ مَنْ يَدَعُ الأدعيةَ الثابتةَ في كتابِ اللهِ عَجْك، أو في سُنَّةِ رسولِ الله عَلَيْهُ؛ فلا يكادُ يدعو بها، ثمَّ يَعْمِدُ إلى غيرِها؛ فيَتحرَّاهُ ويُواظِبُ عليه؛ أليس هذا مِنَ الظلم والعدوان؟!»(").

فالخيرُ كلُّ الخيرِ في اتِّباعِ الرسولِ الكريمِ ﷺ، والاهتداءِ بهديه، وتَرشُم خُطَاه، ولزومِ نَهْجه، فهو القَدوةُ لأمَّته، والأُسْوَةُ الحَسَنةُ لهم، وقد كان أَكْمَلَ الناسِ ذِكْرًا لله، وأحسنَهُمْ قيامًا بدعائِهِ سبحانه.

ولهذا فإنَّ مَنِ اجتمَعَ له في هذا البابِ لزومُ الأذكارِ النبويَّةِ، والأدعيةِ

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۱۱۰). (۲) «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۲۳۲).

⁽٣) «كتاب العبادة» للمعلِّمي (ص٥٢٤ _ النسخة الخطية).

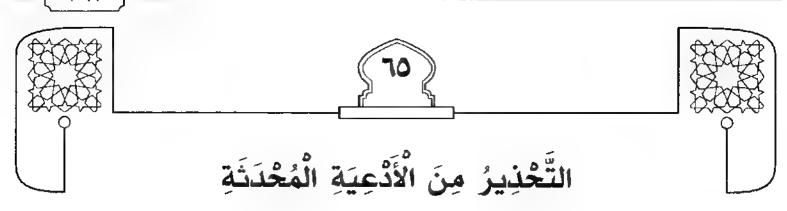
المأثورة، مَعَ فَهْمِ معانيها ومدلولاتها، وحضورِ القَلْبِ عندَ الذكرِ والدعاءِ بها، فقد كَمُلَ نصيبُهُ مِنَ الخيرِ، وعَظُمَ حظُّهُ مِنَ السَّدَاد.

ولهذا أيضًا اعتنى أهلُ العلم بجمع الأدعيةِ المأثورة؛ لتكونَ بين أيدي الناسِ وفي متناولهم؛ فيستغنوا بها عن الأورادِ المُحْدَثة، والأدعية المبتَدَعة؛ قال الإمامُ أبو القاسم الطَّبَرانيُ كَثَلَتُهُ في مقدِّمة كتابه «المدعاء»: «هذا كتابٌ ألَّفتُهُ جامعًا لأدعيةِ رسولِ الله ﷺ؛ حَدَاني على ذلك أنِّي رأيتُ كثيرًا مِنَ الناسِ قد تَمسَّكوا بأدعيةِ سَجْع، وأدعيةٍ وُضِعَتْ على عَدَدِ الأيامِ مِمَّا ألَّفها الورَّاقون، لا تُرْوَى عن رسولِ الله ﷺ، ولا عن أحدِ مِنْ أصحابه، ولا عن أحدِ مِنَ التابعينَ بإحسان، مع ما رُوِيَ عن رسولِ اللهِ ﷺ مِنَ الكراهيةِ للسَّجْعِ في الدعاءِ والتعدِّي فيه، فألَّهُ عن رسولِ اللهِ ﷺ مِنَ الكراهيةِ للسَّجْعِ في الدعاءِ والتعدِّي فيه، فألَّهُ عن رسولِ اللهِ ﷺ مِنَ الكراهيةِ للسَّجْعِ في رسولِ اللهِ ﷺ مِنَ الكراهيةِ للسَّجْعِ في الدعاءِ والتعدِّي فيه، فألَّهُ عن رسولِ اللهِ ﷺ مِنَ الكراهيةِ المأثورةِ عن رسولِ الله ﷺ...»(١)، إلى آخر كلامِه كَثَلَيْهُ.

ومِنَ المؤلَّفاتِ الجيِّدةِ في هذا الباب: «الأذكار» للنووي، و«الكلِمُ الطيِّب» لابن تيميَّة، و«الوابل الصَّيِّب» لابن القيِّم؛ فحريُّ بالمسلمِ أن يُفِيدَ مِنْ مثلِ هذه الكتب القيِّمة، المَبْنِيَّةِ على ما أُثِرَ عن رسولِ الله ﷺ، ويَدَعَ ما سوى ذلك مِمَّا أَحَدَثَهُ الورَّاقون، وأنشأه المتكلِّفون، رَزَقَنَا اللهُ جميعًا لزومَ السُّنَة، واقتفاءَ آثارِ خيرِ الأُمَّة، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه.

整 雅 雅

⁽۱) «الدعاء» للطبراني (۲/ ۷۸۵).

تَقدَّمَ الكلامُ حولَ أهميَّةِ التقيُّدِ بالسُّنَّةِ في الدعاء، وضرورةِ لزومِ هَدْيِ النبيِّ ﷺ فيه؛ لأنَّ الدعاءَ عبادةٌ، والعبادةُ مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الهوّى والابتداع، وسَبَقَ الإشارةُ إلى أنَّ السُّنَّةَ قد جاء فيها بيانُ الدعاءِ وجميعِ ما يَتعلَّقُ به بيانًا وافيًا شافيًا، لا مَزِيدَ عليه بذكرِ أنواعِهِ وشروطِهِ، وآدابِهِ وأوقاته، وغيرِ ذلك ممَّا يَتعلَّقُ به.

ولهذا، فإنَّ المُتَأَكِّدَ على كلِّ مسلم في هذا البابِ العظيم: أن يَجْتَهِدَ في طلبِ هَدْيِ النبيِّ عَلَيْ في الدعاء، وأنَّ يَحْرِصَ أشدَّ الحِرْصِ على معرفةِ سبيلِهِ فيه؛ ليقتفيَ آثارَه، وليسيرَ على نهجه، وليلزمَ طريقتَهُ، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه.

ولا يجوزُ لمسلم أن يلتزمَ أدعيةً راتبةً، أو مُخصَّصةً بأوقاتٍ معيَّنةٍ، أو بصفاتٍ معيَّنةٍ، أمَّا الأدعيةُ بصفاتٍ معيَّنة، سوى ما ورَدَ مِنْ ذلكَ في سُنَّةِ الرسولِ الكريمِ ﷺ، أمَّا الأدعيةُ العارضةُ التي تَحْصُلُ مِنَ المسلمِ بسببِ أمورٍ قد تَعْرِضُ له، فله أن يَسْأَلَ اللهَ ما شاءَ فيما لا يتنافى مَعَ الشرع.

ولهذا قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة لَطُّلَهُ: «الأذكارُ والدعواتُ مِنْ أفضلِ العبادات، والعباداتُ مبناها على الاتِّباع، وليسَ لأحدٍ أن يَسُنَّ منها غيرَ المسنون، ويَجْعَلَهُ عبادةً راتبةً يواظبُ الناسُ عليها، بل هذا ابتداعُ دِينٍ لم يَأْذَنْ به الله، بخلافِ ما يدعو به المرءُ أحيانًا مِنْ غيرِ أن يجعلَهُ سُنَّةً»(١) اه.

⁽۱) «مجموع مؤلَّفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» «ملحق المصنَّفات» (ص٤٦)، في ضمن فوائدَ عديدةٍ لخصها كَثَلَّلُهُ من كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَثَلَلُهُ. وانظر: أصل كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٥١٠ ـ ٥١١).

ولهذا نجدُ أنَّ الصحابة على بادروا إلى إنكارِ تخصيصِ هيئاتٍ معيَّنةٍ للأذكارِ والأدعية، أو أوقاتٍ معيَّنة، أو نحوِ ذلك ممَّا لَم يَرِدْ به الشرعُ، ولم تَثْبُتْ به السُّنةُ، ومِنْ ذلكم: إنكارُ عبد الله بن مسعود ﴿ عَلَى أُولَئكَ النَّفَر الذين تَحَلَّقُوا في المسجدِ، وفي أيديهم حصَّى يُسَبِّحُونَ بها، ويُهَلِّلُون، ويُكَبِّرونَ بطريقةٍ مُحدَثةٍ، وصفةٍ مبتدعةٍ، لَم تكنْ موجودةً على عهدِ رسولِ الله عَلَيْةٍ، فبادَرَهُمْ بالإنكار، ونهاهم عن ذلكَ أشدَّ النهي، وبيَّن لهم خطورةَ ذلكَ وسوءَ مَغَبَّتِهِ عليهم؛ روى الإمامُ الدارميُّ نَعُلِّللهُ بإسنادِ جيِّد، عن عَمْرو بن سَلَمة الهَمْدانيِّ، قال: «كنَّا نجلس على بابِ عبد الله بن مسعودٍ قبلَ صلاةِ الغَدَاة، فإذا خَرَجَ مَشَيْنا معه إلى المسجدِ، فجاءنا أبو موسى الأشعريُّ، فقال: أخَرَجَ إليكم أبو عبد الرحمٰن بعدُ؟ قلنا: لا، فجلَسَ معنا حتى خرَجَ، فلمَّا خرَجَ، قُمْنا إليه جميعًا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبدِ الرحمٰنِ! إنِّي رأيتُ في المسجدِ آنفًا أمرًا أَنْكَرْتُهُ، ولَم أَرَ - والحمدُ لله - إلا خيرًا، قال: فما هو؟ فقال: إنْ عِشْتَ فستراه، قال: رأيتُ في المسجدِ قومًا حِلَقًا جلوسًا ينتظرونَ الصلاةَ، في كلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وفي أيديهم حَصَّى، فيقولُ: كَبِّرُوا مِائَةً! فيكبّرون مِائَةً، فيقول: هَلُلُوا مِائَةً، فيهلُّلُون مِائَةً، ويقول: سبِّحوا مِائَةً! فيسبِّحون مِائَةً، قال: فماذا قلتَ لهم؟ قال: ما قلتُ لهم شيئًا انتظارَ رأيك، قال: أفلا أَمَرْتَهُمْ أن يَعُدُّوا سَيِّنَاتِهِمْ، وضَمِنْتَ لهم أن لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شيءٌ. ثمَّ مضى ومضينا معه، حتى أتى حَلْقةً مِنْ تلكَ الحِلَقِ، فوقَفَ عليهم، فقال: ما هذا الذي أرَاكُمْ تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدِ الرحمن! حَصّى نَعُدُّ به التكبيرَ والتهليلَ والتسبيح، قال: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ، فأنا ضامِنٌ أن لا يَضِيعَ مِنْ حسناتكم شيءٌ؛ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةِ محمَّد! مَا أُسرَعَ هَلَكَتَكُمْ، هؤلاءِ صحابةُ نبيِّكم ﷺ متوافرون، وهذه ثيابُهُ لَم تَبْلَ، وآنيتُهُ لم تُكْسَرُ! والذي نفسي بيده، إنَّكم لعلى مِلَّةٍ هي أَهْدَىَ مِنْ مِلَّةِ محمد، أو مُفْتَتِحُو بابٍ ضلالةٍ!! قالوا: واللهِ، يا أبا عبد الرحمٰن! مَا أَرَدْنَا إِلَا الْخَيرَ، قال: وكم مِنْ مُرِيدٍ للْخيرِ لن يُصِيبَهُ!»(١).

⁽۱) فسنن الدارمي» (۱/۷۹) رقم (۲۰٤).

فتَأُمَّلْ كيفَ أَنكَرَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ضَيَّ على أصحابِ الحَلَقاتِ هؤلاءِ، مع أنَّهم في حَلْقَةِ ذِكْرِ ومجلسِ عبادةٍ لَمَّا كان ذِكْرُهُمْ للهِ، وتَعبُّدُهُمْ له بغيرِ الواردِ المشروع، وفي هذا دَلَالةٌ على أنَّه ليسَ العبرةُ في العبادةِ والدعاءِ والذِّكْرِ كَثْرَتَهُ، وإنَّمَا العبرةُ في موافقتِهِ للسُّنَّةِ؛ كما قال ابن مسعودٍ رَفِيُّ في مقام آخر: «اقتصادٌ في سُنَّة، خيرٌ مِنِ اجتهادٍ في بِدْعة»(١)، وابنُ مسعود رَفِي اللهُ لُم يُنْكِرْ عليهم ذكرَهُمْ لله، واشتغالَهُمْ بذلك، وإنَّما أنكَرَ عليهم مفارقتَهُمْ للسُّنَّةِ في صفةٍ أدائِهِ، وكيفيةِ القيام به، مع أنَّ الألفاظَ التي كانوا يَذْكُرُونَ اللهَ بها ألفاظً صحيحةٌ ورَدَتْ بها السُّنَّة؛ فكيف الحالُ بمَنْ ترَكَ السُّنَّةَ في ذلكَ جملةً وتفصيلًا في الألفاظِ، وفي صفةِ الأداءِ، وفي غيرِ ذلك؛ كالأورادِ التي يقرؤها بعضُ النَّاسِ ممَّا كَتَبَهُ بعضُ أشياخِ الطُّرُقِ الصوفيَّةِ بِصِيَغِ مختلفةٍ، وأساليبَ متنوِّعةٍ، ممَّا هو مُتضمِّنٌ لأنواع مِنَ الباطلِ، وصنوفٍ مِنَ الضلالِ؛ كالتوسُّلاتِ الشُّرْكِيَّة، والألفاظِ البِدُّعِيَّةِ، والأذكارِ المُحْدَثة، ويُرتِّبُ هؤلاءِ لأورادهم وظائفَ مُحدَّدةً، وصفاتٍ معيَّنة، وأوقاتًا ثابتة، وهذا كلُّه ـ ولا ريبَ ـ من الإحداثِ في الدِّين، ومِنَ المفارقةِ لسبيلِ سَيِّدِ الأنبياءِ والمُرْسَلين، والاستعاضةِ عنه بما أحدَثَهُ شيوخُ الضَّلال وأئمةُ الباطل، وهو تشريعٌ في الدِّينِ بما لَمْ يأذنْ به اللهُ؛ والله تعالى يقول: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]، ثُمَّ تَجِدُهم ـ مَعَ ذلك ـ يُعظِّمونَ أورادَهُمْ هذه، ويُعْلَونَ مِنْ شأنها، ويرفعونَ مِنْ قَدْرِها، ويُقدِّمونها على الأورادِ الصحيحة، والأدعيةِ الثابتةِ عن رسولِ اللهِ ﷺ أفضلِ الخلقِ، وأكملِهِمْ ذكرًا ودعاءً لربِّه سبحانه.

قال القاضي عياضٌ رَخِلَلهُ: «أَذِنَ اللهُ في دعائِهِ، وعَلَّمَ الدعاءَ في كتابِهِ لخليقته، وعلَّم النبيُّ عَلِيُهُ الدعاءَ لأمَّته، واجتمَعَتْ فيه ثلاثة أشياء: العلمُ بالتوحيد، والعلمُ باللغة، والنصيحةُ للأمَّة، فلا ينبغي لأحدٍ أن يَعْدِلَ عن دعائه عَلِيْهُ، وقد احتالَ الشيطانُ للناسِ مِنْ هذا المقام، فقيَّضَ لهم قَوْمَ سوءٍ

⁽١) انظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠٨/١٠).

يخترعونَ لهم أدعيةً يشتغلونَ بها عن الاقتداءِ بالنَّبِيِّ عَلَيْتُها (١).

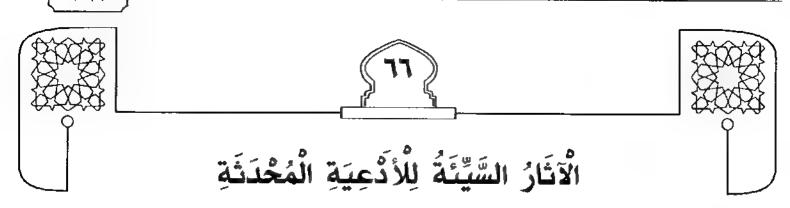
وقال الإمام القرطبيُّ نَظَلَهُ في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: «فعلى الإنسانِ أن يَسْتَعْمِلَ ما في كتابِ اللهِ وصحيحِ السُّنَةِ مِنَ الدعاء، ويَدَعَ ما سواه، ولا يقول: أختارُ كذا؛ فإنَّ اللهَ قد اختارَ لنبيّهِ وأوليائِهِ وعلَّمهم كيفَ يَدْعُونَ»(٢). اهد.

فالواجبُ على مَنْ أراد لنفسِهِ الفضيلةَ والسلامة، والتمامَ والرِّفْعَةُ: أَنْ يَلْزَمَ هَدْيَ النبيِّ الكريم ﷺ، ويتقيَّدَ بسنَّته، ويَدَعَ ما أحدَثَهُ المُحْدِثون، وأنشأه المبطلون، ممَّا لا أصلَ له ولا أساسَ إلَّا اتباعُ الأهواء، واللهُ المستعان، وإليه المشتكى، وهو حسبنا ونِعْمَ الوكيل.

N N N

⁽١) انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علان (١٧/١).

⁽٢) "الجامع لأحكام القرآن" (١٤٩/٤).

لقد تَميَّزتِ الأدعيةُ الشرعيَّةُ والأذكارُ المأثورةُ عن رسولِ الله ﷺ بكمالها في مبناها ومعناها؛ فألفاظها وعباراتُها مُوجَزَةٌ مُخْتَصَرةٌ، ومعانيها ودَلَالاتُها عظيمةٌ واسعة، مُتضمِّنةٌ الخيرَ كلَّه، مشتملةٌ على المقاصدِ العالية، والمطالبِ العظيمة، والخيراتِ العميمة؛ ولهذا فإنَّ مِنَ الخيرِ لكلِّ مسلم - بل مِنَ الواجبِ عليه - أن يَجْتَهِدَ قدرَ الاستطاعةِ في تَعلَّمها وحفظها والتعبُّدِ بها، ويَدَعَ ما سواها مِنَ الأورادِ والأحزابِ المُخْتَرَعةِ التي أنشأها بعضُ شيوخِ الضلالةِ وأئمَّةِ الباطلِ، والتي صَدُّوا بها كثيرًا مِنْ عوامِّ المسلمينَ وجُهَّالِهِمْ عن الأدعيةِ المأثورةِ، والأذكار المشروعةِ.

ومَن يَتأَمَّلُ واقعَ بعضِ المسلمين، ولا سيَّما مَنِ انتسَبَ إلى بعضِ الطرقِ الصوفية، يَجِدُ أنَّهم قد انشَغَلُوا بهذه الأذكارِ المُخْتَرعَةِ، والأدعيةِ المُبْتَدَعة، فأصبَحُوا يَتْلُونَها ليلًا ونهارًا، وصباحًا ومساءً، تاركين بسببها كتابَ اللهِ تعالى، مُعْرضِينَ عن الأدعيةِ المأثورةِ عن رسول الله ﷺ.

ثمَّ إنَّ لكلِّ فئةٍ مِنْ هؤلاءِ أورادًا خاصَّةً يتلونها بطريقةٍ خاصَّة، ونَمَطٍ معيَّن، فلكلِّ طريقةٍ مِنْ هذه الطرقِ الصوفيَّةِ أحزابُها وأورادُها الخاصَّةُ، وهُوكُلُّ معيَّن، فلكلِّ طريقةٍ مِنْ هذه الطرقِ الصوفيَّةِ أحزابُها وأورادُها الخاصَّةُ، وهُوكُلُّ مِنْ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣]، وكلُّ منهم يعتقدُ أنَّ أورادَهُ أفضلُ مِنْ أورادِ الطرقِ الصوفيَّةِ الأخرى.

وما مِنْ ربِ أَنَّ هذه الأدعية المُبْتَدَعَة لها نتائجُها المُؤْسِفة، وآثارُها السيِّئة على المسلم في عقيدتِهِ وأعمالِهِ التَّعبُّديَّة، وهي آثارٌ كثيرة يطولُ حصرُها، لكن قد أوجَزَها ولحَّصها الشيخ جيلان بن خضر العروسيُّ - وفقه الله - في كتابه القيِّم: «الدعاءُ ومنزلتُهُ من العقيدةِ الإسلامية»(١)، في النقاط التالية:

⁽١) انظره: (٢/ ٩٩٠ ـ ٥٩٨).

أولًا: أنَّ الأدعيةَ المبتدَعَةَ لا تفي بالغرض المطلوبِ مِنَ العباداتِ مِنْ تزكيةِ النفوسِ وتطهيرِها مِنَ الرُّعُونات، وتقريبِها إلى باريها، وتَعَلَّقِها بربِّها رجاءً ورغبةً ورهبةً؛ فهي لا تَشْفِي عليلًا، ولا تَرْوِي غليلًا، ولا تهدي سبيلًا.

وأما الأدعيةُ المشروعةُ، فهي الدواءُ الناجعُ والبَلْسَمُ الشافي للأدواءِ النفسيَّة، والأمراضِ القلبيَّة، والأهواءِ الشيطانية، فمَنِ استَبْدَلَ بها الأدعيةَ المُبْتَدَعَة، فقد استَبْدَلَ الذي هو أدنى بالذي هو خَيْر.

ثانيًا: أنَّ الأدعية المبتدعة تُفوِّتُ على العبدِ الأَجْرَ العظيم، والثوابَ الجزيل، الذي يحصُلُ لِمَنِ التَزَمَ بالأدعيةِ الواردة، وحافَظَ عليها، وطبَّقها كما ورَدَتْ؛ فإنَّه يحوزُ السَّبْق، ويَتعرَّضُ لنفحاتِ الربِّ وجُودِه، بخلافِ مَنْ يدعو بالأدعيةِ المُبْتَدَعة، فإنَّه يُفوِّتُ على نفسِهِ الأجرَ والثوابَ، ويُعرِّضُها لِسَخَطِ اللهِ وغضبه.

ثالثًا: عَدَمُ إجابةِ الأدعيةِ المُبْتَدَعة، مَعَ أَنَّ الهدف والأساسَ للداعي في الغالبِ هو إجابةُ مطلوبه، ونيلُ مرغوبه، ودفعُ مرهوبه، والأدعيةُ المبتَدَعةُ لا يُجابُ الداعي بها، ولا تكونُ مُتقبَّلةً منه؛ وفي الحديث: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدُّ)(١).

رابعًا: أنَّ الأدعيةَ المُبْتَدَعَةَ تشتملُ غالبًا على محذورٍ شرعيٌ، وقد يكونُ ذلك المحذورُ مِنْ وسائلِ الشركِ وذرائعِه؛ إذِ البدعةُ تَجُرُّ إلى الشركِ والضلالِ، فمِنَ الأدعيةِ البدعيَّةِ التي تَجُرُّ إلى الشرك: التوسُّلُ البدعيُّ، فهو الذي فتَحَ البابَ لدعاءِ غيرِ الله، والاستغاثةِ والاستمدادِ بغيره، وقد يكونُ ذلك المحذورُ اعتداءً في الدعاء ومجاوزة للحدِّ، وسُوءَ أدبٍ في خطابِ الربِّ ومناجاتِهِ، وقد يكونُ ذلكَ المحذورُ ما يَصْحَبُ تلكَ الأدعيةَ مِنْ بِدَعِ أخرى؛ مِنْ تحديدها بأوقاتٍ معيَّنة، وبصفاتٍ خاصَّة، ورفعِ الأصواتِ على نَغَمَّاتٍ معيَّنة، وإيقاعاتٍ خاصَّةٍ، وأسجاع مصطنعةٍ، وتراكيبَ ركيكةٍ تَمُجُها الأسماعُ، وتَسْتقبحُها القريحةُ السليمةُ.

خامسًا: أنَّ الأدعيةَ المُبْتَدَعَةَ مَنِ التزَمَ بها واعتادها قلَّما يَرْجِعُ عنها

⁽١) رواه البخاري معلقًا، ومسلم رقم (١٧١٨).

إلى الأدعيةِ المشروعة، إلّا إذا وَفَقَهُ اللهُ وأعانه، وهداهُ إلى الخير؛ وذلكَ لأنَّ القلوبَ متى اشتَغَلَتْ بالبدعِ أعرَضَتْ عن السُّنَن؛ حيثُ إنَّ المُلْتزمَ بتلكَ الأدعيةِ المبتَدَعَةِ يعتقدها مشروعةً، ويُدَافِعُ عنها، ولا يسمعُ إلى حُجَّةٍ ولا برهانٍ.

سادسًا: أنَّ استعمالَ الأدعية البِدْعِيَّةِ، وتَرْكَ الأدعيةِ المشروعةِ مِنْ بابِ استبدالِ الخبيثِ بالطيِّب، والضارِّ بالنافع، والشرِّ بالخير، وهذا ـ ولا ريب ـ غَبْنٌ فاحشٌ، وتَهَوُّرٌ ظاهر، وخسارةٌ فادحةٌ.

سابعًا: أنَّ في الأدعيةِ المُبْتَدَعةِ المخترعةِ تَشَبُّهًا بأهلِ الكتابِ في اختراعِهِمْ للأدعيةِ المخالفةِ لِمَا جاءتْ به رُسُلُهم، وفيها أيضًا تَشَبُّهٌ بهم في النَّغَمَاتِ والإيقاعاتِ والتمايُلات، وغير ذلك.

ثامنًا: أنَّ الذي يُلازمُ الأدعيةَ المُبْتَدَعَةَ المُخْتَرَعَةَ، لا سيَّما التي هي مؤلَّفةٌ مِنْ أحزابٍ وأورادٍ، يكونُ _ في الغالب _ جاهلًا لمعناها، وتنصرفُ هِمَّتُهُ إلى ألفاظها، وإلى سردها سردًا بدونِ تدبُّر، مَعَ أنَّ المطلوبَ في الدعاءِ إحضارُ القلب، والإخلاصُ في السؤال، ولا سيَّما أنَّ كثيرًا مِنْ هذه الأدعيةِ عبارةٌ عن كلماتٍ مرصوصةٍ، خفيَّةِ المعنى، غامضةِ الدَّلَالة، وهذا الداعي بمثلِ هذه الأدعيةِ غيرُ سائلٍ ولا داع، بل هو حاكٍ لكلامِ غَيْرِه، ثمَّ إنَّ اختيارَهُ ذلك الدعاءَ على غيرِهِ مِنَ الأدعيةِ لأجلِ الذي نَظَمَهُ، وإعجابَهُ به، ففي ذلك تقديسٌ الماذي جَمَعَها، ورَفْعٌ له فوق منزلتِهِ مِنْ حيثُ يعتقدُ الداعي أنَّ لِأَدْعِيتِهِ لَعَلَى اللهذا الذي جَمَعَها، ورَفْعٌ له فوق منزلتِهِ مِنْ حيثُ يعتقدُ الداعي أنَّ لِأَدْعِيتِهِ خَاصِّيةً لا توجدُ في غيرها، وإلَّا لَمَا داوَمَ عليها ليلَ نهارَ، بل بعضُهم يُصرِّحُ أنَّ وِرْدَ شيخِهِ أفضلُ الأورادِ وأنتُها وأكملُها.

وبهذا يُعْلَمُ مدى جنايةِ هذه الأدعيةِ المُخْتَرَعَةِ على المسلمين، وعِظَمُ خطورتها عليهم، وأنَّ الواجبَ على كلِّ مسلم الحَذَرُ منها، والبُعْدُ عنها، ومجانبتُها، وأن يَقْتَصِرَ على الوارِدِ والمأثورِ عن الرسولِ الكريم ﷺ؛ فإنَّه أقومُ قِيلًا، وأهدى سبيلًا.

وإنَّا لنسألُ اللهَ الكريمَ أن يَرْزُقَنا لُزُومَ سُنَّته، واتباعَ هَدْيِه، واقتفاءَ أَثَرِه، وسلوكَ مَنْهَجِه؛ إنَّه سميعٌ مجيب.

لا يزالُ حديثنا موصولًا في بيانِ فضلِ الأذكار النبويةِ، والأدعيةِ المأثورةِ التي كان يدعو بها النبيُ عَلَيْ ويُعلِّمُها أصحابَهُ؛ لكمالها في مبانيها ومعانيها، ولاشتمالِها على جوامع الخير وفواتجهِ وخواتِمهِ؛ كما قالتُ أمَّ المؤمنين عائشةُ عَلَيْنا: «كان النبيُ عَلَيْ يُعْجِبُهُ الجوامعُ مِنَ الدعاءِ، ويَدَعُ ما بينَ ذلك»؛ رواه الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه»، وابن حِبَّان في «صحيحه»(۱).

وروى الفِرْيابيُّ وغيرُهُ من حديثِ عائشةَ أيضًا أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها: (يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِجَوَامِعِ الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمِ، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَنَبِيتُك، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُك عَبْدُكَ وَنَبِيتُك، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُك عَنْ النَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُك مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيتُك، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُك اللَّهُ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيتُك، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُك اللَّهُ مَا عَاذَ مِنْ عَبْدُكُ وَنَبِيتُك، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُك اللَّهُمَّ فَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَبَ إِلَيْها مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعْوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَبَ إِلَيْها مِنْ

(۱) «المسند» (۱/۸۶، ۱۸۹)، و «سنن أبي داود» رقم (۱٤۸۲)، و «صحيح ابن حبان» رقم (۱۲۸۷)، وهو في «صحيح أبي داود» رقم (۱۳۱۵).

وخرَّجه أبو بكرِ الأثرمُ، وعنده: أنَّ النبيِّ ﷺ قال لها: (مَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْخُذِي بِجَوَامِعِ الكَلِمِ وَفَوَاتِحِهِ...)، وذَّكَرَ هذا الدعاءَ.

⁽۲) ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۵۳۳)، وأخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٢٥٤)، واصحيح ابن حبان» رقم (٨٦٩)، و«المستدرك» (١٤٦، ٥٢١)، وليس عندهم ذِكْرُ جوامعِ الدعاء، وعند أحمد والحاكم: (عَلَيْكِ بِالكَوَامِل...)، وذكرَهُ.

وروى الإمام أحمد في «المسند»، عن عبد الله بن مسعود رضي قال: «إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْمَ فُواتحَ الحَيْرِ وجَوَامِعَهُ، أو جوامعَ الخير وفواتحَهُ وخواتمَهُ...»(١).

وحاصلُهُ: أنَّه ﷺ كان يَتكلَّمُ بالكلامِ المُوجَزِ القليلِ اللفظِ، الكثيرِ المعاني، وهكذا الشأنُ في أذكارِهِ وأدعيتِهِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، كان يُعْجِبُهُ مِنْ ذلك جوامعُ الذِّكر والدعاءِ، ويَدَعُ ما بين ذلك.

ورفيع مكانتها، وأنّها مشتملة على مجامع الخير، وأبواب السعادة، ومفاتيح ورفيع مكانتها، وأنّها مشتملة على مجامع الخير، وأبواب السعادة، ومفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة، فخيرُ السؤالِ أن يسألَ المسلمُ ربّه مِنْ خيرِ ما سألَهُ منه عبدُهُ ورسولُهُ عَيْم، وأفضلُ الاستعادة أن يَسْتَعيذَ باللهِ مِنْ شرّ ما استعاذَ منه عبدُه ورسولُهُ عَيْم؛ فإنّ في ذلك فواتح الخير وخواتِمه وجوامعه، وأوّله وآخرَه، وظاهرَهُ وباطنه. ومَنْ يتأمّلُ جميعَ الأدعيةِ الواردةِ في القرآن والسُّنَةِ يَجِدُها كذلك؛ فإنّ الله تبارك وتعالى قد اختار لنبيه محمّد عي جوامع الأدعيةِ وفواتح الخير، وتمام الأمرِ وكمالَهُ في الدنيا والآخرة؛ فكيف يَدَعُ المسلمُ هذا الخيرَ العميم، والفضلَ العظيم، الذي اشتَمَلَتْ عليه أدعيةُ النبيِّ الكريم عَيْم،

⁽۱) «المستد» (۱/۸۰۱)، واسنن النسائي» رقم (۱۱۶۳)، واسنن ابن ماجه» رقم (۱۱۹۳). (۱۸۹۲).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٧٠١٣)، و«صحيح مسلم» رقم (٥٢٣).

⁽٣) ذكره البخاري في «صحيحه» بإثر حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَالَيْهُ .

ويُقْبِلُ على أدعيةٍ أخرى لغيرِهِ مِمَّنْ لا تُؤْمَنُ غائلتُهُمْ من شيوخ الضلالة، وأئمة الباطل، المتكلِّفينَ في الدِّينِ ما ليس منه؛ ولهذا يقولُ الخطَّابِيُّ كَلَّلَهُ: «أَوْلَى ما يُدعَىٰ به، ويُستعمَلُ منه: ما صَحَّتْ به الروايةُ عن رسولِ اللهِ عَيْقَ، وثبَتَ عنه بالأسانيدِ الصحيحة؛ فإنَّ الغَلَظ يَعْرِضُ كثيرًا في الأدعيةِ التي يختارُهَا الناسُ؛ لاختلافِ معارفهم، وتباينِ مذاهبهم في الاعتقادِ والانتحال، وبابُ الدعاءِ مَطِيَّةٌ للخَطر، وما تحتَ قدمِ الداعي دَحْضٌ؛ فَلْيَحْذَرْ فيه الزلل، ولْيَسْلُكْ منه الجَدَد، الذي يُؤْمَنُ معه الجِثَار، وما التوفيقُ إلَّا بالله عَيْلًا الله الداعي.

ومَنْ يَتأَمَّلُ الأدعيةَ المأثورةَ التي جاءتُ في كتابِ اللهِ تعالى وسُنَّةِ رسوله ﷺ يَجِدُ فيها الجمالَ والكمالَ والوفاءَ بتحقيقِ المطالبِ العالية، والمقاصدِ الرفيعة، والخيرِ الكاملِ في الدنيا والآخرة، مع السلامةِ فيها والأمانِ مِنَ الوقوعِ في الخطأِ والزلل، فهي معصومةٌ من ذلك؛ لأنَّها وَحْيُ اللهِ وتنزيلُه.

ولذا نجدُ أئمةَ العلمِ الأمناءَ الناصحينَ يُرغّبونَ الناسَ في المحافظةِ على الأدعيةِ المأثورة، والأذكارِ المشروعةِ، ويعتنون تمامَ الاعتناءِ بربطِ الناسِ بكتابِ ربِّهم وسنَّةِ نبيِّهم عَيَّ لأنَّ في ذلكَ السلامةَ والعصمةَ والفَوْزَ بأكبرِ الغنيمة، ومِنْ ذلكَ قولُ الإمامِ الجليل شيخِ الإسلام ابن تيميَّة نَظَيَّهُ: "وينبغي اللخلقِ أنْ يَدْعُوا بالأدعيةِ الشرعيَّةِ التي جاء بها الكتابُ والسُّنَّة؛ فإنَّ ذلكَ لل ريبَ في فَضْلِهِ وحُسْنِه، وأنَّه الصراطُ المستقيم، صَرَاطُ الذين أنعَمَ اللهُ عليهم من النبيين والصِّدِيقِينَ والشهداءِ والصالحين، وحَسُنَ أولئكَ رفيقًا»(٢).

فتَأُمَّلُ كلامَ هذا الإمامِ الناصحِ وغيرِهِ مِنْ أهلِ العلمِ، أهلِ السُّنَةِ والجماعة؛ كيفَ أنَّهم كرَّسُوا جهودَهم، وبَذَلُوا أوقاتَهم وأنفاسَهم في سبيلِ تفقيهِ الناسِ بالسُّنَةِ، ورَبْطِهِمْ بها، ودعوتِهم إلى تحقيقها، وحُسْنِ القيام بها؛ إذ هي صراطُ اللهِ المستقيم، وحبلُهُ المتين.

تَأْمُّلْ قُولَهُ لَكُلُّهُ: «ينبغي للخلقِ أن يَدْعُوا بالأدعيةِ الشرعيَّةِ التي جاء بها

⁽١) «شأن الدعاء» للخطابي (ص٢ ـ ٣). (٢) «مجموع الفتاوي» (١/٣٤٦).

الكتابُ والسُّنَة» تجد فيه تمامَ النصيحةِ للخَلْقِ وصِدْقَ القيامِ بالحقّ، بخلافِ أَنمةِ الضلالِ ودعاةِ الباطل؛ فإنَّهم يدعونَ الناسَ إلى أنفسهم، ويَرْبِطُونَهُمْ بأشخاصهم، فتراهم يُنْشِئُونَ للناس أورادًا وأدعيةً مِنْ قِبَلِ أنفسهم، ويعظّمون مِنْ شأنِها، ويُعلُونَ مِنْ قَدْرِها؛ رغبةً في تكثيرِ الأتباعِ واستقطابِ المُريدين؛ كما قال الصحابيُ الجليلُ مُعَاذ بن جَبَل وَ اللهِ اللهَ مِنْ ورائِكم فِتنًا يَكُثُرُ فيها المالُ، ويُفْتَحُ فيها القُرْآن، حتى يأخذَهُ المؤمنُ والمنافقُ، والرَّجُلُ والمرأةُ، والصغيرُ والكبيرُ، والعبدُ والحرُّ، فيُوشِكُ قائلٌ أن يقولَ: ما للناسِ لا يَتَبِعُونِي وقد قَرَأْتُ القرآن؟ ما هم بِمُتَبِعِيَّ حتى أَبْتَدِعَ لهم غَيْرَه. فإيَّاكم وما ابْتَدع؛ فإنَّ ما ابْتُدِعَ ضَلَالةٌ»، وسنده صحيح (۱).

فليكنِ المسلمُ على تَمَامِ الحَذَرِ مِنْ مثلِ هؤلاءِ، ولْيَحْرِصْ تَمَامَ الحِرْصِ على لزومِ السُّنَّة، ففيها السلامةُ والرِّفْعة، والتوفيقُ بيدِ اللهِ وحده.

解 辨 辨

⁽۱) «سنن أبي داود» رقم (۲۱۱)، و«المستدرك» (۵۰۷/۶)، و«الشريعة» رقم (۹۰، ۹۱)، وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» رقم (۳۸۵۵).

تقدَّمَ معنا الإشارةُ إلى عِصْمَةِ الأدعيةِ المأثورةِ في مبناها ومعناها، وسلامتِها مِنَ الخَطَأِ والزَّلَلِ في ألفاظها ودَلَالتها؛ لأنَّها وَحْيُ الله وتنزيلُه، اختارَهَا اللهُ لنبيه محمَّد عليه وعلَّمهُ إيَّاها، فعَلِمَها صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، وعَمِلَ بها على التمامِ والكمال، وبلَّغها أُمَّتُهُ البلاغَ المبين، وتلقَّاها عنه صحبُهُ الكرامُ خيرَ تَلَقَّ، فعَمِلُوا بها، واجتهدوا في تطبيقها وعِمَارةِ الأوقاتِ بها، ثمَّ الكرامُ خيرَ تَلَقَّ، فعَمِلُوا بها، واجتهدوا في تطبيقها وعِمَارةِ الأوقاتِ بها، ثمَّ بحروفها وألفاظها، فكان لهم بذلكَ الحظُّ بلَّغوها مَنْ وراءَهم وافيةً تامَّةً بحروفها وألفاظها، فكان لهم بذلكَ الحظُّ الأوفرُ، والنصيبُ الأكملُ مِنْ قوله ﷺ: (نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا، ثُمَّ أَدًاهَا إلى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا)(١).

ولعلَّنا نقفُ وَقْفة، نَتأمَّلُ فيها حِرْصَ الصحابةِ وَلَيْ على ضبطِ الأدعيةِ النبويَّةِ وتَعَلَّمِها، وحِرْصَ النبيِّ ﷺ على توجيههم وتسديدِهم فيها.

* فَمِنْ ذَلَك: مَا ورَدَ في عِدَّةِ أَحَادِيثَ مُتَعَلِّقَةٍ بِالذِّكْرِ والدَّعَاءِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُم إيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السورةَ مِنَ القرآنِ الكريم.

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ٤٣٧)، (٤/ ٨٠)، وأبو داود رقم (٣٦٦٠)، والترمذي رقم (٢٦٥٧)، وابن ماجه رقم (٢٣٢)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٧٦٦).

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ)»(١).

وكذلك دعاءُ الاستخارةِ؛ ففي "صحيح البخاري"، من حديث جابر بن عبد الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَال

قال ابن أبي جَمْرة وَخَلَلهُ: «التشبيهُ في تَحفَّظِ حروفه، وترتيبِ كلماته، ومنع الزيادةِ والنقصِ فيه، والدَّرْسِ له، والمحافظةِ عليه، ويَحتمِلُ أن يكونَ مِنْ جهةِ الاهتمامِ به، والتحقُّقِ لبركته، والاحترامِ له، ويَحتمِلُ أنْ يكونَ مِنْ جهةِ كونِ كلِّ منهما عُلِمَ بالوحي»(٣). اه.

* ومِنْ ذلك أيضًا: أنَّ الصحابة فَيْ كانوا يأتونه، ويَظلُبُونَ منه أن يعلِّمهم دعاءً يَدْعُونَ به، مع أنَّهم كانوا أهلَ علم وفصاحةٍ؛ ومِنْ هذا ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي بكر الصديق فَيْهُ، أنَّه قال لرسول الله عَيْهُ: "عَلَّمْنِي دُعَاءً أدعو به في صلاتي، قال: قل: (اللَّهُمَّ، إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ) (نَّ)، قال الحافظ في "الفتح»: "وفي هذا الحديثِ مِنَ الفوائدِ أيضًا: استحبابُ طَلَبِ التعليمِ مِنَ العالِم، خصوصًا في الدعواتِ المطلوبِ فيها جوامعُ الكَلِم (٥٠). اه.

* ومِنْ ذلك: أنَّ النبيَّ عَلَيْةِ كان يُصَوِّبُ مَنْ يخطئ منهم، ولو في

⁽۱) "صحيح مسلم" رقم (٥٩٠).

⁽٢) اصحيح البخاري، رقم (١١٦٢).

⁽٣) "فتح الباري" (١١/ ١٨٤).

⁽٤) «صحيح البخاري» رقم (٨٣٤)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٧٠٥).

⁽٥) «فتح الباري» (٢/ ٣٢٠).

لفظٍ من ألفاظِ الذِّكْرِ والدعاء؛ كما في "الصحيحين"، من حديث البَرَاء بن عازب وَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قال الحافظ في «الفتح»: «وأوْلَى ما قيلَ في الحِكْمةِ في رَدِّهِ ﷺ على مَنْ قال «الرسولُ» بدل «النبيّ»: أنَّ ألفاظَ الأذكارِ توقيفيَّةٌ، ولها خصائصُ وأسرارٌ لا يَدْخُلُها القياس، فيجبُ المحافظةُ على اللَّفْظِ الذي ورَدَتْ به»(٢).

* وَمِنْ ذَلَكَ أَيضًا: أَنَّ الإنسانَ قد يختارُ لنفسِهِ صيغةً معيَّنةً مِنَ الدعاءِ يرى أَنَّ فيها تحقيقَ سعادتِهِ في الدنيا والآخرة، ويخفى عليه ما قد تَتَضَمَّنُهُ من شرِّ أو خطر؛ إمَّا في الدنيا أو الآخرة، بينما الأدعيةُ النبويةُ ليس فيها إلَّا الخيرُ والصلاحُ والسلامةُ في الدنيا والآخرة؛ روى مسلمٌ في «صحيحه»، عن أنس بن مالك على الدنيا والآخرة؛ عادَ رَجُلًا مِنَ المسلمينَ قد خَفَت، فصارَ مِثْلَ الفَرْخ، فقال له رسول الله على: (هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ فصارَ مِثْلَ الفَرْخ، فقال له رسول الله على: (هَلْ كُنْتَ مَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟)، قال: نَعَمْ؛ كنتُ أقولُ: اللَّهُمَّ ما كنتَ مُعاقِبِي به في الآخرة، فعَجُلْهُ لي في الدنيا، فقال رسولُ الله على: (سُبْحَانَ اللهِ! لاَ تُطيقُهُ - أَوْ لاَ تَسْتَطِيعُهُ - لَوْ لاَ تَسْتَطِيعُهُ اللهِ فَي الدُنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)، قال: فدعا الله له فَشَفَاهُ (٣).

⁽۱) "صحيح البخاري" رقم (۲٤٧، ٢٤١١)، و"صحيح مسلم" رقم (۲۷۱۰).

⁽٢) "فتح الباري، (١١٢/١١).

⁽٣) «صحيح مسلم» رقم (٢٦٨٨).

فجمَعَ له _ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه _ في هذا الدعاءِ العظيم _ الذي أرشَدَهُ إليه _ بين خَيْرَي الدنيا والآخرةِ، والسلامةِ فيهما مِنْ جميعِ الشرور.

* ومِنْ ذلك أيضًا: أنَّ الصحابة وَ كَانُوا يُنْكِرُونَ على مَنْ يسمعونَ منه المخالفة لِهَدْيِ النبيِّ عَلَيْ في الذِّكْرِ والدعاء. والأمثلة على ذلك عنهم كثيرة المنها: ما رواه الترمذيُّ، والحاكم، عن نَافِع «أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْن عُمَرَ، فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَتُولُ: الحَمْدُ للهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُلَى عَلَى عَلَى

وروى أحمد، وأبو داود، وغيرُهما، عن ابن سَعْد بنِ أبي وقَّاص هَا اللهُ وَكَا قَال: سَمِعَني أبي وأنا أقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ الجَنَّةَ ونَعِيمَها وبَهْجَتَها، وكذا وكذا، وأعودُ بِكَ مِنَ النارِ وسَلَاسِلِهَا وأَعْلَالِهَا وكذا وكذا، فقال: يا بُنيَّ، إنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْةِ يقول: (سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ)؛ فإيَّاكُ أن تكونَ منهم، إنْ أُعْطِيتَ الجَنَّةَ أُعْطِيتَها وما فيها مِنَ الخير، وإنْ أُعِذْتَ مِنَ النارِ أَعِذْتَ مِنَ النارِ أَعِذْتَ مِنَ النارِ أَعِذْتَ مِنَ النَّرِ».

ومثلُه ما رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم، عن عبد الله ابن مغفَّل ضَيَّهُ: «أَنَّهُ سَمِعَ ابنَهُ يقولُ: اللَّهُمَّ، إنِّي أَسألُكَ الْقَصْرَ الأَبْيَضَ عن يَمِينِ الجَنَّةِ إذا دَخَلْتُها، فقال: أيْ بُنِيَّ! سَلِ اللهَ الجَنَّة، وتَعَوَّذْ به من النارِ؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: (سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ)»(٣).

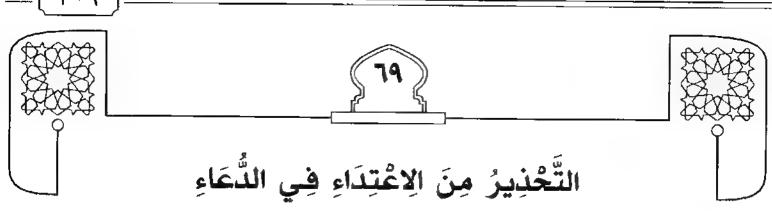
 ⁽۱) «جامع الترمذي» رقم (۲۷۳۸)، و «المستدرك» (٤/ ٢٦٥)، وصحّحه الألباني في «الإرواء»
 (۳/ ۲٤٥).

⁽٢) «المسند» (١/ ١٧٢)، و«سنن أبي داود» رقم (١٤٨٠)، وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» رقم (١٣١٣).

 ⁽٣) «المسند» (٨٦/٤)، (٨٥/٥)، والسنن أبي داود» رقم (٩٦)، والسنن ابن ماجه» رقم
 (٣٨٦٤)، وصحّحه الألباني في الصحيح سنن أبي داود» رقم (٨٧).

فهذه نماذجُ يسيرةٌ تُبيِّنُ مكانةَ الدعاءِ النبويّ، وأهميَّةَ العنايةِ بألفاظِهِ المأثورةِ لكمالِها ورِفْعَتِها وسَلَامتِها، ووَفَائِها بتحقيقِ أَهمِّ المطالب، وأجلِّ الغايات.

إِنَّ مِنَ الضوابطِ المُهِمَّةِ للدُّعَاءِ: أَنْ يَحْذَرَ المسلمُ أَشَدَّ الْحَذَرِ مِنَ الاعتداءِ فيه. والاعتداءُ: هو تجاوُزُ ما ينبغي أَن يُقْتَصَرَ عليه؛ يقولُ الله تعالى: ﴿ الْعُنْ وَالْحَدُونَ وَمَنْ لَا يُحِبُّهُ اللهُ وَالَّعَلَاءُ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَمَنْ لَا يُحِبُّهُ اللهُ وَالْحَدُونَ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَالْحَدُونَ وَا

وعن قتادة في معنى الآية، قال: «اعلموا أنَّ في بعضِ الدعاءِ اعتداءً، فاجتنبوا العدوانَ والاعتداءَ إنِ استطعتُم، ولا قوةَ إلَّا باللهِ».

وعن الرَّبِيعِ في معنى الآية، قال: «إِيَّاكَ أَن تَسْأَلَ رَبَّكَ أَمرًا قد نُهِيتَ عنه، أو ما ينبغي لك».

وعن ابن جُرَيْج في معنى الآية، قال: "إِنَّ مِنَ الدعاءِ اعتداءً؛ يُكْرَهُ رفعُ الصوتِ والنداءُ والصياحُ بالدعاءِ، ويُؤْمَرُ بالتضرُّع والاستكانة»(٢).

 ⁽١) «تفسير الطبري» (٥/ ٢٠٧).

⁽٢) انظر هذه الآثار في: «تفسير الطبري» (٢٠٧/٥).

وقد جاء عن النبي ﷺ ما يَدُلُّ على أنَّ مِنَ الأُمَّةِ مَنْ سيقَعُ في الاعتداءِ في الدعاءِ، وهو ﷺ عندما أخبَرَ بذلكَ أخبَرَ به مُحذِّرًا منه، ناهيًا عنه، مُبيِّنًا لِخَطَرِهِ، وهذا مِنْ تَمَامِ وكمالِ نُصْحِهِ لأَمَّتِهِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، وهو أيضًا مِنْ علاماتِ نُبوَّته ﷺ.

روى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرُهم، عن عبد الله بن مغفّل ضي الله الله سَمِعَ ابنَهُ يقولُ: «اللّهُمّ، إنّي أسألُكَ القَصْرَ الأبيضَ عَنْ يمينِ الجنّةِ إذا دَخَلْتُها، فقال: أيْ بُنَيّ! سَلِ اللهَ الجَنّة، وتَعَوّدُ بِهِ مِنَ النارِ؛ فإنّي سمعتُ النبيّ عَلَيْ يقولُ: (سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطّهُورِ وَالدُّعَاءِ)»(١).

فأَحْبَرَ ـ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه ـ أنَّه سيكونُ قومٌ مِنْ أُمَّتِهِ يَعْتَدُونَ في الدعاءِ ناهيًا عن ذلك، وليكونَ المسلمونَ في حِيطَةٍ وحَذَرٍ مِنَ الوقوعِ في شيءٍ منه، ولا سبيلَ إلى السلامةِ مِنْ ذلكَ إلَّا بلزوم السُّنَّةِ واقتفاءِ آثارِ الرسولِ ﷺ كما قال عليه الصلاةُ والسلام: (فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ فِسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) (٢٠).

إِنَّ الاعتداءَ في الدعاءِ بابٌ واسعٌ، ومَهْيَعٌ فَجٌّ؛ إِذْ هو ـ كما تَقدَّمَ تعريفُهُ ـ: تَجَاوُزُ ما ينبغي أَن يُقْتَصَرَ عليه؛ وعلى هذا: فكلُّ مخالفة للسُّنَّة ومفارقة للهَدْي النبويِّ الكريم في الدعاءِ يُعَدُّ اعتداءً، ومِنَ المعلومِ أَنَّ المخالفاتِ متنوِّعةً وكثيرةٌ، لا يجمعها نوعٌ واحد، ثمَّ هي أيضًا متفاوتةٌ في خطورتها، فمِنَ الاعتداءِ ما قد يبلُغُ حَدَّ الكُفْر، ومنه ما هو دونَ ذلك، فمَنِ اعتدَى في دعائِهِ بأنْ دعا غيرَ اللهِ، أو سأله، أو طلبَ منه كَشْفَ ضُرِّه، أو جَلْبَ نَفْعِه، أو شفاءَ مَرَضِه، أو نحو ذلك، فقد وقعَ في أعظم أنواع الاعتداءِ في الدعاءِ وأشدِّها خطرًا؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَوَمَنَ أَضَلُ مِمَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسَتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ

⁽۱) تقدَّم تخریجه (ص۳۰۷).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٤/١٢٧)، وأبو داود رقم (٤٦٠٧)، والترمذي رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه رقم (٤٣)، وصحَّحه الألباني في «صحيح جامع الترمذي» رقم (٢١٥٧).

القِيكَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَفِلُونَ [الأحقاف: ٥]، وحاصلُ كلام المفسّرين في معنى هذه الآية: أنَّ الله تعالى حكم بأنَّه لا أضلَّ مِمَّنْ يدعو مِنْ دونِ اللهِ مَنْ لا يستجيبُ له إلى يوم القيامة، ومعنى الاستفهام في الآيةِ إنكارُ أن يكونَ في الضَّلَّالِ كلهم أبلغُ ضلالًا مِمَّنْ عَبَدَ غيرَ اللهِ ودعاه؛ حيثُ يترُكُ دعاءَ السميع المجيبِ القدير، ويدعو مِنْ دونِهِ الضعيفَ العاجزَ الذي لا قُدْرةَ له على الاستجابة؛ كما قال تعالى: ﴿ لَهُ رُمُوهُ الْمُولِيُ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لِي يَستَجِبُونَ لَهُم بِثَى اللَّهُ إِلَّا كَبَسِطِ كَفّيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيتَلْخُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِفِهِ وَمَا دُعَاهُ الْكَفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللهِ [الرعد: ١٤]؛ فهذا أخطرُ أنواعِ الاعتداءِ في الدعاء، وأشدُها ضررًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَخِّلَاللهُ: "فهؤلاءِ أعظمُ المُعْتَدِينَ عدوانًا؛ فإنَّ أعظمَ العدوانِ الشركُ، وهو وَضْعُ العبادةِ في غيرِ موضعها؛ فهذا العدوانُ لا بدَّ أعظمَ العدوانِ الشركُ، وهو وَضْعُ العبادةِ في غيرِ موضعها؛ فهذا العدوانُ لا بدَّ أن يكون داخلًا في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥] (١)».

وأيُّ اعتداءٍ أعظمُ وأشدُّ مِنْ هذا، أنْ يَصرِفَ العبدُ حقَّ اللهِ الخالصَ الذي لا يجوزُ أن يُصْرَفَ لأحدِ سواهُ إلى مخلوقٍ لا يَمْلِكُ لنفسِهِ ضرًا ولا رَشَدًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، فضلًا عن أن يَمْلِكَ شيئًا مِنْ ذلك لغيره؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْقَنَدُواْ مِن دُونِهِ عَلِهَةً لَا يَعْلَقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا لغيره؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْقَنَدُواْ مِن دُونِهِ عَلِهَةً لَا يَعْلَقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيوةً وَلا نُشُورًا والفرقان: ٣]، وقال تعالى: ﴿ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبَادُ أَمْنَالُكُمْ فَادَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا وقال تعالى: ﴿ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

رُورٍ وَ مَا مِنْ رَيْبٍ أَنَّ هَذَا هُو أَعظمُ العدوان، وأَشدُّ الانحرافِ والطُّغْيان، نسألُ الله العافية والسلامة.

金 泰 泰

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۱۵/۲۳).

إِنَّ مِمَّا ينبغي للمسلمِ أَن يَتنبَّهَ له في أَمرِ الدعاءِ أَنْ يَحْذَرَ غايةَ الحَذَرِ من الاعتداءِ فيه، فإنَّ الله جلَّ وعلَا لمَّا أَمرَ عبادَهُ في آيةِ الأعرافِ بالدعاءِ تَضرُّعًا وخُفيةً، أخبَرَ في أثناءِ ذلكَ بأنَّه لا يحبُّ المعتدين؛ وذلكَ في قوله تعالى: ﴿ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنّهُ لَا يُجِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، وهذه الآيةُ الكريمةُ، وإنْ كان التحذيرُ فيها مِنَ الاعتداءِ، وَرَدَ بصيغةِ العمومِ متناولًا لكلِّ نوعٍ من أنواعِ الاعتداء، إلَّا أَنَّ تناولَها للتحذير مِنَ الاعتداءِ في الدعاءِ أكثرُ لِمَجيئِها في سياقِ الأمرِ به، وذِكرِ شروطِهِ وآدابه.

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَخَلَلْهُ: "وقوله تعالى: ﴿إِنّهُ, لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فِي الدعاء، كالذي يَسْأَلُ ما لا يليقُ به من فيل: المرادُ: إنّه لا يُحِبُّ المعتدينَ في الدعاء، كالذي يَسْأَلُ ما لا يليقُ به من منازلِ الأنبياءِ وغير ذلك، وقد روى أبو داود في "سننه"، عن عبد الله بنِ مغفّل: أنّه سَمِعَ ابنَهُ يقولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَسأَلُكَ القَصْرَ الأَبْيَضَ عن يمينِ الجَنَّةِ إذا دَخَلْتُها، فقال: أيْ بُنيًا سَلِ اللهَ الجَنَّة، وتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ فقال: أيْ بُنيًا سَلِ اللهَ الجَنَّة، وتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: (سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ)" (١٠).

ثمَّ قال لَخَلَلْهُ: "وإنْ كان الاعتداءُ مرادًا بها، فهو مِنْ جملةِ المرادِ، واللهُ لا يحبُّ المعتدينَ في كلِّ شيء، دعاءً كان أو غيرَهُ؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْـتَدُوٓ أَ إِنَ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]» (٢). اه.

وعلى هذا، فإنَّ الآيةَ الكريمةَ تكونُ دَالَّةً على أمرَيْن اثنَيْن:

أحدهما: محبوبٌ إلى اللهِ، مُرغَّبٌ فيه، وهو دعاءُ اللهِ عَجَلَق تضرُّعًا وخُفْيَةً.

⁽١) تقدُّم تخريجه (ص٣٠٧).

⁽۲) «مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۲۲ _ ۲۳).

والثاني: مكروة له، مسخوطٌ عنده، مُحَذَّرٌ منه أشدَّ التحذير، وهو الاعتداء، فأمَرَ بما يُحبُّه، ونَدَبَ إليه، ورغَّبَ فيه، وحَذَّرَ مما يُبْغِضُه، وزجَرَ عنه بما هو أبلغُ طرقِ الزجرِ والتحذير، وهو إخبارُهُ سبحانَهُ بأنَّه لا يُحِبُّ فاعلَهُ، ومَنْ لا يحبُّهُ الله، فأيَّ خيرٍ ينالُ؟! وأيَّ فضلٍ يُؤمِّلُ (١)؟!

ومن هنا كان مُتَأَكِّدًا على كلِّ مسلم أنْ يكونَ في حذرٍ بالغ وحَبْطةٍ كاملةٍ مِنَ الاعتداءِ في الدعاءِ بتجاوزِ حدِّ الشَّريعةِ فيه، والبعدِ عن ضوابطِهِ وأصولِهِ المعلومة. والاعتداءُ مشتقٌ مِنَ العُدُوان، وهو تجاوُزُ ما ينبغي أن يُقتَصَرَ عليه مِنْ حدودِ الشريعةِ وضوابطها المعلومة؛ كما قال تعالى: ﴿ يَلْكَ حُدُوهُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩]؛ أي: إنَّ ما فصَّلَهُ اللهُ سبحانه لعبادِهِ من الشرائع والأحكام يجبُ ملازمتُهُ، والوقوفُ عنده، وعدمُ تعديه؛ ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ ﴾ [الطلاق: ١]، وأيُّ ظلم للنفسِ أنكى وأشد مِنْ تجاوزِ الحدودِ الشرعيَّة، وضوابطِها المهمَّةِ المتَبَعة؟!

ثمَّ كيف يُؤَمِّلُ في الإجابةِ ويَطْمَعُ في القَبُولِ مَنْ يتجاوزُ في دعائِهِ ضوابطَ الشريعة، ويَتعدَّى حدودَها المُقَرَّرة؟! فالدعاءُ المُعْتَدَى فيه لا يحبُّهُ الله ولا يرضاه، فكيف يُؤمِّلُ صاحبُهُ أن يُستجابَ منه ويُقبلَ؟!

والاعتداءُ في الدعاء يتناولُ أمورًا عديدةً متفاوتةً في الخطورةِ والبُعْدِ عن الحقّ والاعتدال، إلَّا أنَّ أشدَّ الاعتداءِ خطرًا، وأعظمَهُ ضررًا على صاحبِهِ دعاءُ غيرِ اللهِ تعالى؛ فإنَّ ذلكَ أعظمُ العدوان، وأقبحُ الذُّلِّ والهوان؛ إذْ كيف يَتوجَّهُ المخلوقُ بدعائِهِ ورجائِهِ وذُلِّهِ وخضوعِهِ إلى مخلوقِ مثلِهِ لا يُعْطِي ولا يمنع، ولا يَخْفِضُ ولا يَرْفَع، ويَدَعُ مَنْ بيده أَزِمَّةُ الأمورِ ومقاليدُ السموات والأرض؛ ولهذا فإنَّ مَنْ يدعو غيرَ اللهِ وهو يُؤمِّلُ أنْ يُستجابَ له قد بلَغَ النهايةَ في الضلال، ولم يَحْصُلْ مِنْ ذلكَ إلَّا على الخَيْبةِ والحِرْمان، والذَّلِّ والحُسْران في الضلال، ولم يَحْصُلْ مِنْ ذلكَ إلَّا على الخَيْبةِ والحِرْمان، والذَّلِّ والحُسْران في السنيا والآخرة؛ ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللهِ مَن ذَلُكَ إلَا حقف: ١٥.

⁽۱) انظر: المجموع الفتاوى، لابن تيمية (۱۵/۲۳ ـ ۲۶).

* ومِنَ الاعتداءِ في الدعاء: سؤالُ اللهِ عَلَى ما لا يجوزُ أن يُسْأَلَهُ مِنَ المعونةِ على فعلِ المُحَرَّمات، وارتكابِ الذنوب، وغِشْيانِ المعاصي؛ كأنْ يَسْأَلَ اللهَ أن يُعِينَهُ على سَفَرٍ يريدُ به الإثمَ والباطلَ، أو أنْ يُيسِّرَ له طريقًا للفاحشةِ والعدوان.

* ومِنَ الاعتداءِ في الدعاء: أنْ يَسْأَلَ اللهَ مَا عُلِمَ مِنْ حَكَمتِهِ سبحانه أنَّه لا يفعلُهُ؛ كأنْ يَسْأَلَهُ تخليدَهُ إلى يومِ القيامة، أو أنْ يَسْأَلَهُ أنْ يَرْفَعَ عنه لوازمَ البشريَّةِ مِنَ الحاجةِ إلى الطعامِ والشرابِ والهواء، أو أنْ يَسْأَلَهُ إطلاعَهُ على غَيْبِهِ وما استأثرَ سبحانه بِعِلْمه، أو أن يسأَلَهُ أن يَجْعَلَهُ مِنَ المعصومين، أو أن يَهَبَ له ولدًا مِنْ غيرِ زَوْجة، ونحو ذلك مِمَّا سؤالُهُ اعتداءٌ لا يحبُّهُ اللهُ ولا يحبُّ فاعلَهُ (۱).

* ومِنَ الاعتداءِ في الدعاء: سؤالُ اللهِ ما لا يليقُ بالسائل مِنَ المنازلِ والدرجات، كأنْ يَسْأَلُ اللهَ منازلَ الأنبياءِ والمرسَلين، أو يكونَ ملكًا، أو نحوَ ذلك.

* وكذلك مِنَ العدوانِ في الدُّعاء: أن يدعوَ اللهَ غيرَ متضرَّعٍ، بل دعاءُ هذا يكون كالمستغنِي المُدِلِّ على ربَّه.

* ومِنَ الاعتداء: أن يَعْبُدَهُ بما لم يَشْرَع، ويُثْنِي عليه بما لَمْ يُثْنِ به على نفسِهِ ولا أَذِنَ فيه.

* ومِنَ الاعتداءِ في الدعاءِ كذلك: الدعاءُ على المؤمنينَ باللَّعْنَةِ والخِزْيِ والهوان؛ قال بعضُ السَّلَفِ في معنى المعتدين في الآيةِ المتقدِّمة: «هم الذين يدعون على المؤمنينَ فيما لا يَجِلُ، فيقولون: اللَّهُمَّ أَخْزِهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ»(٢).

وجاء عن سعيد بن جُبَيْر في معنى الآية، قال: «لا تدعوا على المؤمنِ والمؤمنِ بالشَّرِّ: اللَّهمَّ أَخْزِه والْعَنْهُ ونحو ذلك؛ فإنَّ ذلك عدوانٌ (٣).

⁽۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۲/۱۵).

⁽۲) «تفسير البغوي» (۲/۱۶۲).

⁽٣) رواه ابن أبي حاتم، كما في «الدر المنثور» للسيوطي (٣/ ٤٧٥).

* ومِنَ الاعتداءِ: رفعُ الصوتِ به رفعًا يُخِلُّ بالأدب؛ قال عبد المَلِكِ بنُ عبد العزيز بن جُرَيْجٍ نَظَلَتُهُ: "إنَّ مِنَ الدعاءِ اعتداءً: يُكْرَهُ رفعُ الصوتِ والنداءُ والصياحُ بالدعاء، ويؤمَرُ بالتضرُّع والاستكانة»(١).

وعمومًا: فإنَّ الإنسانَ بِحَسَّبِ مفارقتِهِ للسُّنَّة، وابتعادِهِ عن هَدْي خيرِ الأمة محمَّدِ بن عبد الله صلواتُ الله وسلامُهُ عليه: يكونُ نصيبُهُ من الاعتداءِ والتجاوز، ومَنْ لزِمَ هدي النبيِّ الكريمِ ﷺ، وتقيَّدَ بسنَّتِهِ، أَمِنَ مِنَ الزَّلَل، وحُفِظَ بإذنِ الله من الخَطَل.

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تَكَلَّلُهُ: "وإنّما اشتَغَلَتْ قلوبُ طوائف من الناسِ بأنواع من العباداتِ المبتدَعة: إمّا بالأدعية، وإمّا مِن الأسفار، وإمّا من السماعات، ونحو ذلك؛ لإعراضِ قلوبهم عن المشروع، وإنْ قاموا بصورةِ المشروع، وإلّا فمَنْ أقبَلَ على الصلواتِ الخمس بوجههِ وقلْبه، عاقلًا لِمَا المشروع، وإلّا فمَنْ أقبَلَ على الصلواتِ الخمس بوجههِ وقلْبه، عاقلًا لِمَا اشتَمَلَتْ عليه مِنَ الكلِمِ الطيّب والعملِ الصالح، مهتمًا بها كلَّ الاهتمام، أغْنَتُهُ عن كلِّ ما يَتوهَّمُ فيه خيرًا مِنْ جنسها، ومَنْ أصغى إلى كلامِ اللهِ وكلامِ رسولِهِ ﷺ بعقله، وتَدبَّرَ بقلبِهِ وجَدَ فيه مِنَ الفهمِ والحلاوةِ والهدى وشفاءِ القلوبِ والبركةِ والمنفعةِ ما لا يجدُهُ في شيءٍ مِنَ الكلام؛ لا منظومِهِ، والسجودِ ونحوِ ذلك، أغناه عن كلِّ دعاءٍ مُبتدَع في ذاته، أو في بعضِ صفاته، والسجودِ ونحوِ ذلك، أغناه عن كلِّ دعاءٍ مُبتدَع في ذاته، أو في بعضِ صفاته، فعلى العاقلِ أن يجتهدَ في اتِّباعِ السُّنَة في كلِّ شيء مِنْ ذلك، ويعتاضَ عن كلِّ فعلى العاقلِ أن يجتهدَ في اتِّباعِ السُّنَة في كلِّ شيء مِنْ ذلك، ويعتاضَ عن كلِّ فعلى الماقرِ مِنَ البدع أنَّة خيرٌ بنوعِهِ من السُّنَ؛ فإنَّه مَنْ يتحرَّ الخيرَ يُعْطه، ومَنْ يَتوقً الشرَّ يُوقَة المُبدَع أَلَهُ مَنْ يتحرَّ الخيرَ يُعْطه، ومَنْ يَتَوقً الشرَّ يُوقَة المُبدَع أَلَهُ مَنْ يتحرَّ الخيرَ يُعْطه، ومَنْ يَتَوقً الشرَّ يُوقَة المُهُ اللهُ مَنْ يتحرَّ الخيرَ يُعْطه، ومَنْ يَتَوقً الشرَّ يُوقَة المُهُ اللهُ اللهُ المَلْ المُعْلِقُ اللهُ المَلْ المُعْلِقُ اللهُ المَلْ المُعْلَقَةُ اللهُ المَاهِ يَظَلِلهُ اللهُ المَلْ المُعْلِقُ المَلْ المَاهُ المُنْ المِلْ المُعْلِقُ المَلْ المُعْلِقُ المَلْ الْهُ المَلْ المُعْلَقُ المَاهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُنْ المِلْ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المَلْ المُعْلِقُ المَاهِ المُعْلِقُ المَلْ المُعْلِقُ المَاهُ المُنْ المُعْلَقُ المَاهُ المُعْلِقُ المَاهُ المُعْلِقُ المَلْ المُعْلَقِ المُنْ المِنْ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقِ المُعْلِقُ المَالْ المُعْلَقِ المُعْلِقُ المُلْ المُعْلَقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْ

وهو _ كما ترى _ كلامٌ عظيمُ النفع، جليلُ الفائدةِ مِنْ هذا الإمامِ الجليلِ وَهُو _ كما ترى وجزاهُ عن الإسلامِ والمسلمينَ خَيْرَ الجزاءِ وأَوْفَرَه.

紫 紫 紫

⁽۱) «تفسير الطبري» (٥/ ٢٠٧). (۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٣٨٤).

مَرَّ معنا قولُ اللهِ تبارَكَ وتعالى: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينِ مِنَ الاعتداءِ في الدعاءِ المُعْتَدِينِ مِنَ الاعتداءِ في الدعاءِ بجميعِ صُورِه، وأنَّ الدعاءَ الذي يَتضمَّنُ الاعتداءَ لا يُحِبُّهُ الله، ولا يرضاه، ولا يَقْبَلُه؛ مِمَّا يتطلَّبُ من المسلمِ الحِيطَةَ والحذَرَ مِنَ الوقوعِ في شيءٍ من ذلك.

والآيةُ الكريمةُ مع هذا من تضمّنتُ أيضًا بيانَ أدبِ آخَرَ عظيمٍ من آدابِ الدعاءِ، ألا وهو إخفاقُهُ وإسرارُهُ وعدمُ الجهرِ به، وذلك في قوله سبحانه: ﴿ الدعاءِ الله تعالى: ﴿ وَاذْكُر ﴿ الله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَاذْكُر ﴿ الله وَالله وَالله وَالله وَاذْكُر وَاذْكُر وَاذْكُر وَاذْكُم وَهُ وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

قال الحسنُ البصريُّ وَعَلَيْهُ: «لقد أَدْرَكْنَا أقوامًا ما كان على الأرضِ من عَمَلِ يَقْدِرُونَ أن يعملوه في السرِّ، فيكونَ علانيةً أبدًا، ولقد كان المسلمون يجتهدونَ في الدعاءِ وما يُسْمَعُ لهم صوتٌ، إنْ كان إلَّا همسًا بينهم وبين ربِّهم عَلَى الدعاءِ وما يُسْمَعُ لهم تقول: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفِيدً ﴾؛ وذلك ربِّهم عَلَى يقول: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفِيدًا ﴾ وذلك أنَّ الله تعالى يقول: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفِيدًا ﴾ وذلك أنَّ الله تعالى يقول: ﴿ إِذْ نَادَى لَيْهُ نِدَاءٌ خَفِيبًا ﴾ أنَّ الله ذَكَرَ عبدًا صالحًا رَضِيَ فِعْلَه؛ فقال: ﴿ إِذْ نَادَى لَيَهُ نِدَاءٌ خَفِيبًا ﴾ [مريم: ٣] » (٢).

⁽١) تقدم تخريجة (ص٢٤٩).

⁽٢) «الزهد» لابن المبارك (ص٤٥)، واتفسير الطبري» (٥١٤/٥).

وقال ابن جُرَيْج كَاللَهُ: «يكرهُ رفعُ الصوتِ والنداءُ والصياحُ في الدعاء، ويؤمرُ بالتضرُّعِ والاستكانة»(١).

فإخفاءُ الدعاءِ وعَدَمُ الجهرِ به أدبٌ لا بُدَّ منه، ويَترتَّبُ عليه مِنَ الفوائدِ والفضائلِ والمنافع ما لا يُعَدُّ ولا يُحْصَى، وقد ذكر شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة وَخَلَسُهُ لإخفاءِ الدعاءِ فوائدَ عديدةً يَتبيَّنُ مِنْ خلالها أهميَّةُ إخفاءِ الدعاءِ، وكثرةُ العوائدِ والفضائلِ المترتِّبةِ على إخفائِه:

أحدها: أنَّه أعظمُ إيمانًا؛ لأنَّ صاحبَهُ يَعْلَمُ أنَّ اللهَ يسمعُ الدعاءَ الخفيَّ.

وثانيها: أنَّه أعظمُ في الأدب والتعظيمِ، فإذا كان يسمعُ الدعاءَ الخفيَّ، فلا يليقُ بالأدبِ بين يديه إلَّا خفضُ الصوتِ به.

ثـالـــها: أنّه أبلغُ في التضرُّع والخشوع، الذي هو رُوحُ الدعاءِ ولُبُهُ ومقصودُه؛ فإنَّ الخاشعَ الذليلَ إنَّما يَسْأَلُ مسألةَ مسكينِ ذليلٍ، قد انكَسَرَ قلبُهُ، وخشَعَ صَوْتُهُ.

رابعها: أنَّه أبلغُ في الإخلاص.

خامسها: أنَّه أبلغُ في جَمْعِيَّةِ القَلْبِ على الذُّلَّةِ في الدعاء؛ فإنَّ رفعَ الصوتِ يفرِّقه، فكلَّما خفَضَ صوتَهُ كان أبلغَ في تجريدِ هِمَّتِهِ وقصدِهِ للمدعوِّ سبحانه.

سادسها: أنّه دالٌ على قُرْبِ صاحبِهِ للقريب، لا مسألة نداءِ البعيدِ للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبدِهِ زكريًا بقوله: ﴿إِذْ نَادَك رَبَّهُ نِدَآءٌ خَفِيًّا ﴾ للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبدِهِ زكريًا بقوله: ﴿إِذْ نَادَك رَبَّهُ نِدَآءٌ خَفِيًّا ﴾ [مريم: ٣]، فلمًا استحضَرَ القلبُ قُرْبَ اللهِ عَبْل، وأنّه أقربُ إليه مِنْ كلّ قريبٍ، أخفى دعاءَهُ ما أمكنَهُ.

سابعُ ها: أنَّه أَدْعَىٰ إلى دوامِ الطلبِ والسؤال؛ فإنَّ اللسانَ لا يَمَلُّ، والجوارحَ لا تتعب، بخلافِ ما إذا رفَعَ صوتَه؛ فإنَّه قد يَمَلُّ اللسانُ، وتَضْعُفُ قواه،

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۱۵).

وهذا نظيرُ مَنْ يقرأُ ويكرِّر، فإذا رفَعَ صوتَهُ؛ فإنَّه لا يطولُ له، بخلاف مَنْ خفَضَ صوتَه.

ثامنها: أنَّ إخفاءَ الدعاءِ أبعدُ له مِنَ القواطعِ والمشوِّشات؛ فإنَّ الداعيَ إذا أخفى دعاءَهُ لَم يَدْرِ به أحدٌ؛ فلا يَحْصُلُ على هذا تشويشٌ ولا غيرُهُ، وإذا جَهَرَ به فرَطَتْ له الأرواحُ البشريَّةُ ولا بُدَّ، ومانَعَتْهُ وعارَضَتْه، ولو لَمْ يكنْ إلَّا أنَّ تَعَلُّقَهَا به يُفْزِعُ عليه هِمَّتَهُ، فيَضْعُفُ أثرُ الدعاء، ومَنْ له تجربةٌ يعرفُ هذا، فإذا أَسَرَّ الدعاءَ أَمِنَ هذه المفسدةَ.

تاسعُها: أنَّ أعظمَ النعمةِ الإقبالُ والتعبُّدُ، ولكلِّ نعمةٍ حاسدٌ على قَدْرِها، دقَّتْ أو جَلَّت، ولا نعمةَ أعظمُ مِنْ هذه النعمةِ؛ فإنَّ أَنْفُسَ الحاسدينَ متعلِّقةٌ بها، وليس للمحسودِ أسلمُ مِنْ إخفاءِ نعمتِهِ عن الحاسدِ، وقد قال يعقوبُ لِيُوسُفَ عَنِيُهِ: ﴿لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْداً ﴾ الآية يعقوبُ لِيُوسُفَ عَنَيكِيدُوا لَكَ كَيْداً ﴾ الآية [يوسف: ٥].

فهذه جملةٌ من الفوائدِ العظيمةِ، والثمارِ الكريمةِ، التي تَترتَّبُ على إخفاءِ الذِّكرِ وعَدَمِ الحهرِ به، ومِنْ خلالها يظهرُ للمسلم أهميَّةُ إخفاءِ الدعاءِ وإسرارِه، بخلافِ الجهرِ به وإعلانِه؛ فإنَّه يَترتَّبُ عليه ضِدُّ ذَلك.

ثم إنَّ شبخ الإسلام وَ اللهُ عقد مقارنة مفيدة بين الذَّكْرِ والدعاء في هذا الباب، بعد أنْ بَيْنَ أنَّ كلَّ واحدٍ من الدعاء والذَّكْرِ يَتضمَّنُ الآخَرَ ويدخُلُ فيه، قال وَ اللهُ والمحليُ والانكسارُ، وهو رُوحُ الذَّكْرِ والدعاءِ.

وخصَّ الدعاءَ بالخُفْيَة؛ لِمَا ذَكَرْنا مِنَ الحِكَمِ وغيرها، وخصَّ الذِّكْرَ بالخِيَفَةِ؛ لحاجةِ الذَّاكِرِ إلى الخوف؛ فإنَّ الذِّكْرَ يستلزمُ المحبَّةَ ويُثْمِرُها، ولا بدَّ لِمَنْ أكثرَ مِنْ ذكرِ اللهِ أن يُثْمِرَ له ذلك مَحَبَّتَه، والمحبَّةُ ما لم تقترنْ بالخوفِ فإنّها لا تنفعُ صاحبَها، بل تَضُرُّه؛ لأنّها توجبُ التواني... فما حُفِظَتْ حدودُ اللهِ ومحارمُهُ، ووصَلَ الواصلون إليه بمثلِ خوفِهِ ورجائِهِ ومَحَبَّتِه، فمتى خلا القلبُ مِنْ هذه الثلاثِ فسَدَ فسادًا لا يُرْجَى صلاحُه أبدًا، ومتى ضَعُفَ فيه شيءٌ من هذه ضَعُفَ إيمانُهُ بِحَسَبه، فتأمَّلُ أسرارَ القرآنِ وحكمتَهُ في اقترانِ الخِيفَةِ بالذَّيْر، والخُفْيَةِ بالدعاء.

... وذكرَ الطمعَ الذي هو الرجاءُ في آيةِ الدعاءِ؛ لأنَّ الدعاءَ مبنيٌّ عليه؛ فإنَّ الداعيَ ما لَمْ يَطْمَعْ في سؤالِهِ ومطلوبِهِ لَمْ تتحرَّكْ نفسُهُ لطلبه؛ إذ طَلَبُ ما لا طَمَعَ له فيه ممتنعٌ.

وذَكَرَ الخُوفَ في آيةِ الذِّكْرِ لشدَّةِ حاجة الذاكر (١) إليه، فذكَرَ في كلِّ آيةٍ ما هو اللائقُ بها مِنَ الخوفِ والطمعِ، فتباركَ مَنْ أَنْزَلَ كلامَهُ شفاءً لِمَا في الصدور»(٢). اه كلامُه يَخْلَلْهُ.

وإذا كان الجهرُ بالدعاءِ يَترتَّبُ عليه ما تَقدَّمَ مِنْ فواتٍ لتلكَ المصالحِ والفوائدِ إنْ كان صادرًا مِنْ فردٍ، فلا ريبَ أنَّ صُدُورَهُ مِنْ جماعةٍ وبأداءِ واحدٍ أبلغُ في تفويتِ تلكَ المصالح والفوائدِ المترتِّبةِ عليه. وكان السلفُ رحمهم الله يَعُدُّونَ ذلك نوعًا مِنَ الإحداثِ في الدِّين، والخروج عن نهج سيِّدِ المُرْسَلين.

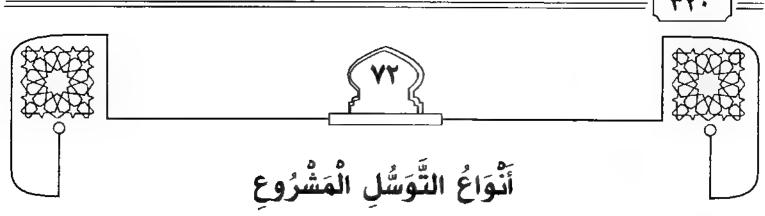
رُوِي عن مُجَالِدِ بنِ مسعودٍ السُّلَميِّ وَ الْمَاتُمُ فَضَّلًا على مَنْ كَانَ قَبْلَكُم أُو دَعَائِهِم، فمشى إليهم، فقال: أيُّها القومُ، لقد أَصَبْتُمْ فَضَّلًا على مَنْ كَانَ قَبْلَكُم أُو لقد هَلَكْتُمْ. فَجَعَلُوا يَتسلَّلُونَ رجلًا رجلًا حتى تَرَكُوا بُقْعَتَهم التي كانوا فيها (٣). فاللهُ وحده المستعان، وهو ولِيُّ التوفيقِ والسداد.

⁽١) في الأصل «الخائف» وهو تصحيف لدلالة ما قبله عليه.

⁽۲) «مجموع الفتاوی» (۱۹/۱۵ ـ ۲۲).

⁽٣) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٧٥).

إِنَّ مِنْ آدابِ الدعاءِ العظيمةِ التوسُّلُ إلى اللهِ تبارَكَ وتعالى بين يَدَي الدعاء بما شرَعَهُ وأحبَّهُ ورضيهُ لعباده وسيلةٌ تقرِّبُهم إليه؛ يقول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ مَامَنُوا اتَقُوا اللّهَ وَاتِتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلةَ ﴾ [السسانسة: ٣٥]؛ أي: القُرْبةَ. ومِنَ المعلومِ أَنَّ التوسُّلَ إلى اللهِ والتقرُّبَ إليه وطلَبَ مرضاتِهِ إنَّما يكون بما أحبَّ وَشَرَعَ، لا بالأهواءِ والبدع، وهذا بابٌ مهمٌ للغايةِ ينبغي للمسلمِ أَنْ يتفطَّنَ له، وأن يَحْذرَ من الوقوعِ في المخالفةِ فيه؛ إذْ إِنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يقعُ في يتفطَّنَ له، وأن يَحْذرَ من الوقوعِ في المخالفةِ فيه؛ إذْ إِنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يقعُ في يقرِّبُهُ إلى الله ووسيلةٌ تدنيه منه، إلَّا أَنَّ التوسُّلَ إلى اللهِ والتقرُّبَ إليه لا يكونُ وسُنَّةُ رسولِهِ عَنْد اللهِ إلاّ إذا كان مشروعًا قد دَلَّ على مشروعيَّتِهِ كتابُ اللهِ وسُنَّةُ رسولِهِ عَنْد اللهِ إلاّ إذا كان مشروعًا قد دَلَّ على مشروعيَّتِهِ كتابُ اللهِ وسُنَّةُ رسولِهِ عَنْد اللهِ إلى الله بها؛ وهي:

أُولًا: التوسُّلُ إلى الله بأسمائِهِ الحسنى الواردةِ في كتابِهِ وسُنَّةِ رسولِهِ ﷺ؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ لَلْمُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسْمَنَهِ فَي كما قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ لَلْمُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسْمَنَهُ وَ الْأَعْرَاف: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱللّهَ أَو ٱدْعُوا اللّهَ أَو الْمُعْنَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا مَا مُنْ اللّهُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

* ومن أمثلة هذا النوع: قولُهُ تعالى: ﴿ يِسْدِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ اللّهِ رَبِّ اللّهِ اللّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ الرّحْمَانِ الرّحِيمِ ﴿ مَالِكِ بَوْمِ اللّهِ إِلَا إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ المّسْتَقِيمَ ﴾ إلى آخرِ السورة، فقدَّمَ بين يدي الله عاء؛ وهو قوله: ﴿ الْهِرَطُ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ الثناءَ على الله بِذِكْرِ أسمائِهِ الحسنى العظيمة.

* ومِنْ ذلك أيضًا: قولُ الداعي: يا رحمانُ ارحمني، أو: يا غفورُ اغفرُ الحمني، أو: اللهِ بأسمائِهِ الْعَفْرُ لي، أو: يا رَزَّاقُ ارزقني، ونحوُ ذلك مِنَ التوسُّلاتِ إلى اللهِ بأسمائِهِ الحسني.

ثمانيًا: التوسُّلُ إلى اللهِ تعالى بالأعمالِ الصالحةِ التي يقومُ بها العبدُ؛ كأنْ يَتوسَّلَ إلى اللهِ بالإيمانِ به، وطاعتِه، واتِّباع رسولِهِ ﷺ، ومحبَّتِهِ.

* ومن هذا النبوع: قولُ الله تعالى: ﴿ اللَّهِ مَعْوَلُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا مَامَنَا وَمَنَا إِنَّنَا مَامَنَا فَأَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ [آل عمران: ١٦]، وقوله: ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ مَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنًا رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِر عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

* ومن ذلك: تَوَسُّلُ النَّهْرِ الثلاثةِ بأعمالهم عندما انطَبَقَتْ عليهم الصخرةُ وهم في الغار، فاستجابَ اللهُ دعاءهم وفَرَّجَ هَمَّهم؛ روى البخاريُ ومسلم، عن عبد الله بن عُمَرَ وَهُمَّا، عن رسول الله هَ أَنَّه قال: (بَيْنَمَا ثَلَاثَهُ نَفَرٍ يَتَمَسَّوْنَ، أَخَلَهُمُ المَطَرُ، فَأُووْا إِلَىٰ غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ طَارِهِمْ مَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالًا صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُهُوهَا صَالِحَةً شِهِ، فَادْعُوا اللهَ تَعَالَى بِهَا، لَعَلَّ اللهُ أَنْ يُفَرِّجَ عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحْدُهُمُ : اللَّهُمَّ، إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَامْرَأَتِي، وَلِي صِبْبَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَيْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَيْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِي وَالِدَيَّ مُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ وَلِهِمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصَّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ أُولِكَ دَأَبِي وَدَأَبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ وَبُهِكَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ وَيُولِكَ مَلْتُهُ السَّمَاء، فَقَرَجَ اللهُ عُرْهُ أَنْ أَسْقِيَ الصَّبْعَة وَجُهِكَ، فَلَمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْ مِنْهَا فُرْجَةً، نَرَى مِنْهَا السَّمَاء، فَقَرَجَ اللهُ عُنْ فَكُرَةً اللَّهُ السَّمَاء، فَقَرَجَ اللهُ عُرَاوًا مِنْهَا السَّمَاء، فَقَرَجَ اللهُ عَلَيْهُ السَّمَاء، فَقَرَجَ اللهُ فَرَاؤُا مِنْهَا السَّمَاء، فَقَرَجَ اللهُ عَلَى مُنْهُ السَّمَاء، فَقَرَجَ اللهُ عَلَى مُنْ أَلْهُ عَلَى أَلُولُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَلْعَ الْمُعْرَاقِ الْمَلْعَ الْمُعْرَاقِ الْمِنْعُ اللْمُعْرَاقِ الْمُعْرَ

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ، إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَهُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأْشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ

النّسَاء، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَتَعِبْتُ اللهِ، اتَّقِ اللهَ، مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفْتَحِ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَلَا تَفْتَحِ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ.

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ، إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزً، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ، قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ، فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي، قُلْتُ: انْقِ اللهَ، وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي، قُلْتُ: انْهَبْ إِلَى تِلْكَ البَقَرِ وَرِعَائِهَا، فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَسْتَهْزِيْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيْ بِي، فَقُلْتُ تَعْلَمُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِي بِكَ، خُذْ ذَلِكَ البَقَرَ وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِي بِكَ، خُذْ ذَلِكَ البَقَرَ وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِي، فَوْرِجِ اللهُ مَا بَقِي) (١٠).

فهؤلاءِ تَوسَّلَ كُلُّ واحدٍ منهم إلى اللهِ تعالى بعملٍ صالح يُحِبُّهُ اللهُ ويرضاه؛ فكان ذلكَ سببًا لإجابةِ دعائهم، وتحقيقِ رجائهم، وكَشْفِ كُرْبَتِهِم.

ثَالثًا: التوسُّلُ إلى اللهِ تعالى بدعاءِ الصالحينَ الأحياء، بأنْ يَطْلُبَ المسلمُ مِنْ أخيه الحيِّ التوسُّل مشروعٌ؛ لثبوتِهِ مِنْ أخيه الحيِّ الحاضرِ أنْ يَدْعُوَ اللهَ له؛ فهذا النوعُ مِنَ التوسُّل مشروعٌ؛ لثبوتِهِ عن بعضِ الصحابةِ مع النبيِّ ﷺ؛ حيثُ كان بعضُهم يأتيه صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، ويطلُبُ منه الدعاءَ له أو لعموم المسلمين.

* ومثلُهُ كذلك: توسُّلُ الصحابةِ وَإِنَّهُمْ بدعاءِ العَبَّاسِ وَإِنَّهُمْ، وهو في

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٢٣٣٣)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٧٤٣).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٩٣٣)، و"صحيح مسلم" رقم (٨٩٧).

"صحيح البخاري"، من حديث أنس هَ الله الله عَمْرَ بن الخَطَّابِ هَ كَان إذا قُحِطُوا، اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْن عَبْدِ المُطَّلِبِ، فقال: اللَّهُمَّ، إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بَنَبِينَا وَاللهُمَّ وَاللهُمَّ، وإنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نبيِّنا فَاسْقِنَا، قال: فيسْقَوْنَ (١). بنبِينَا وَاللهُ فَتَسْقِينَا، وإنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نبيِّنا فَاسْقِنَا، قال: فيسْقَوْنَ (١).

والمرادُ بقوله: «إنَّا نَتَوَسَّلُ إليكَ بِعَمِّ نبيِّنا»؛ أي: بدعائِهِ.

فهذه الأنواعُ الثلاثةُ مِنَ التوسُّلِ كُلُّها مشروعةٌ؛ لِدَلَالةِ نصوصِ الشرعِ عليها، وأمَّا ما سوى ذلكَ مما لا أصلَ له، ولا دليلَ على مشروعيَّتِهِ، فينبغي على المسلم أنْ يَجْتَنِبَهُ، واللهُ الموفِّق.

帝 幣 務

⁽١) «صحيح البخاري» رقم (١٠١٠).

تَقدَّمَ الحديثُ عن التوسُّلِ أو ابتغاءِ الوسيلةِ إلى اللهِ، وهو لفظٌ شرعيُّ وَرَدَ في القرآنِ الكريمِ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ القرآنِ الكريمِ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ٱلْوَسِيلَةَ وَالسِيلَةَ وَالسِيلَةَ وَالسِيلَةَ وَالسِيلَةَ وَالسِيلَةَ وَالسِيلَةَ وَالسِيلَةَ وَالسِيلَةَ وَالسِيلَةَ وَاللَّهُ وَيَعَافُونَ عَذَابَهُ إِلَى عَذَابَ وَيِكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٧].

وهذه الوسيلةُ التي أَمَرَ اللهُ أن تُبْتَغَى إليه، وأَخْبَرَ عن ملائكتِهِ وأنبيائِهِ أنَّهم يَبْتغُونَهَا إليه، هي ما يُتقرَّبُ به إليه مِنَ الواجباتِ والمستحبَّات، وما ليس بواجبٍ ولا مستَحبً لا يدخُلُ في ذلك؛ سواءٌ كان مُحرَّمًا أو مكروهًا أو مباحًا.

والواجبُ والمستحبُّ هو ما شرَعَهُ الرسولُ ﷺ، فأمَرَ به أمرَ إيجابِ أو استحباب، وأصلُ ذلكَ الإيمانُ بما جاء به الرسولُ ﷺ؛ ولهذا يُمكنُ أن يُقال: إنَّ جماعٌ الوسيلةِ التي أمَرَ اللهُ الخَلْقَ بابتغائها هو التوسُّلُ إليه بِاتّباعِ ما جاء به الرسولُ ﷺ، لا وسيلةَ لِأَحدِ إلى اللهِ إلّا بذلك.

وسبَقَ الإشارةُ إلى أنواعِ ثلاثةٍ مِنَ التوسُّلِ قامَ الدليلُ على مَشْروعيَّتِها في دعاءِ المسلم لربِّه، وهي التوسُّلُ إلى اللهِ بأسمائِهِ، والتوسُّلُ إليه بالأعمالِ الصالحة، والتوسُّلُ إليه بدعاءِ الصالحينَ الأحياءِ. لكنْ ينبغي على المسلمِ أنْ يعلمَ أنَّ لفظَ «الوسيلةِ» و«التوسُّلِ» صارَ فيه إجمالُ واشتباهٌ في إطلاقاتِ الناسِ وفُهُومِهِمْ؛ بسببِ كثرةِ الأهواء، وانتشارِ البدع؛ ولهذا فإنَّ الواجبَ أن تُعْرَفَ معانيه ويُعطى كلُّ ذي حقِّ حقَّه، فيُعْرَفَ ما وَرَدَ به الكتابُ والسُّنَةُ مِنْ ذلكَ ومعناه، وما كان يَتكلَّمُ به الصحابةُ ويفعلونَهُ من ذلك، وأيضًا ينبغي أن يُعْرَفَ ما أحدَثَهُ المُحْدِثُونَ في هذا اللفظِ ومعناه؛ إذْ إنَّ المفاهيمَ الخاطئةَ في هذا البابِ قد كَثُرتْ، والأهواءَ والبدعَ فيه عَمَّتْ وانتشَرَتْ، فأَدْخِلَ في معنى التوسُّلِ

أمورٌ كثيرةٌ مُحْدَثةٌ لا أَصْلَ لها ولا أُسُسَ، لَمْ تكنْ موجودةً زمنَ النبيِّ ﷺ، ولم تكنْ معروفةً في شيءٍ مِنَ الأدعيةِ المشهورةِ بينهم.

والاستغاثة بهم، وسُؤالُهم، وإنزالُ الحوائج بهم، وطَلَبُهُمْ قضاءَ الحاجات، والاستغاثة بهم، وسُؤالُهم، وإنزالُ الحوائج بهم، وطَلَبُهُمْ قضاءَ الحاجات، وكَشْفَ الكُرُبات، وشفاءَ المرضى، ونحو ذلك، وتسميةُ ذلك توسُّلا، فجعَلَ هؤلاءِ لفظَ التوسُّلِ مُتَّكاً لهم، نَشَرُوا مِنْ خلالِهِ هذه الأمورَ الكُفْريَّة، والضلالاتِ الخطيرة. وحقيقةُ هذه الأمورِ: أنَّها توسُّلُ إلى الشيطان، لا إلى الرحمٰن، وإلى الضلالِ والباطل، لا إلى الحقِّ والهُدَى؛ إذْ هي من الشركِ الأكبرِ الناقلِ من المِلَّةِ، والعياذُ بالله.

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة كَاللهُ: "وإنْ قال: أنا أسالُهُ لكونِهِ أقرَبَ إلى اللهِ مني؛ لِيَشْفَعَ لِي في هذه الأمور؛ لأنِّي أَتَوَسَّلُ إلى اللهِ به كما يُتوسَّلُ إلى اللهِ به كما يُتوسَّلُ إلى اللهِ مني؛ لِيَشْفَعَ لِي في هذه الأمور؛ لأنِّي أَتوسَّلُ إلى اللهِ به كما يُتوسَّلُ إلى السلطانِ بِخَوَاصِّهِ وأعوانِهِ، فهذا مِنْ أفعالِ المشركينَ والنصارى؛ فإنَّهم يَزعُمونَ أنَّهم قالوا: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَكذلك أخبَرَ اللهُ عن المشركينَ أنَّهم قالوا: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَكذلك أخبَرَ اللهُ عن المشركينَ أنَّهم قالوا: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ مُنْكُونَ إِلَيْهِ مُنِكُونَ إِلَيْهِ مُؤْلِثُ فَي أَلُونَ عَلَيْهُ السَّمَوَتِ وَلَا يَعْلِلُونَ شَيْعًا فَدُ مُلِكُ السَّمَوَتِ وَلَلاَرْمِنَ ثُمُ إِلَيْهِ مُنِعَلِّكُونَ شَيْعًا فَدُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَلَلاّرَانِ مُنْ تُونِهِ مِن وَلِي وَلَا تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا يَعْلَى اللهُ وَلا يَعْلَقُ عَنِيعًا لَمُ مُن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا يَعْلَقُ مَنِيعً أَللًا نَتَلَكُونَ وَ اللهِ السَّمَونِ إِللهِ مُن يَكُونُ عَلَيهُ السَّمَعُ عَندَهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ المُعْمَلِي عَلَيْهُ وَلا يَشْفَعُ عَندُهُ وَلِينَ خَلْقِهُ وَلِكُ السَّفِعُ وَلا يَشْفَعُ عَلَهُ وَلِينَ خَلْقِهُ وَلَا اللهُ عَلَى السَفِيعُ وَلِي السَلَّهُ وَلكَ الشَفِيعُ وَلِكُ السَفِيعُ وَلِكُ السَفيعُ وَلِي اللهُ عَلَى وَاللهُ سَبَحانِه لا يَشْفَعُ عَنده أحدٌ حتى يَأْذَنَ هو للشَافِع، فلا يَفْعَلُ وَلك الشَفعِ مِنْ إذَنه وَ فالأَمُ كُلُّهُ لهُ اللهُ وَلكُ المَهُ وَيُقَلَّلُهُ وَلا يَشْعَعُ مِنْ إذَنه والأُمرُ كلَّه له "(١). اهم كلامُهُ وَهُلَمَهُ وَاللهُ مَا شَاء، وشَفَاعَةُ الشَافِعِ مِنْ إذَنه والأَمرُ كلَّه له "(١). اهم كلامُهُ وَهُلَمَهُ وَاللهُ وَلا يَشْعَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَمَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ الْمُؤْلِقُهُ اللهُ ال

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ۷۲ ـ ۷۳).

إنَّ تسميةَ هذه الأمورِ الشركيَّةِ توسُّلًا لا يُغَيِّرُ مِنْ حقيقةِ الأمرِ، ولا يغني مِنَ الحقِّ شيئًا، فمُجَرَّدُ الاختلافِ في التسميةِ لا يُؤثِّرُ تحليلًا ولا تحريمًا، فالحلالُ لو سَمَّاهُ أحدٌ بغيرِ اسمِهِ لا يصبحُ حرامًا، والحرامُ إذا سمَّاهُ أحدٌ بغيرِ اسمِهِ لا يصبحُ حلالًا؛ فمَنْ أطلَقَ على الخمرِ غيرَ اسمِها وشَرِبَها، كان حُكْمُهُ حكمَ مَنْ شَرِبَها وهو يُسمِّيها باسمها بلا خلافٍ بينَ المسلمين.

ولا شكَّ أنَّ الدعاءَ مِنْ جملةِ العبادات، بل هو أفضلُ أنواعِ العبادة، فَصَرْفُهُ لغيرِ اللهِ شِرْكُ، وتسميةُ ذلكَ تَوسُّلًا لا يُغيِّرُ مِنْ حقيقةِ الأمرِ شيئًا، فمَنْ دعا المخلوقينَ مِنَ الموتى والغائبينَ، واستغاثَ بهم، كان مُشْرِكًا باللهِ العظيم، وخَسِرَ الخُسْرانَ المبين.

ولقد فتَحَ هؤلاءِ بهذه الضلالاتِ الطريق أمامَ أعداءِ الدِّينِ لنشرِ ضلالهم، وإنفاذِ باطلهم، والدفاعِ عن عقائدهم، والكَيْدِ للمسلمين، وإليكم قِصَّةً عجيبةً فيها تجليةٌ لهذا الأمرِ وبيانٌ لخطورتِهِ: لَقِيَ ثلاثةٌ من الرُّهْبانِ شيخَ الإسلامِ ابنَ تيميَّة، فناظَرَهُمْ نَظِيَّهُ، وأقام عليهمُ الحُجَّة بأنَّهم كفارٌ، وأنَّهم ليسوا على ما كان عليه إبراهيمُ وعيسَى المَيَّة، فقالوا له: نحنُ نَعْمَلُ مِثْلَ ما تعملونَ: أنتم تقولونَ بالسَّيِّدةِ نَفِيسَة، ونحنُ نقولُ بالسَّيِّدةِ مَرْيَمَ، وقد أجمعنا نحنُ وأنتمْ على أنَّ المَسِيحَ ومريمَ أفضلُ مِنَ الحُسَيْنِ ومِنْ نَفِيسَة، وأنتمْ تستغيثونَ بالصالحينَ الذين قَبْلَكُمْ ونحنُ كذلك.

فانظُرْ أخي المسلمُ كيف فتَحَ هؤلاءِ الطريقَ أمامَ أعداءِ الدِّينِ عندما شَابَهُوهُمْ في العملِ، وابتعدوا عن رُوح الإسلامِ وحقيقتِهِ.

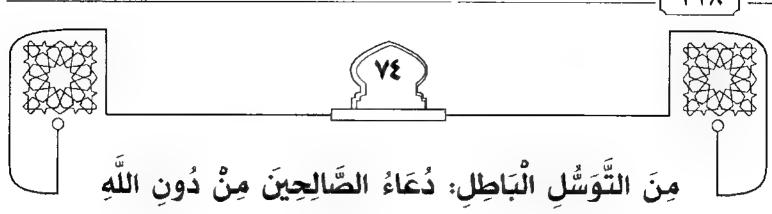
ولهذا أجاب شيخُ الإسلام هؤلاءِ الرهبانَ بقوله: "إنَّ مَنْ فعَلَ ذلك، ففيه شَبهٌ منكم، وهذا ما هو دِينُ إبراهيمَ الذي كان عليه؛ فإنَّ الدِّينَ الذي كان عليه إبراهيمُ عَلَيهُ: أن لَا نَعْبُدَ إلَّا اللهَ وحدَهُ لا شريكَ له، ولا نِدَّ له، ولا صاحبةَ، ولا وَلَدَ له، ولا نُشْرِكَ معه مَلَكًا ولا شَمْسًا ولا قَمَرًا ولا كوكبًا، ولا نُشْرِكَ معه نبيًّا مِنَ الأنبياءِ ولا صالحًا»، وذكر وَعَلَيلُهُ أمورًا بيَّن فيها حقيقةَ توحيدِ الأنبياءِ والمُرْسَلين، بخلافِ ما عليه أولئك المُبْطِلون، فلمَّا سَمِعَ الرُّهْبانُ ذلك،

قالوا له: «الدِّينُ الذي ذَكَرْتَهُ خَيْرٌ مِنَ الدِّينِ الذي نحنُ وهؤلاءِ عليه، ثُمَّ انْصَرَفُوا مِنْ عنده»(١).

فهذه القِصَّةُ فيها عِظَةٌ وعِبْرةٌ وفوائدُ متنوِّعة، أهمُّها ضرورةُ العنايةِ بِدِينِ اللهِ ﷺ كما جاء ووَرَد، بعيدًا عن انحرافِ المُضِلِّين، وضلالِ المُبْطِلِين، واللهُ وحدَهُ المستعان.

⁽۱) «مجموع ألفتاوى» (۱/ ۳۷۰ ـ ۳۷۱).

لقد تَقدَّمَ معنا الكلامُ على التوسُّل، وبيانُ معناه الصحيحِ الثابتِ في كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ ﷺ، وكذلك سبَقَ الإشارةُ إلى وجودِ جملةٍ من المفاهيمِ الخاطئة، والتقريراتِ الفاسدة، شاعَتْ بين بعضِ الناسِ، ظنُّوها من التوسُّلِ المشروعِ المقرِّبِ إلى الله ﷺ، وربَّما أيضًا حَمَلَ بعضَ الناسِ حُبُّهُمْ للأولياءِ والصالحينَ على تعظيمِهِمْ تعظيمًا غيرَ مشروعِ بالاستغاثةِ بهم، ودعائِهِمْ مِنْ دونِ اللهِ، وإنزالِ الحاجاتِ بهم، وتسميةِ ذلك توسُّلًا.

إِنَّ مِنَ الواجبِ على المسلمِ في هذا البابِ العظيمِ: أَنْ يَعْرِفَ للأولياءِ والصالحينَ قَدْرَهُمْ ومَكَانتَهم ومنزلتَهم، دونَ أَنْ يَحْمِلَهُ ذلك على الغلوِّ فيهم؛ إذْ إِنَّ الغلوَّ في الأولياءِ والصالحينَ أصلُ الشركِ وسببُهُ في قديمِ الزمانِ وحديثِهِ؛ لقُرْبِ الشركِ بهم مِنَ النفوس؛ فإنَّ الشيطانَ يُظْهِرُ ذلكَ في قَالَبِ المحبَّةِ والتعظيم، والاحترام والتوقيرِ للأولياءِ والصالحين.

روى البخاريُّ في "صحيحه"، عن ابن عَبَّاس ﴿ وَلَهُ تُولُهُ تَعِلَى: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَثَرًا ﴾ [نسوح: ٢٦]، قال: «هذه أسماءُ رجالٍ صالحينَ مِنْ قومٍ نُوحٍ، فلمَّا هَلَكُوا، أَوْحَى الشيطانُ إلى قومهم أَنِ انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهِمُ التي كانوا يجلسونَ فيها أنصابًا، وسَمُّوها بأسمائهم، فَفَعَلُوا، ولم تُعْبَدُ، حتى إذا هَلَكَ أولئكَ وتَنَسَّخَ العلمُ، عُبِدَتُ (1).

وبهذا يَتبيَّنُ أنَّ الشيطانَ يَتنقَّلُ بهؤلاءِ في طريقِ الباطلِ عَبْرَ مراتبَ عديدة، ودرجاتٍ متنوِّعة، إلى أنْ يَصِلَ بهم إلى غايةِ الباطلِ ومنتهاه، فيبدأ معهم

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٤٩٢٠).

عدو الله أولا بدعوتهم إلى تعظيم الصالحين تعظيمًا مُبْتَدَعًا بالبناءِ على قبورهم، أو اتخاذِ تصاويرَ لهم، أو نحوِ ذلك، فإذا فعلوا ذلك، نقَلَهُمْ إلى ما هو أعظمُ من ذلك، وهو الإقسامُ على الله بهم، وشأنُ اللهِ أعظمُ مِنْ أن يُقْسَمَ عليه أو يُسأَلَ بأحدٍ مِنْ خَلْقه، فإذا تَقرَّرَ ذلك عندهم، نقلَهُمْ مِنْ ذلكَ إلى دُعَائِهِمْ وَعِبَادَتِهم، وسؤالِهِمُ الشفاعة مِنْ دونِ الله، واتخاذِ قبورِهِمْ أوثانًا يُعْكَفُ عليها، وتُعلَقُ عليها القناديلُ والستورُ، ويُطَافُ بها، وتُسْتَلَمُ وتُقبَّل، ويُحَجُّ إليها، ويُذبَحُ عندها، فإذا تَقرَّرَ ذلكَ عندهم، نَقلَهُمْ منه إلى دعاءِ الناسِ إلى عبادتها، واتخاذِهَا عيدًا ومَنْسَكًا، ورَأَوْا أنَّ ذلكَ أنفعُ لهم في دنياهُمْ وأُخْرَاهُم، فإذا وتقرَّرَ ذلك عندهم، نَقلَهُمْ منه إلى دعاءِ الناسِ إلى عبادتها، وتقرَّرَ ذلك عندهم، نَقلَهُمْ منه إلى دعاءِ الناسِ إلى عبادتها، وتقرَّرَ ذلك عندهم، والله المهم في دنياهُمْ وأُخْرَاهُم، فإذا يَقرَّرَ ذلك عندهم، ولا يُعَظِّمُهُمْ، ونحوِ ذلك؛ ومعلومٌ أنَّ يتنقَّصُ الصالحين، ويَحُطُّ مِنْ أقدارهم، ولا يُعَظِّمُهُمْ، ونحوِ ذلك؛ ومعلومٌ أنَّ ذلك ليس من التعظيمِ في شيءٍ، بل مِنَ البهتانِ المبين، والكُفْرِ الصريح، فالضلالِ العظيم.

إنَّ بابَ التعظيم عندما لا يُضْبَطُ بالضوابطِ الشرعيَّة، ولا يُتقيَّدُ فيه بنصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ: يُوقِعُ الإنسانَ في صنوفٍ مِنَ الخطأِ، وأنواعٍ من الضلال، يَتوهَّمُ أَنَّها مِنَ التعظيم وليستْ كذلك، والشرعُ المُطهَّرُ قد دلَّ على مشروعيةِ تعظيمِ الأنبياءِ والأولياءِ والصالحينَ في حدودٍ مُعيَّنةٍ، دونَ رَفْع لهم عن منزلتهم التي أنزلَهُمُ اللهُ إيَّاها؛ فمَنْ عظَّمهم بغيرِ ما حُدَّ في الشرع، وأتت به الأدلةُ، فقد جاء بضدِّ التعظيم ونقيضِه؛ ولهذا قالَ الرسولُ الكريمُ وَلَيُّ لِمَنْ أَطراه: (أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَاللهِ! مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي أَطراه: (أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَاللهِ! مَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي بِعْدِ التعظيم، والتعظيم الحَقُ قد دَلَّ عليه الشرعُ، ومحلُّهُ القلبُ واللسانُ واللسانُ واللسانُ واللسانُ واللسانُ واللسانُ والجوارح.

• أمَّا تعظيمُهُ ﷺ بالقَلْبِ: فهو ما يَتْبَعُ اعتقادَ كونِهِ رسولَ الله مِنْ تقديم

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/۳۵)، وابن حبان رقم (۲۲٤٠)، من حديث أنس فيه، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (۱۵۷۲).

محبَّتِهِ على النفسِ والولدِ والوالدِ والناسِ أجمعين، ويُصَدِّقُ هذه المحبَّة أمران:

أحدهما: تجريدُ التوحيدِ لله على المناسِ على تجريدِه، حتى قطع أسبابَ الشركِ ووسائلَهُ مِنْ جميعِ الجهات؛ فنهى أن يُقال: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْت، وأنْ يُحْلَفَ بغيرِ الله، وأخبَرَ أنَّ ذلكَ شركُ، ونهى أنْ يُصَلَّى إلى القبورِ، وأنْ تُتَّخَذَ مسجدًا أو عِيدًا، أو أنْ يُوقَدَ عليها السُّرُجُ، أو غيرُ ذلكَ ممّا قَرَّرَهُ عَلَيْهِ أتم التقريرِ بقولِهِ وفِعْلِهِ وهَدْيِه، فتعظيمُهُ عَلِيْهِ إنَّما يكونُ بموافقتِهِ على ذلك، لا بمناقضتِه فيه.

الأمرُ الثاني: تجريدُ متابعتِهِ وتحكيمُهُ وحدَهُ في الدقيقِ والجليلِ، من أصولِ الدينِ وفروعه، والرضا بحكمِهِ، والانقيادُ له، والتسليمُ، والإعراضُ عمَّن خالفه، وعَدَمُ الالتفاتِ إليه، حتى يكونَ وحدَهُ الحاكمَ المُتَّبَعَ المقبولَ قولُهُ؛ كما كان رَبُّهُ تعالى وحدَهُ المعبودَ المألوة المَخُوفَ المَرْجُوَّ المستعانَ لا شريكَ له.

- أمَّا تعظيمُهُ ﷺ باللسان: فيكونُ بالثناءِ عليه بما هو أهلُهُ مِمَّا أثنى به على نفسِهِ، وأثنى به عليه رَبُّهُ؛ مِنْ غيرِ غلوِّ ولا تقصيرٍ، فكما أنَّ المُقَصِّرَ المُفَرِّطُ كذلك، وكلُّ منهم شَرُّ مِنَ الآخرِ مِنْ المُفَرِطُ كذلك، وكلُّ منهم شَرُّ مِنَ الآخرِ مِنْ وجهِ دونَ وجه، وأولياؤُهُ سَلَكُوا بينَ ذلك قَوَامًا.
- أمَّا التعظيمُ بالجوارح: فهو العَمَلُ بطاعتِهِ، والسعيُ في إظهارِ دينِهِ وإعلاءِ كَلِمَتِهِ، ونصرِ ما جاءً به، وبتصديقِهِ فيما أَخْبَر، وطاعتِهِ فيما أَمَر، والانتهاءِ عمَّا نَهَى عنه وزَجَر، والموالاةُ والمعاداةُ والحُبُّ والبغضُ لأجلِهِ وفيه، وتحكيمُهُ وحدَهُ والرضا بحُكْمِه (١).

فهذا هو مدارُ دِينِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ؛ وبهذا يكونُ تعظيمُهُ وتوقيرُهُ، وهذا هو التعظيمُ الحَقُّ المطابقُ لحالِ المُعَظَّم، النافعُ للمُعَظِّم في معاشِهِ ومعاده، خلافًا لِمَنْ سلَكَ في حَقِّهِ ﷺ جَانِبَ الغُلُوِّ والإفراطِ، أو جَانِبَ الجفاءِ

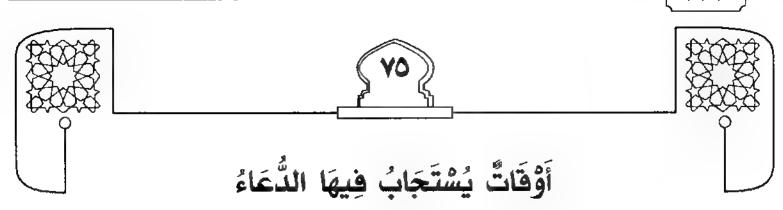
⁽١) انظر: االصارم المُنْكِي الابن عبد الهادي (ص٤٥٢ _ ٤٥٤).

والتفريطِ، وكلا هذَيْنِ قد أضاعوا الواجبَ عليهم تُجَاهَ رَسُولِهِمُ الكريمِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ، عليه صلواتُ اللهِ وسلامُهُ وبركاتُهُ.

وقد ثبتَ عن النبيِّ عَيْدٍ أنَّه قال: (لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ)؛ رواه البخاري^(۱). ورَغْم وضوح هذا المنهج وبيانه، إلَّا أنَّ أهلَ الأهواءِ أبوا إلَّا مخالفة أَمْرِه، وارتكاب نهيه، ونَاقَضُوهُ أعظمَ المناقضةِ، وظنُّوا أنَّهم إذا وَصَفُوهُ بأنَّه عبدُ اللهِ ورسولُهُ، وأنَّه لا يُدْعَى، ولا يُستغاثُ به، ولا يُنْذَرُ له، ولا يُطافُ بحُجْرَتِهِ، ونحو ذلك، أنَّ في ذلك هَضْمًا لِجَنَابِهِ، وغضًا مِنْ قَدْرِهِ، وانتقاصًا مِنْ شأنِهِ، وقد جَهِلَ مؤلاءِ أنَّ التعظيمَ للرسولِ الكريمِ عَلَيْهُ إنَّما يكونُ بالمتابعةِ له في هَدْيِهِ، ولزومِ هؤلاءِ أنَّ التعظيمَ للرسولِ الكريمِ عَلَيْهُ إنَّما يكونُ بالمتابعةِ له في هَدْيِهِ، ولزومِ مؤجّهِ، وتَرَشَّم خُطاه، لا بالأهواءِ والضلالات، والبِدَعِ والمنكرات.

新 & 新

⁽١) اصحيح البخاري، رقم (٣٤٤٥).

إِنَّ اللهَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وهذا الحديث العظيمُ يَدُلُّ على شَرَفِ هذا الوقتِ عندَ اللهِ، وعِظَمِ شأنِهِ عنده، وأنَّه سبحانه ـ لكمالِ إحسانِه، وتمام لُطْفِهِ ـ يَنْزِلُ في ذلكَ الوقتِ هو سبحانَهُ بِنَفْسِهِ إلى سماءِ الدنيا نزولًا حقيقيًّا يليقُ به سبحانه، لا يُشْبِهُ نزولَ المخلوقين، تعالى اللهُ وتَنَزَّهَ عن ذلك، ولا يُدْرِكُ أحدٌ مِنَ المخلوقينَ كيفيَّةَ ناتِهِ نزولِهِ سبحانه؛ إذْ إنَّ كيفيَّةَ صفاتِهِ سبحانه مجهولةٌ للحَلْق، كما أنَّ كيفيَّة ذاتِهِ مجهولةٌ لهم، وليس لأحدٍ أنْ يخوضَ في شيءٍ من صفات الله ـ لا النزولِ، ولا غيرةِ ـ بتحريفٍ أو تعطيل، أو تكييفٍ أو تمثيل.

⁽١) تقدم تخريجه (ص٢٧٧).

والحديثُ دليلٌ على فَضْلِ هذا الوقتِ المُبَارِكِ، وأنَّه أفضلُ أوقاتِ الدعاءِ والاستغفارِ والإقبالِ على اللهِ بالسؤال، وأنَّ الدعاءَ في ذلك الوقتِ مستجابٌ؛ قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ وَعُلَللهُ: "والناسُ في آخرِ الليلِ يكونُ في قلوبهم من التوجُّهِ والتقرُّبِ والرِّقةِ ما لا يوجدُ في غيرِ ذلكَ الوقتِ، وهذا مناسبٌ لنزولِهِ إلى سماءِ الدنيا، وقولِهِ: "هَلْ مِنْ داعٍ؟!»، "هَلْ مِنْ سائلٍ؟!»، "هل مِنْ تائب؟!»، "ه كلامُهُ وَعُلِللهُ.

* ومِنَ الأوقاتِ الفاضلةِ التي يُسْتَجَابُ فيها الدعاءُ: الساعةُ التي في يومِ الجُمُعةِ؛ فقد ثبَتَ في «الصحيحين»، عن أبي هريرة وَ اللهِ عَلَيْهُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعةِ فقال: (فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)، وأشارَ بيده يُقلِّلُها»(٢).

وقد اختلَفَ أهلُ العلمِ في تعيينِ هذه الساعةِ على أقوالٍ عديدةٍ تُقارِبُ الأربعينَ قولًا، إلَّا أنَّ أقواها وأقرَبَها للدليلِ قولان:

أحدُهما: أنَّها ما بينَ جلوسِ الإمامِ على المِنْبرِ إلى حينِ فراغِهِ من الصلاةِ؛ وحُجَّةُ هذا القولِ: حديثُ أبي بُرْدَةَ بنِ أبي موسى الأشعريِّ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قالَ له: «أَسَمِعْتَ أباكَ يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ في شأنِ ساعةِ الجُمُعةِ شيئًا؟ قال: نَعَمْ، سمعتُهُ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: (هِيَ بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمامُ إلى أَنْ تُقْضَى الصَّلَةُ)»؛ رواه مسلم (٣).

والقولُ الثاني: أنَّها بعدَ العصرِ إلى غروبِ الشمسِ؛ ومِنْ أدلَّةِ هذا القولِ: ما رواه أحمدُ، وابن ماجه في «سننه»، عن عبد الله بن سَلَام، قال: «قلتُ ورسولُ اللهِ ﷺ جالسٌ: إنَّا لَنَجِدُ في كتابِ اللهِ (يعني: التوراة) في يومِ الجُمُعةِ ساعةً لا يُوَافِقُها عبدٌ مُؤْمِنٌ يصلِّي يَسْأَلُ اللهَ وَ لَيْكُ شيئًا، إلَّا قَضَى اللهُ

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (٥/ ١٣٠ ـ ١٣١).

⁽۲) «صحيح البخاري» رقم (٩٣٥)، و«صحيح مسلم» رقم (٨٥٢).

⁽٣) «صحيح مسلم» رقم (٨٥٣).

له حاجتَهُ، قال عبدُ اللهِ: فأشارَ إليَّ رسولُ اللهِ ﷺ (أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ)، قلتُ: صَدَقْتَ يا رسولَ اللهِ: أَوْ بَعْضَ ساعةٍ، قلتُ: أَيُّ ساعةٍ هي؟ قال: (هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ)، قلتُ: إنَّها ليستْ ساعةَ صلاةٍ، قال: (بَلَى، إِنَّ العَبْدَ المُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى، ثُمَّ جَلَسَ، لَا يُجْلِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ)»(١).

قال الحافظ ابن حَجَرٍ ـ وقد سَرَدَ الأقوالَ ـ: «ولا شكَّ أنَّ أرجحَ الأقوالِ المذكورةِ حديثُ أبي موسى وحديثُ عبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ»(٢). اهـ.

ورَجَّحَ ابنُ القيِّم كَاللَّهُ في كتابه «زاد المعاد» القولَ الثاني، وهو أنَّها بعدَ صلاةِ العصر؛ واحتَجَّ بحديثِ عبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ المتقدِّمِ وأحاديثَ أخرى ورَدَتْ في الباب (٣).

* ومن الأزمنة الفاضلة: شهرُ رمضانَ المبارك، ولا سيَّما العشرُ الأواخرُ منه، وخاصَّةً ليلة القَدْرِ التي هي خيرٌ مِنْ ألف شهر، وقد ثبَتَ في «جامع الترمذي»، وغيره، عن أمِّ المؤمنينَ عائشة في الله قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ عَلِمْتُ ليلةَ القَدْرِ، ما أقولُ فيها؟ قال: (قُولِي: اللَّهُمَّ، إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُ العَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّى)»(٤).

* ومِنَ الأوقاتِ الفاضلةِ أيضًا، والتي ينبغي للمسلمِ أن يتحرَّى فيها الدعاء: يومُ عَرَفَة ؛ فهو يومٌ فاضلٌ، تُستجابُ فيه الدعوات، وتُغْفَرُ فيه الزَّلَات، وتُكفَّرُ فيه الخطيئات؛ وقد ثبَتَ في الحديثِ عن النبي ﷺ، أنَّه قال: (خَيْرُ اللهُ وَحْدَهُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَة ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (٥).

⁽۱) «المسند» (٥/ ٤٥١)، و«سنن ابن ماجه» رقم (١١٣٩)، وقال الحافظ ابن حجر: «حديثٌ صحيح، وظاهر سياقه الرفع». «نتائج الأفكار» (٢/ ٤١٠).

⁽٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٢١). (٣) انظر: "زاد المعاد" (١/ ٣٩٠).

⁽٤) رواه أحمد في «المسند» (٦/ ١٧١)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥١٣)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٥٠)، وصحَّحه الترمذي، والألباني في «تخريج المشكاة» رقم (٢٠٩١).

⁽٥) تقدم تخریجه (ص١٥٠).

* ومن الأوقاتِ التي يُرْجَى فيها قَبُولُ الدعاءِ: ما بينَ الأذانِ والإقامةِ؛ لِمَا ثَبَتَ عن أنس بن مالك وَ عن رسولِ الله عَلَيْةِ، أنَّه قال: (الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؛ فَادْعُوا)(١).

وثبت عن النبي عَلَيْ أَنَّ الدعاءَ لا يُرَدُّ عندَ النداءِ للصلاة؛ وذلك فيما رواه سَهْل بن سَعْد الساعديُّ ضَلَيْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: (ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ _ اللهُ عَلَيْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: فَرَدَّانِ _ اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

ومِمَّا ينبغي للمسلم أن يَتحرَّى فيه الدعاء: أدبارُ الصلواتِ المكتوبةِ؛ ففي «الترمذي» وغيره، بسندٍ جيِّدٍ عن أبي أُمامةَ الباهليِّ فَيُهُمْهُ، قال: «قيل: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الدعاءِ أَسْمَعُ؟ قال: (جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ)»(٣).

وأوصى صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه مُعَاذَ بن جَبَلِ أن يقولَ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ: (اللَّهُمَّ، أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) (٤)، ودُبُرُ الصلاةِ المذكورُ في هذا الحديثِ والذي قبلَهُ يَحْتَمِلُ قبلَ السلامِ وبعدَهُ ٤ قال ابن القيِّم رَخِلَتُهُ: "وكان شيخُنا _ يعني: ابنَ تيميَّة رَخِلَتُهُ _ يُرجِّحُ أن يكونَ قبلَ السلامِ، فراجعتُهُ فيه، فقال: دُبُرُ كلِّ شيءٍ منه كَدُبُرِ الحيوانِ (٥). وبالله التوفيق.

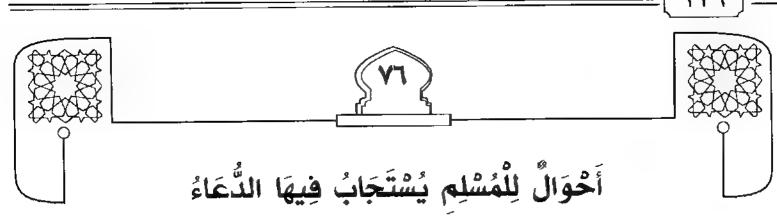
⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/۹۱۳، ۱۵۵)، والترمذي رقم (۲۱۲)، وأبو داود رقم (۵۲۱)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۳٤٠٨).

⁽٢) رواه أبو داود رقم (٣٥٤٠)، والحاكم (١٩٨/١)، وقال الحافظ ابن حجر: الحديث حسن صحيحا. انتائج الأفكار، (٣٨١/١).

⁽٣) «جامع الترمذي» رقم (٣٤٩٩)، وحسَّنه الألباني في «صحيح جامع الترمذي» رقم (٢٧٨٢).

⁽٤) تقدم تخریجه (ص۲۵۵).

⁽ه) «زاد المعاد» (۱/ ۳۰۵).

سبَقَتِ الإشارةُ إلى جُمْلةٍ من الأوقاتِ الفاضلةِ التي يُرْجَى فيها قَبُولُ الدعاءِ أكثرَ مِنْ غيرها؛ إذْ إنَّ المسلمَ في كلِّ وقتِ يدعو الله عَلَى في أيِّ ساعةٍ من ليلٍ أو نهارٍ يرجو أن يَتقبَّلَ اللهُ منه، إلَّا أنَّ هناكَ أوقاتًا فاضلةً خصَّها الشارعُ بمزيدِ فضيلةٍ، فكانَ القَبُولُ فيها أرجى، والإجابةُ فيها أحرى من غيرها، فينبغي للمسلمِ أن يَتحرَّى فيها الدعاء؛ كثُلُثِ الليلِ الآخِرِ، وكالساعةِ التي في يوم الجمعة، وغيرِ ذلك مِمَّا سَبَقَ الإشارةُ إليه.

وكما أنَّ هناك أوقاتًا فاضلةً ينبغي أن يَتحرَّى المسلمُ فيها الدعاءَ، فكذلك هناكَ أحوالٌ فاضلةٌ في المسلم يزيدُ فيها قُرْبُهُ مِنَ الله، وإقبالُهُ عليه، وخشوعُهُ وخضوعُهُ واستكانتُه، ينبغي على المسلمِ أن يُكْثِرَ فيها الدعاء، وأن يُعْظِمَ فيها الطلب.

* ومِنْ ذلك: في الصلاة، عندما يَقِفُ العبدُ بين يَدَي اللهِ خاشعًا خاضعًا متذلّلًا منيبًا، ولا سيّما حال السجود؛ فإنّ العبدَ في سجودهِ يكونُ قريبًا من ربّه، فينبغي في هذه الحالِ أن يُكْثِرَ مِنْ دعاءِ اللهِ وسؤالِهِ ومناجاتِه؛ لعِظَم قربِهِ فيه مِنَ الله عَلَيْ؛ روى مسلمٌ في «صحيحه»، من حديث أبي هريرة عَلَيْهُ: أنّ رسول اللهِ عَلَيْهُ قال: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا اللهُ عَاءً)(١).

وروى مسلمٌ في "صحيحه"، عن ابن عَبَّاس ﴿ اللهُ النبيَّ ﷺ قال: (أَلَا وإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا؛ فَأَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظّمُوا

⁽۱) الصحيح مسلم الرقم (٤٨٢).

فِيهِ الرَّبَّ عَجَالَ، وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) (١)؛ أي: حقيقٌ وجديرٌ أن يُستجابَ لكم.

* وكذلك يُتحرَّى الدعاءُ في آخِرِ الصلاةِ قبلَ السلامِ بعدَ الصلاةِ الإبراهيميَّةِ على النبيِّ عَلَيْهُ؛ فقد روى الإمامُ أحمد، والترمذي، والنسائي، وغيرُهم، عن عبد الله بن مسعود هَ الله على الله على والنبيُّ عَلَيْهُ وأبو بكرٍ وعُمرُ معه، فلمَّا جَلَسْتُ، بدأتُ بالثناءِ على اللهِ، ثمَّ الصلاةِ على النبيُّ عَلَيْهُ، وعوتُ لنفسي، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: (سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ)»(٢).

وروى الترمذي، والنسائي، وغيرُهما، عن فَضَالةً بن عُبَيْدٍ وَهِيْه، قال: «سَمِعَ رسولُ الله عَلَيْهِ رجلًا يدعو في صلاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللهَ، ولم يُصَلِّ على النبيِّ عَلَيْه، فقال رسولُ الله عَلَيْه: (عَجِلْتَ أَيُّهَا المُصَلِّي)، ثمَّ علَمهم رسولُ الله عَلَيْهُ: (عَجِلْتَ أَيُّهَا المُصَلِّي)، ثمَّ علَمهم رسولُ الله عَلِيْهُ: (حلًا يُصَلِّي، فمَجَّدَ اللهَ وحَمِدَهُ وصلَّى على النبيِّ عَلِيْه، فقال رسولُ الله عَلِيْهُ: (ادْعُ تُجَبْ، وَسَلْ تُعْطَ)»(٣).

* ومِنَ الأحوالِ التي يكونُ فيها المسلمُ حربًّا بالقَبُولِ وإجابةِ الدعاء: دعوتُهُ حالَ صيامِهِ؛ فقد روى البيهقيُّ، من حديث أنس رَهُ مُ مُ مرفوعًا: (ثَلَاثُ دَعَواتٍ لَا تُرَدُّ: دَعْوَةُ الوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِم، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ)(٤).

* وكذلك عندما يكونُ المسلمُ مُتلبِّسًا بإحرامِهِ، قاصدًا بيتَ ربّه، يريدُ الحجَّ أو العمرة، فإنَّ هذا مِنْ أسبابِ إجابةِ الدعاءِ؛ روى ابنُ ماجه في «سننه» وغيرُه، بإسنادٍ حَسَنٍ، عن عبد الله بن عُمَرَ عَنِي، عن النبي عَنَيْ، قال: (الغَاذِي فِي سَبِيلِ اللهِ وَالحَاجُ وَالمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ،

⁽١) تقدم تخريجه (ص٨٩).

 ⁽۲) «المسند» (۱/ ٤٤٥)، و «جامع الترمذي» رقم (۹۳۵)، و «السنن الكبرى» للنسائي رقم
 (۸۲۵۸)، وحسنه الألباني في «تخريج المشكاة» رقم (۹۳۱).

⁽٣) "جامع الترمذي" رقم (٣٤٧٦)، و"سنن النسائي" (٢/٤٤)، وصحَّحه الألباني في "صحيح جامع الترمذي" رقم (٢٧٦٥).

⁽٤) «السنن الكبرى» للبيهقي (٣/ ٣٤٥)، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٧٩٧).

وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ)(١).

وأفضلُ ما يكونُ الدعاءُ للحاجِّ يومَ عَرَفَةً؛ فهو يومُ إجابةِ الدعوات، وإقالةِ العَثَرات، وتفريجِ الكُرُبات، وإغاثةِ الملهوفين؛ وقد ثبَتَ في الحديث عن النبي ﷺ أنَّه قال: (خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ مَنْ قَبْلِي: لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ مَنْ قَلْمِيانِ والطمأنينةِ شَيْءٍ قَلِيرٌ)(٢)؛ إذْ في هذا اليومِ المبارَكِ يَغْشَى الناسَ مِنَ الإيمانِ والطمأنينة والخشوعِ والخضوعِ ما يكونُ سببًا لِقَبُولِ دَعَوَاتِهم، وإقالةِ عثراتهم؛ قال شيخ والخشوعِ والخضوعِ ما يكونُ سببًا لِقَبُولِ دَعَوَاتِهم، وإقالةِ عثراتهم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَكَلَللهُ: "مِنَ المعلومِ أَنَّ الحجيجَ عَشيَّةَ عَرَفَةَ يَنْزِلُ على قلوبهم مِنَ الإيمانِ والرحمةِ والنُّورِ والبركةِ ما لا يمكنُ التعبيرُ عنه"."

في عَرَفَةً؛ كما تَقدُّمَ.

وفي المَشْعَرِ الحرام؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضَى عَرَفَتِ عَرَفَتِ فَاذَكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقد جاء في حديثِ خابرٍ فَيْ اللّه في صفةِ حَجّةِ النبيِّ عَلَيْ : «أنّه رَكِبَ القَصْوَاءَ حتى أتى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَة، فدَعَاهُ وكَبّرَهُ، وهَلّلهُ ووَحّدَهُ، فلم يَزَلُ واقفًا حتى أسْفَرَ جِدًّا، فدفَعَ قَبْلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ »؛ رواه مسلم (٤).

وكذلك على الصَّفَا والمَرْوة؛ لِمَا ثبَتَ في «صحيح مسلم»، في حديث جابرٍ المتقدِّم: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا وقَفَ على الصفا يُكبِّرُ ثلاثًا، ويقول:

⁽١) "سنن ابن ماجه» رقم (٢٨٩٣)، والصحيح ابن حبانا رقم (٤٦١٣)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٨٢٠).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۱۵۰).

⁽٣) «مجموع الفتاوى» (٥/ ٣٧٤).

⁽٤) «صحيح مسلم» رقم (١٢١٨).

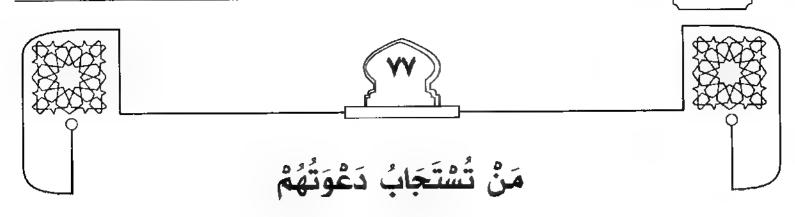
(لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)، ثُمَّ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)، ثُمَّ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)، ثُمَّ وَعَلَى المَا وَعَلَى المَا عَلَى الصَّفَا».

وكذلكَ بعدَ رَمْيِ الجمرتَيْنِ الصغرى والوُسْظَى؛ لِمَا ثَبَتَ في "صحيح البخاري"، أَنَّ عبدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ وَ اللهٰ الكان يَرْمِي الجَمْرَةَ الدنيا بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكبِّرُ على إِثْرِ كلِّ حَصَاة، ثمَّ يَتَقَدَّمُ حتى يُسْهِلَ، فيقومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، يُكبِّرُ على إِثْرِ كلِّ حَصَاة، ثمَّ يَتَقَدَّمُ حتى يُسْهِلَ، فيقومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فيقومُ طويلًا يَدْعُو ويَرْفَعُ يديه ويقومُ طويلًا، ثمَّ يأصِرُفُ يديه ويقومُ طويلًا، ثمَّ يَنْصرِفُ، فيقولُ: هكذا يرمي جمرةَ العَقَبةِ مِنْ بطنِ الوادي ولا يقفُ عندها، ثمَّ يَنْصرِفُ، فيقولُ: هكذا رأيتُ النبيَّ عَلَيْهِ يفعلُهُ اللهِ المُعْلَدُ اللهُ المُعْلَةُ اللهُ الل

فهذه ستةُ مواضعَ ثبَتَ أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَقِفُ فيها، ويَتحرَّى الدعاء، ويرفعُ يديه. وعمومًا: فالدعاءُ له شأنٌ عظيمٌ في الحجِّ والصلاةِ والصيام، بل له شأنٌ بالغٌ في العباداتِ كلِّها، بل هو رُوحُ العبادةِ ولُبُّها.

學 被 新

⁽١) «صحيح البخاري» رقم (١٧٥١).

تَقدَّمَ معنا الإشارةُ إلى أوقاتٍ وأحوالٍ تُجابُ فيها الدعوات، وهي أوقاتٌ وأحوالٌ فاضلةٌ يزدادُ فيها قُرْبُ العبدِ مِنْ رَبِّهِ، ويَعْظُمُ إِلْحاحُهُ عليه، ويَقْوَى إقبالُهُ وقربُهُ وإخلاصُهُ، وفي السُّنَّةِ النبويةِ المباركةِ إشاراتُ إلى أمورٍ عديدةٍ مِنْ هذا القبيلِ يُنَبِّهُ فيها رسولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مَنْ كان كذلك، فإنَّ دعوتَهُ لا تُردُّ.

ولَعلِّي أشيرُ هنا إلى جملةٍ مِنْ نصوصِ السُّنَّةِ الواردةِ فيمنْ لا تُرَدُّ دعوتُهُمْ.

* فمِمّا وَرَدَ في السُّنَةِ أَنَّ دعوتهم لا تُرَدُّ: الصائمُ حتى يُفْطِرَ، ودعوةُ المسافرِ، ودعوةُ الوالدِ لِوَلَدِهِ أو عليه، ودعوةُ المظلوم؛ ففي «السنن الكبرى» للمسافرِ، ودعوةُ الوالدِ لِوَلَدِهِ أو عليه، مرفوعًا: (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ: دَعْوَةُ الوَالِدِ، للبيهقي، من حديث أنس ضَيَّةُ مرفوعًا: (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ: دَعْوَةُ الوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِم، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ) (1).

* ومِمَّا ورَدَ أيضًا في دعوةِ المظلومِ: حديثُ ابن عَبَّاس ﴿ وَمِمَّا وَرَدَ أَيضًا فَي ذَكْرِ بَعْثِ النَّبِيِّ عَبَّالًا مَعَاذًا إلى اليمنِ، وفيه: (وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ) (٣).

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۸۳). (۲) تقدم تخریجه (ص۲۸۳).

⁽٣) رواه البخاري رقم (٢٤٤٨).

وكُتُبُ السيرِ والأخبارِ مليئةٌ بذكرِ الوقائعِ والشواهدِ على ذلك؛ ومِنْ ذلك: ما رواه مسلمٌ في "صحيحه"، عن عُرْوة بن الزُّبَيْرِ: "أَنَّ أَرْوَى بنتَ أُويْسٍ الْاَعَتْ على سعيدِ بنِ زيدٍ أَنَّه أَخَذَ شيئًا مِنْ أَرضها، فخاصَمَتْهُ إلى مرْوَانَ بنِ الحَكَم، فقال سعيدٌ: أنا كنتُ آخُذُ مِنْ أَرضها شيئًا بعدَ الذي سَمِعْتُ مِنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ؟! قال: وما سَمِعْتَ مِنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ؟ قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ؟ قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ؟ قال: سَمِعْتُ مِنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ؟ قال: سَمِعْتُ مَنْ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ؟ قال: سَمِعْتُ مَنْ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ؟ قال: سَمِعْتُ مَنْ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ؟ قال: اللّهُمَّ، إنْ كانتُ رسولَ اللهِ عَلَمْ بَصَرَها، واقْتُلْهَا في أَرضِها، قال: فما مَاتَتْ حتى ذَهَبَ بَصَرُها، كاذبةً، فَعَمِّ بَصَرَها، واقْتُلْهَا في أَرضِها إذْ وقَعَتْ في حُفْرَةٍ، فمَاتَتْ "١٠.

وروى مسلمٌ في «صحيحه»، عن أبي الدرداء وَ النبي عَنَيْهُ، أنّه قال: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إِلّا قَالَ المَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ) (٣).

* ومِمَّا ورَدَ في السُّنَةِ في إجابةِ الدعاءِ: ما ثبَتَ في "صحيح البخاري"، عن عُبَادَةَ بنِ الصامتِ وَ اللهُ عن النبيِّ عَلَيْ ، قال: (مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَالَّذَ بَنِ الصامتِ وَ اللَّهُ مَنْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَه المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الحَمْدُ اللهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَاهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ حَوْلَ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الحَمْدُ اللهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَاهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ مَوْلَ

⁽۱) رواه البخاري رقم (۳۱۹۸)، و«صحيح مسلم» رقم (۱۲۱۰).

⁽٢) الصحيح مسلم الرقم (٢٧٣٣).

⁽۳) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۳۲).

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ)(١).

وروى الإمامُ أحمدُ في «المسنَدِ»، وأبو داود في «سننه»، وغيرُهما، عن مُعَاذ بن جَبَلٍ وَ اللهِ عن النبيِّ ﷺ، قال: (مَا مِنْ مُسْلِم يَبِيتُ عَلَى ذِكْرِ اللهِ طَاهِرًا، فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلّا أَعْطَاهُ اللهُ إِيّاهُ) (٢).

* وكلّما كان العبدُ قريبًا مِنَ الله، مطيعًا له، محافظًا على أوامرِه، كان حريًّا بالإجابةِ والقَبُولِ في دعواتِهِ ومناجاتِهِ لربَّه؛ وقد ثبَتَ في "صحيح البخاري"، عن أبي هُرَيْرة عَلَيْه، قال: قال رسول الله عَلَيْ: (إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيًّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ التِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَةُ، وَلَيْنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ المُؤْمِنِ؛ يَكُرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكُرَهُ مَسَاءَتُهُ ("").

* وكذلك عندما يُقْبِلُ العبدُ على اللهِ إذا مَسّهُ الضُّرُ: بصدقٍ وإخلاصٍ وشِلَةٍ رغبةٍ، فإنَّ دعاءَهُ لا يُردُّ، واللهُ يقولُ: ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ اللهُ تعالى السُّوّءَ ﴾ [النمل: ٦٢]، قال بعضُ أهلِ العلمِ في هذه الآية: "ضَمِنَ اللهُ تعالى إجابةَ المضطرِّ إذا دعاهُ، وأخبر بذلك عن نفسه، والسَّببُ في ذلكَ: أنَّ الضرورةَ إليه باللَّجَأِ ينشأ عن الإخلاصِ وقَطْعِ القلبِ عمَّا سواه، وللإخلاصِ الضرورة إليه باللَّجَأِ ينشأ عن الإخلاصِ وقَطْعِ القلبِ عمَّا سواه، وللإخلاصِ

⁽١) الصحيح البخاري، رقم (١١٥٤).

⁽٢) «المسند» (٣٤/٥)، ٢٤١، ٢٤١)، و«سنن أبي داود» رقم (٥٠٤٢)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٨١)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٥٧٥٤).

⁽٣) تقدم تخريجه (ص٢٧٧).

عنده سبحانَهُ مَوْقِعٌ وذِمَّةٌ وُجِدَ مِنْ مؤمنِ أو كافر، طائع أو فاجر»(١).

* ودعوة ذي النُّونِ عَلَى التي دعا بها في بَطْنِ الحُوتِ لها شأنُ عظيمٌ في الإجابة والقَبُولِ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنِظِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيهِ فَنَادَىٰ فِي الظَّلْمِيتِ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّ كُنتُ مِن الظَّلِمِينَ ﴿ الْقَلِلِمِينَ ﴿ الْقَلِلِمِينَ ﴿ اللهَ اللهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانبياء]، وقد ثبت في فأسستجبنا للهُ وَبَغَيْنكُ مِن الْفَيِّ وَكَذَلِكَ نُسْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانبياء]، وقد ثبت في السُّنَة أنَّ هذه الدعوة العظيمة المباركة لا يدعو بها مسلمٌ في شيءٍ إلا استجابَ اللهُ له؛ روى الإمام أحمد، والترمذي، عن رسولِ الله عَلَيْ قال: (دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا بِهَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ عَنْ مِن الظَّالِمِينَ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الظَّالِمِينَ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الظَّالِمِينَ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَنْ الظَّالِمِينَ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُونَ اللهُ عَلَهُ إِلَا اللهُ الل

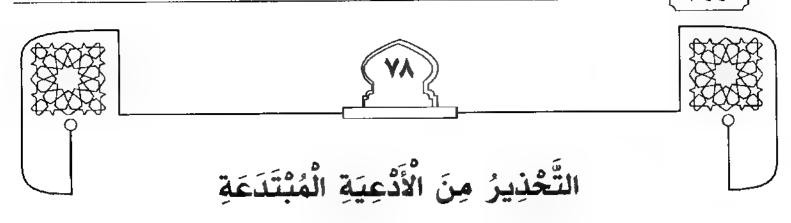
وإذا ضَمَّ العبدُ إلى ذلكَ التوسُّلَ إلى اللهِ بأعمالِهِ الصالحةِ التي قامَ بها في حياتِهِ، مُتقرِّبًا بها إلى الله، طالبًا بها مرضاتَهُ، لَم تُرَدَّ له دعوةٌ؛ كما هو الشأنُ في النفرِ الثلاثةِ الذين أَطْبَقَتْ عليهمُ الصخرةُ وهم في الغار، فتَوَسَّلَ كلُّ واحدٍ منهم بعملٍ مِنْ أعمالِهِ الصالحةِ حتى فَرَّجَ اللهُ عنهم بذلك، وقد مضَتْ قِصَّتُهُمْ كاملةً.

فَتَقَرُّبُ العبدِ إلى الله، وإكثارُهُ من الأعمالِ الصالحة، وإقبالُهُ على ربّه بما يرضيه: هو أعظمُ أسبابِ القَبُول، وأهمُّ دواعي الإجابة، والتوفيقُ بِيَدِ اللهِ وحده.

卷 糖 彝

⁽۱) «تفسير القرطبي» (۱۲/۱۲).

⁽٢) «المسند» (١/ ١٧٠)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥٠٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٣٣٨٣).

إنَّ الدعاءَ طاعةُ عظيمة، وعبادةٌ جليلة، يلزمُ المسلمَ فيها ـ شأنَ جميعِ العبادات ـ التقيُّدُ بهديِ الرسولِ الكريم ﷺ، ولزومُ سُنَّته، واتباعُ طريقته، وسلوكُ سبيله؛ فإنَّ خيرَ الهَدْي وأكملَهُ وأقومَهُ هديُ محمَّدٍ ﷺ، وقد كان عليه الصلاةُ والسلامُ يقولُ إذا خطَبَ الناسَ: (أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ خير الحَدِيثِ عليه الصلاةُ والسلامُ يقولُ إذا خطَبَ الناسَ: (أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ خير الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اللهِ وَلَاءً فإنَّ الواجبَ على كلِّ مسلمِ أَنْ يَحْذَرَ أَشدَّ الحذرِ مِنَ المُحْدَثَاتِ في الدين، ويلزمَ في جميعِ أمورِ دينِهِ هَدْيَ سيِّدِ الأنبياءِ والمرسَلين.

إِنَّ هديَ النبيِّ عَيِّ في الدعاءِ هديٌ كاملٌ لا نَقْصَ فيه بوجهٍ من الوجوه، فلم يَدَعْ عَيِّ شيئًا مِنَ الخيرِ والفائدةِ المُتعلِّقةِ بالدعاء إلَّا بيَّنها على أتم الوجوهِ وأكْمَلِها وأوفاها، كما هو شأنه صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه في جميع جوانبِ الدين، ولم يَمُتْ عَيِّ حتى أنزلَ اللهُ قولَهُ: ﴿ الْيُوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمَتُ عَيَكُمْ للدين، ولم يَمُتْ عَيِّ في الدعاءِ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، ومَنْ يتأمَّلُ هَدْيَهُ عَيِّهُ في الدعاءِ يجدُهُ هديًا كاملًا وافيًا شاملًا لا نقصَ فيه، فبَيَّنَ للأمَّةِ الأدعية المتعلِّقة بالأوقاتِ المعيَّنة، أو الأمكنةِ المعيَّنة، أو الأحوالِ المعيَّنة، ووَضَّحَ المطلقَ من بالأوقاتِ الفاضلةِ الدعاءِ والمقيَّد. وقد سبَقَ ذكرُ بعضِ ما ورَدَ عنه مما يَتعلَّقُ بالأوقاتِ الفاضلةِ التي يُستحَبُّ للمسلمينَ أَنْ يَتحرَّوْا فيها الدعاء، وسَبقَ ذكرُ ما ورَدَ عنه من بيانِ اللهُ مكنةِ الفاضلةِ التي يستحبُ تحرِّي الدعاءِ فيها، وكذلك سَبَقَ الإشارةُ للأمكنةِ الفاضلةِ التي يستحبُّ تحرِّي الدعاءِ فيها، وكذلك سَبَقَ الإشارةُ المُعْمِي المُنْ اللهُ المَّا المُعاءِ فيها، وكذلك سَبَقَ الإشارةُ المَامِنَ النَّهُ التي يستحبُ تحرِّي الدعاءِ فيها، وكذلك سَبَقَ الإشارة المُعْمَةِ الفاضلةِ التي يستحبُ تحرِّي الدعاءِ فيها، وكذلك سَبَقَ الإشارة

⁽۱) "صحيح مسلم" رقم (۸٦٧).

إلى جملةٍ مِنَ الأحوالِ الفاضلةِ التي يكونُ عليها المسلمُ، فيستحبُّ له فيها تحرِّي الدعاء؛ لعِظَم قُرْبِهِ فيها مِنَ اللهِ، وشدَّةِ إخباتِهِ وخضوعِهِ وذُلِّه.

وقد اشتَمَلَتْ أدعيةُ النبيِّ عَلَيْ الثابتةُ عنه جميعَ أحوالِ الناسِ مِنْ سرورِ أو حُزْنِ، وصِحَةٍ أو سُقْم، ونعمةٍ أو مصيبةٍ، وسَفَرٍ أو إقامةٍ، وغيرِ ذلك؛ فَدَلَّ حُزْنِ، وصِحَةٍ أو سُقْم، ونعمةٍ أو مصيبةٍ، وسَفَرٍ أو إقامةٍ، وغيرِ ذلك؛ فَدَلَّ أُمَّتَهُ عَلَيْ في ذلك كلّه إلى خيرِ ما ينبغي أن يقولوهُ في جميعِ تلكَ الأحوال، ولَمْ يَدَعُ عَلَيْ شيئًا من الدعاءِ المقرِّبِ إلى اللهِ، والمُوصِلِ إلى الخيرِ والسعادةِ في الدنيا والآخرة إلَّا بَيَّنَهُ للأُمَّةِ تامًّا كاملًا، كيفَ لا وهو القائلُ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه: (مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ واله مسلم (۱).

وإنَّ مِنَ العجبِ حقًّا أَنْ يَدَعَ بعضُ عوامٌ المسلمينَ الأدعية الصحيحة الثابتة عن رسولِ اللهِ ﷺ، وهي مجموعة في كتب كثيرةٍ مُعْتَبَرةٍ مُتَدَاوَلَةٍ بين المسلمينَ، ويُقْبِلُوا على أَدْعِيَةٍ مُحْدَنَةٍ مُبْتَدَعَةٍ أَنشَأَهَا بعضُ المتكلِّفِينَ، وكَتَبَها بعضُ المتخرِّصينَ دُونَ تعويلٍ على الكتابِ والسُّنَة، ودونَ اعتبارٍ لِهَدْي خيرِ الأُمَّةِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، فشَغَلُوا بذلكَ الناسَ عن السُّننِ وأَوْقَعُوهُمْ في البدع، وفي مثلٍ هذا يقولُ بعضُ السَّلَفِ: "ما ابتَدَعَ قومٌ بدعة في دينهم إلَّا نَزَع اللهُ مِنْ سُنَّتِهم مِثْلَها، ثُمَّ لا يُعيدُها إليهم إلى يومِ القيامة" (عنه وكيف يليقُ بمسلم يعرفُ فضلَ الرسولِ ﷺ وقَدْرَهُ ونُصْحَهُ لأمَّته، ثمَّ مع ذلك يَدَعُ لليتُ بمسلم يعرفُ فضلَ الرسولِ ﷺ وقَدْرَهُ ونُصْحَهُ لأمَّته، ثمَّ مع ذلك يَدَعُ المتخرِّصينَ المتَكلِّفين؟!

قال أبو بكرٍ محمَّدُ بنُ الوليدِ الطَّرْطُوشِيُّ صاحبُ كتاب «الحوادث والبِدَع»: «ومِنَ العَجَبِ العُجَابِ: أن تُعْرِضَ عن الدعواتِ التي ذَكَرَهَا اللهُ في كتابِهِ عن الأنبياءِ والأولياءِ والأصفياءِ مقرونةً بالإجابةِ، ثمَّ تَنْتَقِيَ ألفاظَ الشُّعَرَاءِ

⁽۱) اصحيح مسلم» رقم (١٨٤٤).

⁽٢) «سنن الدارمي» (١/ ٨٥)، و«المصنف» لعبد الرزاق (١/ ٩٣).

والكُتَّابِ، كَأَنَّكَ قد دَعَوْتَ ـ في زَعْمِكَ ـ بجميعِ دَعَوَاتِهم، ثُمَّ استَعَنْتَ بدعواتِ مَنْ سواهم!!»(١).

ويقول الإمامُ القرطبيُّ في تفسيرِهِ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥] وهو يذكُرُ جملةً مِنْ أنواعِ الاعتداءِ في الدعاء: «ومنها أن يَدْعُوَ بما ليس في الكتابِ والسُّنَّة، فيَتَخَيَّرَ ألفاظًا مُفَقَّرةً، وكلماتٍ مُسَجَّعةً، قد وجَدَهَا في كراريسَ، لا أصلَ لها ولا مُعوَّلَ عليها، فيجعلَهَا شعارَه، ويترُكُ ما دعا به رسولُهُ ﷺ، وكلُّ هذا يَمْنَعُ مِنِ استجابةِ الدعاء»(٢).

وإنَّ أشدَّ ما يكونُ في هذا الأمرِ خطورةً: أنَّ بعض هذه الأدعيةِ المؤلَّفةِ مشتملةٌ على ألفاظٍ كُفْرِيَّة، واستغاثاتٍ شِرْكِيَّة، وشَطَطِ بالغ؛ قال أبو العَبَّاس أحمدُ بن إدريسَ القَرَافيُ بعدَ أَنْ ذكرَ أَنَّ الأصلَ في الدعاءِ التوقُّفُ، وذكرَ أنَّ الأصلَ في الدعاءِ التوقُّفُ، وذكرَ أنواعًا من الأدعيةِ الكُفْرِيَّة، الناقلةِ مِنَ المِلَّةِ الإسلامية: "إذا تقرَّرَ هذا، فينبغي للسائلِ أن يَحْذرَ هذه الأدعيةَ وما يجري مَجْرَاها حَذَرًا شديدًا؛ لِمَا تؤدِّي إليه من سَخَطِ الدَّيَّان، والخلودِ في النيران، وحبوطِ الأعمال، وانفساخِ الأنكحة، واستباحةِ الأرواحِ والأموال؛ وهذا فسادٌ كُلُّهُ يتحصَّلُ بدعاءِ واحدٍ مِنْ هذه الأدعية، ولا يَرْجِعُ إلى الإسلام، ولا ترتفعُ أكثَرُ هذه المفاسدِ إلَّا بتجديدِ الإسلام، والنطقِ بالشهادتَيْن؛ فإنْ مات على ذلكَ، كان أمرُهُ كما ذكرناه، نشألُ الله تعالى العافيةَ مِنْ مُوجِبَاتِ عقابه»(٣).

إِنَّ الواجبَ على كلِّ مسلم: أَنْ يَحْذَرَ أَشَدَّ الْحَذَرِ مِنْ مِثْلِ هذه الأدعيةِ التي أَحْدَثَهَا بعضُ شيوخِ الضلالِ وأئمَّةِ الباطلِ، فصَدُّوا بها الناسَ عَنْ هَدْي النبيِّ عَيْنُ، وصَرَفُوهم بها عن سُنَّتِه، فضَلُّوا وأَضَلُّوا كثيرًا، وضَلُّوا عن سواءِ النبي عَيْنُ، وصَرَفُوهم بها عن سُنَّتِه، فضَلُّوا وأَضَلُّوا كثيرًا، وضَلُّوا عن سواءِ السبيل، وإنَّ المسلمَ الفَطِنَ ليتساءلُ في هذا المقامِ: ما الذي دعا أولئكَ إلى السبيل، وإنَّ المسلمَ الفَطِنَ ليتساءلُ في هذا المقامِ: ما الذي دعا أولئكَ إلى ابتكارِ تلكَ الأدعيةِ، واختراع تلكَ الأورادِ، رَغْمَ ما فيها من ضلالٍ وباطل؟!

⁽١) ﴿الفتوحات الربانيةِ الابن علان (١٧/١).

⁽٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٧/ ١٤٤). (٣) «الفروق» للقرافي (٤/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥).

فلا يَجِدُ جوابًا على ذلك إلّا أنّ أولئكَ يريدونَ أكلَ أموالِ الناسِ بالباطلِ، وتكثيرَ الأتباعِ والمريدين، وقد سبَقَ أن مرّ معنا قولُ مُعَاذ بن جَبَلِ فَيْهُ: "إنّ من ورائكم فِتَنّا يَكْثُرُ فيها المال، ويُفْتَحُ فيها القرآن، حتى يَأْخُذَهُ المؤمنُ والمنافق، والرجلُ والمرأة، والصغيرُ والكبير، والعبدُ والحرُّ، فيُوشِكُ قائلٌ أن يقولَ: ما للناسِ لا يَتَبِعُوني وقد قرأتُ القرآنَ؟! ما هم بِمُتَبِعِيَّ حتى أَبْتَدِعَ لهم غَيْرَه. فإيًاكم وما ابتَدَع فإنَّ ما ابْتُدِع ضلالةً (١)؛ فمِنْ هؤلاء يجبُ أن يكونَ المسلمُ على حَذَرِ بالغ، وحِيطَةِ كاملة، ولْيَلْزَمِ السَّنَّة، وَلْيَتَبعْ سبيلَ أهلِها، ففي ذلك السلامةُ والفَلاح.

⁽١) تقدَّم تخريجه (ص٣٠٣).

لقد تَضافَرَتِ الأدلَّةُ، وكَثُرَتِ النصوصُ في الكتابِ والسُّنَّةِ، الدالَّةُ على تحريم صَرْفِ الدعاءِ لغيرِ الله، وأنَّ ذلكَ نوعٌ مِنَ الشركِ الناقلِ مِنَ المِلَّةِ، وأنَّ الدعاء لا يكونُ إلَّا لِمَنْ بيده المنعُ والعَطَاء، والخَفْضُ والرَّفْع، والقبضُ والبَسْط، وليس لله شريكٌ في شيء مِنْ ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطِلَ لِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَّةِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿مَّا يَفْتَجِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ ۖ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ [فاطر: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِامِينَ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآذَ لِفَصْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [يونس]؛ ولهذا فكيفَ يليقُ بإنسانٍ، ويَصِحُّ من عاقل خَلَقَهُ اللهُ فيدعو غيرَهُ، ويرزقُهُ اللهُ ويسألُ سواه، ويعطيهِ اللهُ ويُقْبِلُ على غيره؟! مَعَ أَنَّ كُلَّ مَدَعُقِّ غَيْرِ اللهِ ليس بيدِهِ عطاءٌ ولا منعٌ، ولا نَفْعٌ ولا ضُرٌّ؛ يقول الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٦]، ويقولُ تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ١ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾ [سبأ]، ويقولُ تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ١ إِن تَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۖ وَبَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر]، والآياتُ في هذا المعنى كثيرةً.

ورغمَ وضوح هذا الأمرِ، وكثرةِ الشواهدِ عليه، وظهورِ دَلَالَتِها على ذلك، إلَّا أنَّ مِنَ الناسِ مَنْ لا يزالُ يَفُتُّ في عَضُدِهِمْ دُعَاةُ الضلال، وأتمَّةُ الباطل؛ فيُشَبِّهونَ عليهمُ الأمورَ، ويَلْبِسُونَ عليهمُ الحقائقَ، ويُزَيِّنونَ لهم الباطلَ، وقد خاف النبيُّ على أُمَّتِهِ مِنَ الأئمَّةِ المضلِّين؛ روى الإمام أحمدُ، وأبو داود، والحاكم، وغيرُهم، بإسناد صحيح، من حديث ثَوْبانَ، عن النبي ﷺ، أنَّه قال: (وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَيْمَّةَ المُضِلِّينَ)(١)، وهذا الذي خافه النبيُّ على أمَّتِهِ قد وقَعَ، حيثُ تَسلَّطَ بعضُ دعاةِ الباطل وأئمةِ الضلال، فزيَّنوا للناس دعاءَ الأحجارِ، والتعلُّقَ بالقبور، والتَّقدُّمَ إليها بأنواع القرابينِ والنذور؛ قال أبو الوَفَاءِ ابنُ عَقِيل لَخُلَلْلهُ: «صَبِئَتْ قلوبُ أهلِ الإلحادِ؛ لانتشارِ كلمةِ الحق، وثبوتِ الشرائع بَيْنَ الخلق، والامتثالِ لأوامرها... ثمَّ ـ مع ذلك ـ لا يَرَوْنَ لمقالتهم نباهَةً ولا أثرًا، بل الجوامعُ تَتدفَّقُ زحامًا، والأذاناتُ تملأُ أسماعهم بالتعظيم لشأنِ النبيِّ ﷺ والإقرارِ بما جاء به، وإنفاقِ الأموالِ والأنفسِ في الحَجِّ، مع ركوبِ الأخطار، ومعاناةِ الأسفار، ومفارقةِ الأهل والأولاد، فجعَلَ بعضُهم يَنْدَسُّ في أهلِ النقل، فيَضَعُ المفاسدَ على الأسانيد، ويَضَعُ السِّيَرَ والأخبار، وبعضُهم يَرْوِي ما يُقارِبُ المُعْجِزَاتِ مِن ذِكْرِ خواصَّ في أحجار، وخوارقِ العاداتِ في بعضِ البلاد، وإخبارٍ عن الغيوبِ عن كثيرِ من الكَهَنةِ والمنجِّمين، ويُبالغُ في تقريرِ ذلك. . . فقالوا: تعالَوْا نُكْثِرُ الجَوَلَانَ في البلادِ والأشخاص والنجوم والخواص، فلا يخلو مع الكثرة من مصادفة الاتفاق لواحدة من هذه فيصدَّقُ بها الكلّ . . . » (٢)، إلخ كلامِه لَخُلَلْتُهُ.

المسلم، كيف تَمكَّنَ هؤلاءِ بِخَفِيِّ مكرهم، وعِظَم كيدهم مَنْ صَدِّ كثيرٍ مِنْ عوامِّ المسلمين وجُهَّالِهِمْ عن الحقِّ والهدى الذي جاء به

⁽۱) "المسند" (٥/ ٢٧٨، ٢٨٤)، و"سنن أبي داود" رقم (٤٢٥٢)، و"جامع الترمذي" رقم (٢٢٢)، و"المستدرك" (٤٤٩/٤) في حديث طويل، وصحَّحه الألباني في "صحبح الجامع" رقم (١٧٧٣).

⁽٢) انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص٦٨، ٦٩).

رسولُ اللهِ ﷺ، ونَقْلِهم منه إلى أنواع مِنَ الضلالاتِ وصنوفٍ من الباطل؛ مِنْ تَعَلُّتٍ بقبور، أو تَبَرُّكٍ بأشجارٍ وأحجار، أو ذبحٍ ونذرٍ لأضرحةٍ وقِبَاب، ونحوِ ذلكَ من الضلالِ المفارقِ لدينِ الإسلام، المباينِ لِملَّةِ التوحيدِ القائمةِ على إخلاصِ العملِ للمعبود، والمتابعةِ في ذلك كُلِّهِ للرسول ﷺ.

ومِمَّا ينبغي أن يُعْلَمَ هنا: أنَّ سببَ ضلالِ هؤلاءِ وغَيْرِهم مِمَّنْ تَأَثَّرَ بهم وسارَ على طريقهم ثلاثةُ أشياء:

أحدثها: إمّا اعتمادُهُمْ على ألفاظِ متشابهةٍ مُجْمَلَةٍ مُشْكِلَةٍ، منقولةٍ عن الأنبياء، وعَدَلُوا عن الألفاظِ الصريحةِ المُحْكَمة، وتَمَسَّكوا بها، وهم كلَّما سمعوا لفظًا فيه شُبهةٌ، تَمَسَّكوا به، وحَمَلُوهُ على مذهبهم، وإنْ لَمْ يكنْ دليلا على ذلك، والألفاظ الصريحةُ المخالفةُ لذلكَ إمَّا أن يُفَوِّضوها، وإمَّا أن يتأوَّلوها، كما يَصْنَعُ أهلُ الضلال؛ يَتَّبِعُونَ المُتَشَابِة مِنَ الأَدلَّةِ العقليَّةِ والسمعيَّة، ويَعْدِلُونَ عن المُحْكَمِ الصريح؛ قال الله تعالى: ﴿ هُو الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ الْكِنَبَ مِنْهُ النِّينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ أَلْكِنَبَ مِنْهُ النِّينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ مَتَسَدِهِكُونَ مَا تَشَيَهُ مِنْ الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيْكُ الْكِنَبَ مِنْهُ النِّينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ الْكِنَبَ مِنْهُ النِّينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ أَلَى اللهُ عمران: ٧].

الأمر الثاني: أخبارٌ منقولةٌ إليهم عن الأنبياءِ ظَنُّوها صدقًا، وهي مكذوبةٌ عليهم، وَضَعَهَا عُبَّادُ الأصنامِ وأثمَّةُ الباطلِ؛ انتصارًا لمذاهبهم، وتأييدًا لباطلهم، وليس في جميعِ ما يُرْوَىٰ في هذا البابِ حديثٌ واحدٌ مرفوعٌ إلى النبيِّ عَيُّةٍ يُعْتَمَدُ عليه باتّفاقِ أهلِ المعرفةِ بحديثِهِ عَيَّةٍ، بل المرويُّ في ذلك إنّما يعْرِفُ أهلُ المعرفةِ بالحديثِ أنَّه مِنَ الموضوعات، إمَّا تَعمُّدًا مِنْ واضعِهِ، وإمَّا عَلمًا منه؛ مثلُ نِسْبَتِهِمْ إلى الرسولِ عَيَّةٍ أنَّه قال: «لو حَسَنَ أحدُكُمْ ظَنَّهُ في خَجَرٍ، لَنَفَعَهُ اللهُ به»(١)، ونحو ذلكَ مِنَ الإفكِ البيّن، والكذِبِ الواضح.

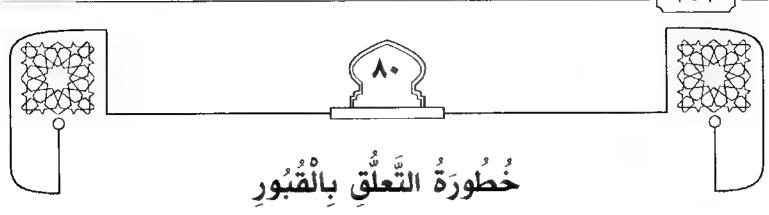
⁽١) أورده ملَّا على قاري في «الموضوعات» (ص١٨٩)، وقال: «قال ابن تيميَّة: موضوعٌ، وقال ابن القيِّم: هو مِنْ كلامٍ عُبَّادِ الأصنامِ الذين يُحْسِنُونَ ظنَّهم بالأحجار، وقال ابن حَجَرٍ العسقلاني: لا أصلَ له».

الأمر الثالث: خوارقُ ظنُّوها مِنَ الآيات، وهي مِنْ أحوالِ الشيطان(١٠)، وحكاياتٌ حُكِيَتْ لهم عن أصحاب القبور؛ مثلُ أنَّ فلانًا استغَاثَ بالقبرِ الفلانيِّ في شِدَّةٍ، فخُلِّصَ منها، وفلانًا دعاه أو دعا به في حاجةٍ فقُضِيَتْ له، وفلانًا نزَلَ به ضُرٌّ، فاستَرْجَى صاحبَ القبر، فكشَفَ ضُرَّه. والنفوسُ مُولَعَةٌ بقضاءِ حوائجها، وإزالةِ ضروراتها. ومِنْ هذا المدخل نفَذَ الشيطانُ إلى قلوب هؤلاء، وتَدَرَّجَ بهم في دعوتهم إليه، فحَسَّنَ للواحدِ مِنْ هؤلاءِ أولًا الدعاءَ عندَ القبور، وأنَّه أرجَحُ منه في بيتِهِ ومَسْجِدِهِ وأوقاتِ سَحَرِه، فإذا تَقرَّرَ ذلكَ عنده، نقلَهُ درجةً أخرى مِنَ الدعاءِ عندَهُ إلى الدعاءِ به، والإقسام على اللهِ به، وهذا أعظمُ مِنَ الذي قبله، فإذا قَرَّرَ الشيطانُ عنده أنَّ الإقسامَ على اللهِ به أبلَغُ في تعظيمِهِ واحترامِهِ، وأنجَحُ في قضاءِ حَاجَتِه، نَقَلَهُ درجةً أخرى إلى دعائِهِ نفسِهِ مِنْ دونِ الله، ثمَّ ينقُلُهُ بعدَ ذلكَ درجةً أخرى إلى أن يَتَّخِذَ قبرَهُ وَثَنَّا يَعْكُفُ عليه، ويُوقِدُ عليه القناديلَ، ويُعَلِّقُ الستورَ، ويبني عليه المَسْجِدَ، ويَعْبُدُهُ بالسجودِ له، والطوافِ به، وتقبيلِهِ، واستلامِهِ، والحجِّ إليه، والذبح عنده(٢). والواجبُ الحَذَرُ مِنَ الشيطانِ وجنودِهِ، ولزومُ سبيلِ المؤمنينَ بإخلاصِ العملِ كلُّه للهِ عَيْكَ، مع المتابعةِ في ذلكَ كلُّه للرسولِ الكريم عَيْكَةٍ، جعَلَنَا اللهُ مِنْ أتباعه، وهدانا للزوم سُنَّتِه.

* * *

⁽١) انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية (١/٣١٦ ـ ٣١٧).

⁽٢) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (١/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤).

لقد تَقدَّمَ الكلامُ على فضلِ الدعاءِ ومكانتِهِ من الدِّين، وأنَّه حقَّ خالصٌ للهِ لا يجوزُ صرفُهُ لغيره؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا لا يجوزُ صرفُهُ لغيره؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللهِ أَحدًا، ولكنْ أَفْرِدُوا له التوحيد، وأُخلِصوا له الدِّينَ. والمسلمُ مطلوبٌ منه أن يَسْأَلُ الله في كلِّ أحوالِهِ، ويَدْعُو الله في جميعِ له الدِّينَ. والمسلمُ مطلوبٌ منه أن يَسْأَلُ الله في كلِّ أحوالِهِ، ويَدْعُو الله في جميعِ حاجاتِهِ كلَّها به. حاجاتِهِ، يسأَلُهُ وحدَهُ دونَ سواه، ويرجوهُ ولا يرجو غيرَهُ، ويُنْزِلُ حاجاتِهِ كلَّها به.

قَيْرِ اللهِ مِن القِبَابِ والقبورِ والأضرحةِ ونحوها، يستنجدون بأهلها، ويستغيثون بهم، ويسألونهم النَّصْرَ، والرِّزْقَ، والعافية، وقضاءَ الديون، وتفريجَ الكُرُبات، بهم، ويسألونهم النَّصْرَ، والرِّزْقَ، والعافية، وقضاءَ الديون، وتفريجَ الكُرُبات، وإغاثةَ اللَّهَفَات، وغيرَ ذلك مِنْ أنواعِ الطلبات، فبدَّلَ هؤلاءِ قولًا غيرَ الذي قيل لهم، بلَّلوا الدعاءَ لهم بدعائِهِمْ مِنْ دونِ الله، والترحُّمَ عليهم بطلبِ الرَّحْمةِ والمعفرةِ منهم. ومِنَ المُحَالِ أن يكونَ دعاءُ الموتى، أو الدعاءُ بهم، أو الدعاءُ عندهم أمرًا مشروعًا، أو عملًا صالحًا يَقْبَلُهُ الله، فهذه سُنَّةُ والمعفرةِ في أهلِ القبورِ بضعًا وعشرينَ سنة حتى توفًاه الله، وهذه سُنَّةُ بملؤ الراشدين، وهذه طريقةُ جميعِ الصحابةِ والتابعينَ لهم بإحسان، هل يمكنُ لِبَشَرِ على وجهِ الأرضِ أن يأتي عن أحدِ منهم بنقلٍ صحيح أو ضعيفٍ أو منقطع أنَّهم كانوا إذا كان لهم حاجةٌ قَصَدُوا القبورَ، فدَعَوْا عندها، أو يسألوهُمْ حواثجَهُمْ؟! ولو كان ذلك سُنَّةً أو فضيلةً، لنُقِلَ عن الرسولِ أو يسألوهُمْ حواثجَهُمْ؟! ولو كان ذلك سُنَّةً أو فضيلةً، لنُقِلَ عن الرسولِ الكريم على، ولَفَعَلَهُ الصحابةُ والتابعون، وقد كان عندهم قبرُ النبيِّ قَعْ وقبورُ الكريم عليةً وما منهم مَنِ استغاثَ عند قبرِ صاحبٍ، ولا دَعَاهُ، ولا دعا المواتِ الصحابة؛ فما منهم مَنِ استغاثَ عند قبرِ صاحبٍ، ولا دَعَاهُ، ولا دعا ساداتِ الصحابة؛ فما منهم مَنِ استغاثَ عند قبرِ صاحبٍ، ولا دَعَاهُ، ولا دعا ساداتِ الصحابة؛ فما منهم مَنِ استغاثَ عند قبرِ صاحبٍ، ولا دَعَاهُ، ولا دعا

به، ولا دعا عنده، ولا استَشْفَىٰ به، ولا استَسْقَىٰ به، وحاشاهم أن يفعلوا شيئًا مِنْ ذلك، بل ثبَتَ عنهم إنكارُ ما هو دون ذلكَ بكثير.

روى غيرُ واحدٍ عن المَعْرُورِ بن سُويْدٍ، قال: "صَلَّيْتُ خلفَ عُمَرَ بنِ المَعْطُابِ وَهُمَّةً في طريقِ مكةَ صلاةَ الصَّبْح، فقراً فيها: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ النَّهِ الْفِيلِ ﴾، و﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾، ثمَّ رأى الناسَ يذهبونَ مذاهب، فقال: أينَ يَذْهَبُ هؤلاءِ؟ فقيل: يا أميرَ المؤمنينَ، مَسْجِدٌ صلَّى فيه النبيُّ ﷺ، فهمْ يُصَلُّونَ فيه، فقال: إنَّما هلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هذا، كانوا يَتَبِعُونَ آثارَ أنبيائهم، ويَتَخِذونها كنائسَ وبِيَعًا، فمَنْ أدركَتْهُ الصلاةُ منكم في هذه المساجدِ فلْيُصَلِّ، ومَنْ لا، فلْيَمْضِ ولا يَتَعَمَّدُهَا»(١).

وأرسَلَ رَفِيْهُ أيضًا، فقطَعَ الشجرةَ التي بايَعَ تحتها أصحابُ النبيِّ ﷺ؛ خشيةَ افتتانِ الناسِ بها^(۲).

⁽١) «المصنف» لعبد الرزاق رقم (٢٧٣٤)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (٢/ ١٥٢).

⁽٢) رواه ابن سعد في «الطبقاتُ» (٢/ ٧٦)، وصحَّحه الحافظ في «الفتح» (٧٦ /٥).

قفاه، إنَّ لحومَ الأنبياءِ لا تُبْلِيهَا الأرضُ، ولا تأكلُهَا السِّبَاعِ»؛ أورَدَ هذا الأثرَ ابنُ كثيرٍ في كتابِ «البداية والنهاية»، وقال: «إسنادُهُ صحيحٌ إلى أبي العالية»(١).

وفي هذا الأثرِ دَلَالةٌ على ما كانَ عليه السَّلَفُ رحمهمُ اللهُ من حِيطَةٍ كاملة، وحَذَرٍ شديدٍ في هذا البابِ الخطير، وما فعلَهُ المهاجرونَ والأنصارُ بتوجيهِ مِنْ أميرِ المؤمنينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ضَيُّهُ مِنْ إخفاءِ لقبرِ دانيالَ وتَعْمِيَةٍ لمكانِهِ: دليلٌ على ما كانوا عليه من حِيطَةٍ وحَذَرِ لئلا يَفْتَتِنَ به الناس، ولو كان الدعاءُ عند القبورِ والصلاةُ عندها والتبرُّكُ بها فضيلةً وسُنَّةً أو مباحًا، لَنَصَبَ الصحابةُ هذا القَبْرَ عَلَمًا لذلك، ودَعَوْا عنده، وسَنُّوا ذلكَ لِمَنْ بعدَهم، ولكنْ كَانُوا أَعْلُمَ بِاللهِ ورسولِهِ ودينِهِ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهم، وكذلكَ التابعونَ لهم بإحسانٍ سَارُوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم مِنْ قبورِ أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ بالأمصارِ عددٌ كثير، وهم متوافرون، فما منهم مَنِ استغاثَ عند قبرِ صاحب، ولا دعاهُ، ولا دعا به، ولا دعا عنده؛ ومِنَ المعلوم أنَّ مِثْلَ هذا ممَّا تتوافَّرُ الهِمَمُ والدواعي على نقله، بل على نَقْلِ ما هو دونَهُ، ولم يُنْقَلْ عنهم في فعل شيءٍ مِنْ ذلكَ حرفٌ واحد؛ وحينئذٍ يُقالُ: إنْ كان هذا الأمرُ مشروعًا وسُنَّةً، فكيف يخفي علمًا وعملًا على الصحابةِ والتابعينَ وتابعيهم؟! وكيف تكونُ القرونُ الثلاثةُ المفضَّلةُ جاهلةً به، مع حرصهم على كلِّ خير؟! وبهذا يَتبيَّنُ أنَّ هذا الأمرَ ليسَ مِنْ دِينِ الله، ولا مِنْ شَرْعه، واللهُ يقولُ: ﴿ أَمَّ لَهُمْ شُرَكَ تُوَّا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]، فإذا لَمْ يَشْرَع اللهُ ذلك، فَمَنْ شَرَعَهُ فَقَد شَرَعَ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُّ بِهِ الله، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ مُسَلِّطَنَّا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْآمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

لقد ذكرَ علماءُ الإسلامِ وأئمَّةُ الدِّينِ الأدعيَةَ الشرعيَّةَ المأخوذة

⁽١) «البداية والنهاية» (٢/ ٤٠).

من الكتابِ والسُّنَّةِ بحدودها الشرعية، وضوابطها المَرْعِيَّة، وأعرضوا تمامَ الإعراضِ عن الأدعيةِ البدعيَّة، والواجبُ اتِّباعُهُمْ في ذلك، ومَنْ يتأمَّلُ الأدعيةَ التي أحدَثُها الناسُ في هذا الباب، ولم تكنْ موجودةً عندَ الصحابةِ ومَنِ اتَّبَعَهُمْ بإحسان، يجدُ أنَّها على ثلاثِ مراتب (1):

إحداها: أنْ يَدْعُوَ غيرَ اللهِ وهو مَيِّتُ أو غائبٌ؛ سواءٌ كان مِنَ الأنبياء، أو الصالحين، أو غيرِهم، فيقولُ: يا سيِّدي فلانُ أَغِثْنِي، أو: أنا أستجيرُ بك، أو: أستغيثُ بك، أو: انْصُرْنِي على عدوِّي، وأَعْظَمُ مِنْ ذلكَ: أن يقولَ: اغْفِرْ لي، وتُبْ عليَّ، كما يفعلُهُ طائفةٌ من الجُهَّالِ المشركين، وأعظمُ مِنْ ذلكَ: أنْ يَسْجُدَ لقبره، ويُصَلِّي إليه، ويرى الصلاة فيه أفضلَ مِنِ استقبالِ القبلة؛ وكلُّ ذلك مِنَ الشركِ الناقلِ عن مِلَّةِ الإسلام.

الشانية: أن يقالَ للميّتِ أو الغائبِ مِنَ الأنبياءِ والصالحين: ادعُ اللهَ لي، أو: ادعُ لنا ربّك، أو: اسألِ اللهَ لنا؛ فهذا لا يستريبُ عالمٌ أنّه غيرُ جائزٍ، وأنّه مِنَ البِدَعِ التي لم يَفْعَلْهَا أحدٌ مِنْ سلفِ الأمةِ المُفْضِيَةِ إلى الشركِ بالله، بل نصّ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميّة تَظَلَّلُهُ أَنَّ ذلك عينُ الشِّرُك؛ «سواءٌ طلَبَ منهم قضاءَ الحاجات، وتفريجَ الكُرُبات، أو طلَبَ منهم أن يَطْلُبُوا ذلكَ من الله» (٢٠).

الثالثة: أن يُقالَ: أسألُكَ بحقّ فلانٍ، أو بجاهِ فلانٍ عندك، أو نحوِ ذلك، وهذا أيضًا لَمْ يكنِ الصحابةُ ﴿ يَقْعُلُونَهُ، ولا يُعْرَفُ هذا في شيءٍ من الأدعيةِ المشهورةِ بينهم، وإنَّمَا يُنْقَلُ شيءٌ مِنْ ذلكَ في أحاديثَ ضعيفةٍ أو موضوعة.

وينبغي أن يُعْلَمَ هنا أنَّه لو كانَ في شيءٍ ممَّا تَقدَّمَ ذِكْرُهُ خيرٌ، لَسَبَقَنَا إليه الصحابة، ولَدَلُونَا عليه، فإنْ كان هديًا صوابًا، فقد ضَلُوا عنه، وهذا لا يقولُهُ عاقل، وإنْ كان الذي كانوا عليه هو الهُدَى والحَقَّ، فماذا بعد الحَقِّ إلَّا الضلال؟!

⁽١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١/ ٣٥٠ ـ ٣٥٦).

⁽٢) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٢٠٦).

إِنَّ مِنْ أعظم أسبابِ وقوع الشركِ في الدعاءِ ما أوحاهُ عدوُ اللهِ وعدوُ عبادِهِ المؤمنين إبليسُ، إلى حِزْبِهِ وأوليائِهِ، مِنَ الفتنةِ بقبورِ الأنبياءِ والأولياءِ والصالحين، حتى آل الأمرُ فيها إلى أَنْ عُبِدَ أربابُها مِنْ دونِ الله، وعُبِدَتْ والصالحين، وي آلهُ الأمرُ فيها إلى أَنْ عُبِدَ أربابُها مِنْ دونِ الله، وعُبِدَتْ قبورُهم، واتُخِذَتْ أوثانًا، وبُنِيَتْ عليها الهياكلُ، وصُوِّرَتْ أربابُهَا، ثمَّ جُعِلَتْ أصنامًا، وعُبِدَتْ مع الله تعالى، وكان تلك الصُّورُ أجسادًا لها ظِلَّ، ثمَّ جُعِلَتْ أصنامًا، وعُبِدَتْ مع الله تعالى، وكان أولُ وقوع هذا الداءِ في قوم نُوحٍ، كما أخبَرَ اللهُ سبحانه عنهم في كتابه؛ حيث يقولُ: ﴿وَقَالَوْ ثُنَ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَبَعُواْ مَن لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ، وَوَلَدُهُ إِلّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُوا مِن مَكْرُ حَبَّالًا ﴿ وَمَكُرُوا اللهِ وَمَكُونَ وَيَعُونَ وَشَرًا مَلُ مَعَالًا ﴿ وَمَا اللهِ عَبَاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسَ عَبَّاسِ عَبَالًا إِلَى مَعالَمُ اللهِ عَلَى أَولَا يُوجَالُهُ وَلَا يُعْرَفُ وَلَوْ أَولَا أَولَا اللهِ مَعالَمُ اللهِ عَلَى أَولِنَا يَخْلِسُونَ فيها أنصابًا، وسَمُوهَا قال : «هذه أسماءُ رجالٍ صالحينَ مِنْ قوم نُوحٍ، فلمًا هَلَكُوا أوحى الشيطانُ إلى معالى أولئكَ وتنسَّخ العلمُ ، عُبِدَتْ اللهُ عَلَى أُولئكَ وتنسَّخ العلمُ ، عُبِدَتْ اللهُ عَلَى أَلَا اللهُ ولئكَ أُولئكَ وتنسَّخ العلمُ ، عُبِدَتْ اللهُ عَلَى أَلْولُكُ وتنسَّخ العلمُ ، عُبِدَتْ اللهُ عَلَى أَولئكَ وتنسَّخ العلمُ ، عُبِدَتْ اللهُ ولئكَ أُولئكَ وتنسَّخ العلمُ ، عُبِدَتْ اللهُ عَلَى أَلْولُهُ والْمُ اللهُ اللهُ ولئكَ أُولئكَ وتنسَلَمُ المَلْكُ المِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ المِلْمُ اللهُ المُعْلِولُ اللهُ المُعْلِولُ اللهُ الْمُلْكُ أَولئكُ والْمُولِ المُعْلِولُ اللهُ المُعْلِولُ المُعْلِولُ المُعْلِولُ اللهِ المُعْلِولُ المُعْلِولُ اللهِ المُعْلِولُ المُعْلِولُ الْمُعْلِولُ الْمُعْلِلَا

وقال ابن جرير في "تفسيره": "وكان مِنْ خبرِ هؤلاءِ ـ فيما بلغنا ـ: ما حَدَّثنَا به ابنُ حُمَيْدٍ، قال: حدَّثنا مِهْرانُ، عن سُفْيان، عن موسى، عن محمَّد بن قَيْس: أنَّ يغوث ويَعُوقَ ونَسْرًا كانوا قومًا صالحينَ مِنْ بني آدم، وكان لهم أتباعٌ يقتدونَ بِهم، فلمَّا ماتوا قال أصحابُهُمُ الذين كانوا يقتدونَ بهم: لو صوَّرناهم، كان أَشْوَقَ لنا إلى العبادةِ إذا ذكرناهم، فصوَّروهم، فلمَّا ماتوا وجاءَ آخَرُونَ، دَبَّ إليهم إبليسُ، فقال: إنَّما كانوا يَعْبُدُونَهُمْ، وبهم يُسْقَوْنَ المطرَ، فعَبَدُوهُمْ، وبهم يُسْقَوْنَ

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۲۸).

ونُقِلَ هذا المعنى عن عددٍ مِنَ السَّلَفِ رحمهم الله؛ قال ابن القيِّم وَعَلَللهُ: «قال غيرُ واحدٍ من السلف: كان هؤلاءِ قومًا صالحينَ في قوم نُوحٍ عَلِيَّهِ، فلَمَّا ماتوا، عَكَفُوا على قبورهم، ثمَّ صَوَّروا تماثيلهم، ثمَّ طَالَ عَليهم الأَمَدُ فعَبَدُوهُمْ (۱).

ولهذا تضافَرَتِ الأدلَّةُ، وتواتَرَتِ النصوصُ عن النبيِّ ﷺ؛ في المنع مِنْ ذلك، والتحذيرِ منه، والتغليظِ فيه، ولَعْنِ فاعله، ووَصْفِ مَنْ فعَلَهُ بأنَّهُ من شرارِ الخَلْق، وأنَّ ذلكَ ليس من سُنَنِ المسلمين، وإنَّما هو مِنْ سُنَنِ اليهودِ والنصارى؛ والنصوصُ عنه في هذا المعنى كثيرة:

روى البخاري، ومسلم، عن عائشة ﴿ إِنَّا أَمَّ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْم

وروى مسلمٌ في «صحيحه»، عن جُنْدُبِ بنِ عبد الله البَجَليِّ وَهِيهُ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قبل أن يموتَ بِخَمْسِ وهو يقول: (إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ؛ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك) (٣).

وروى البخاري، ومسلم، عن أبي هُرَيْرَةَ رَقِطْتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ اللهُ

⁽١) «إغاثة اللهفان» (١/٣٠٢).

⁽٢) . "صحيح البخاري" رقم (٤٣٤)، و"صحيح مسلم" رقم (٥٢٨).

⁽٣) "صحيح مسلم" رقم (٥٣٢).

⁽٤) «صحيح البخاري» رقم (٤٣٧)، و«صحيح مسلم» رقم (٥٣٠).

وروى البخاريُّ، عن عائشة وابن عَبَّاس وَلَيْ، قالا: «لَمَّا نزَلَ برسولِ اللهِ عَلَيْ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً له على وَجْهه، فإذا اغتَمَّ بها كَشَفَهَا، فقال وهو كذلك: (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ)؛ يُحَذِّرُ ما صنعوا (۱).

وقالتْ عائشةُ وَالنَّانَا: «قال رسولُ اللهِ ﷺ في مَرَضِهِ الذي لَمْ يَقُمْ منه: (لَعَنَ اللهُ اللهُوءَ النَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدً)، ولولا ذلك، لأُبرِزَ قبرُهُ، غيرَ أنَّه خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مسجدًا»؛ رواه البخاري ومسلم (٢٠).

فقد نهى صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه عن اتخاذِ القبورِ مساجدَ في آخِرِ حياتِهِ، ثمَّ إنَّه لعَنَ ـ وهو في السِّيَاقِ ـ مَنْ فَعَلَ ذلكَ مِنْ أهلِ الكتابِ؛ لِيُحَذِّرَ أمتَهُ أَنْ يفعلوا ذلك، والأحاديثُ والآثارُ المرويَّةُ في هذا البابِ كثيرةٌ جدًّا.

والنبيُّ عَيَّاتِهُ إِنَّمَا نَهَى أُمَّتَهُ عن اتخاذِ القبورِ مساجدَ بِتَحَرِّي الدعاءِ أو العبادةِ عندها سَدًّا لذريعةِ الشِّرْك، ولأنَّهُ مَظِنَّةُ اتخاذِهَا أوثانًا؛ قال الإمامُ الشافعيُّ تَخَلَّلُهُ: «وأكرَهُ أَنْ يُعَظَّمَ مخلوقٌ حتى يُجْعَلَ قَبْرُهُ مسجدًا؛ مخافة الفتنةِ عليه وعلى مَنْ بعدَهُ مِنَ الناسِ»(٣).

وقد ذكر هذا المعنى غيرُ واحدٍ مِنْ أهلِ العلم، وأمَّا مَنْ علَّل ذلكَ بأنَّها مَظِنَّةُ النَّجَاسةِ لِمَا يَخْتلِطُ بالترابِ مِنْ صديدِ الموتى، فقد أبعَدَ غايةَ البُعْد؛ لأنَّ نجاسةَ الأرضِ مانعٌ مِنَ الصلاةِ عليها، سواءٌ كانتْ مَقْبُرَةً أو لَمْ تكنْ، ولأنَّ النبيَّ وَثَنَّا يُعْبَدُ) (أنَّ وبقوله: النبيّ وَثَنَّا يُعْبَدُ) (أنَّ وبقوله: (اللَّهُمّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ) (أنَّ وبقوله: (إلنَّهُمّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنّا يُعْبَدُ) (مسَاجِدَ؛ ألّا فَلَا تَتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِد؛ فَإِلَّ فَلَا تَتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِد؛ فَإِلَّ فَلَا تَتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِد؛ فَإِلَّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك) (٥٠).

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٤٣٥، ٤٣٦).

⁽٢) «صحبح البخاري» رقم (١٣٩٠، ١٤٤١)، و«صحبح مسلم» رقم (٥٢٩).

⁽٣) انظر: «المجموع» للنووي (٥/ ٣١٤).

⁽٤) رواه أحمد في «المسند» (٢٤٦/٢)، و«موطأ مالك» رقم (٤١٦).

⁽٥) رواه مسلم رقم (٥٣٢).

قال الإمام ابن القيّم تَكَلّهُ: "وبالجملة: فمن له معرفة بالشّرْكِ وأسبابِه وذرائعه، وفَهِمَ عن الرسولِ عَلَيْ مقاصدَهُ، جزَمَ جزمًا لا يحتملُ النقيضَ أنَّ هذه المبالغة منه باللَّعْنِ والنهي بصيغتيْه: صيغة (لا تَفْعَلُوا)، وصيغة (إنِّي أَنْهَاكُمْ)، ليس لأجل النَّجَاسة، بل هو لأجلِ نجاسة الشّرْكِ اللاحقة بمَنْ عصاه، وارتكَب ما عنه نهاه، واتبَعَ هواه، ولم يَحْشَ رَبَّهُ ومولاه، وقلَّ نصيبه أو عُدِمَ في تحقيقِ شهادة لا إلله إلا الله؛ فإنَّ هذا وأمثاله من النبيِّ على صيانة لحمى التوحيدِ أن يلْحَقه الشركُ ويغشاه، وتجريدٌ له وغَضَبٌ لربه أن يُعْدَلَ به سواه، فأبي المشركونَ يَلْحَقهُ الشركُ ويغشاه، وعرَّهم الشيطانُ، فقال: بل هذا تعظيمٌ لقبور المشايخِ والصالحين، وكلَّما كنتم أشدَّ لها تعظيمًا وأشَدَّ فيهم عُلوًا، كنتم بِقُرْبِهِمْ أسعدَ، ومِنْ أعدائهم أبعدَ، ولعَمْرُ اللهِ، مِنْ هذا البابِ بِعَيْنِهِ دَحَلَ على عُبَّادِ المصركونَ ويَعُوقَ ونَسْرٍ، ومنه دَحَلَ على عُبَّادِ الأصنامِ منذُ كانوا إلى يومِ القيامة، فجمَعَ المشركون بين الغلقِ فيهم والطعنِ في طريقتهم، وهَدَى اللهُ أهلَ التوحيدِ في طريقتهم، وهَدَى اللهُ أهلَ التوحيدِ نصائصِ الإلهيةِ عنهم؛ وهذا غاية تعظيمه وطاعتهم، وهَدَى الله أهلَ التوحيدِ خصائصِ الإلهيةِ عنهم؛ وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم، وألها مِنَ العبوديَّة، وسَلْبِ خصائصِ الإلهية عنهم؛ وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم وطاعتهم، (١٠).

وبما تقدَّم يَتبيَّنُ أَنَّ أصلَ الشركِ في الأوَّلينَ والآخرينَ إلى قيامِ الساعةِ: الغُلُوُّ في الصالحين، واللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

⁽١) "إغاثة اللَّهْفان" (١/ ٢٠٨ _ ٢٠٩).

لا شكَّ أنَّ كلَّ مسلم يدعو اللهَ تبارَكَ وتعالى، يدعوهُ وهو يرجو أن يجيب دعاءَهُ، ويُحَقِّقَ رجاءَهُ، ويعطيَهُ سُؤْلَهُ، إلَّا أنَّ الدعاءَ له شروطٌ عظيمة، وآدابٌ مهمَّةٌ ينبغي على المسلم أن يعتنيَ بها، ويحافظَ عليها؛ ليُستجابَ له بتحقيقِهَا دعاؤُهُ، ولِيتحقَّقَ له بتكميلها أملُهُ باللهِ ورجاؤُهُ، وهذه الشروطُ والآدابُ، وإنْ كانتْ جميعُها مهمَّةً عظيمةً، إلَّا أنَّها متفاوتةٌ في الأهميَّةِ؟ بعضُها أهمُّ من بعض، فمنها شروطٌ صِحَّةٍ لا يُستجابُ الدعاءُ إلَّا بها، ومنها آدابٌ وسُنَنٌ ومُكمِّلاتٌ، والمسلمُ المُوَفَّقُ يحافظُ على ذلكَ كله، ويعتني به جميعِهِ ؛ لِيَكْمُلَ له نصيبُهُ من الخير.

وقد مَرَّ معنا الإشارةُ إلى جملةٍ طَيِّبَةٍ من شروطِ الدعاءِ وآدابه، ولا سيَّما عند ذكرِ حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رَفِي المُخَرَّجِ في «صحيح مسلم»، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ المُؤمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَآعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المومدون: ٥١]، وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذكر الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِي بالحَرَام؛ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟!)(١). وفي قوله عَلَيْ في هذا الحديث: (فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟!): إشارةٌ إلى أنَّ لِقَبُولِ الدعاءِ واستجابيّهِ شروطًا لا بدَّ من تحقيقها، وضوابطَ لا بدَّ مِن التزامها، والمحلُّ بها حَرِيٌّ به ألَّا يستجابَ دعاؤه.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۸۰).

فقولُهُ عَلَيْ : (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ): أمرٌ بالإخلاصِ للهِ تعالى في السؤالِ والاستعانة بأن لا يُسْأَلَ إلّا الله ، ولا يُستعان إلّا به ، وهذا أمرٌ مُتعيِّنٌ على كلِّ مسلم ؛ "لأنَّ السؤالَ فيه إظهارُ الذُّلِّ من السائلِ والمسكنةِ والحاجةِ والافتقارِ ، وفيه الاعترافُ بقُدرةِ المسؤولِ على دفعِ السائلِ والمسكنةِ والحاجةِ والافتقارِ ، وفيه الاعتراف بقُدرةِ المسؤولِ على دفعِ هذا الضررِ ، ونيلِ المطلوب ، وجَلْبِ المنافع ، ودَرْءِ المضارِ ، ولا يصلُحُ الذُّلُ والافتقارُ إلَّا للهِ وحدَهُ ؛ لأنَّهُ حقيقةُ العبوديَّة »(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَخْلَالُهُ: "ومِنْ أعظم الاعتداء والعُدُوان، والذُّلِ والهوان: أن يُدْعَى غيرُ الله؛ فإنَّ ذلكَ مِنَ الشَّرْكِ، والله لا يغفرُ أن يُشرَكَ به، وهو إن الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ (لقمان: ١٣]، هُوَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ عَظَيمُ فَا فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا الله الله المحلوقِ مُحرَّمٌ لغيرِ الحاجةِ، [أي: فيما يَقْدِرُ عليه]؛ كما ثبَتَ عن النبي عَلَيْ في

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۲۹۳)، والترمذي رقم (۲۵۱٦)، وصحَّحه الألباني في «صحيح جامع الترمذي» رقم (۲۰٤۳).

⁽٢) «جامع العلوم والحكم» (١/ ٤٨١).

الأحاديثِ الصحيحةِ في تحريمِ المسألةِ له ولغيره؛ كحديثِ حَكِيم، وقَبِيصةً، وغيرِهما؛ ففي حديثِ حَكِيم بن حِزَام قال: "سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ، فأعطاني، ثمَّ سألتُهُ فأعطاني، ثمَّ سألتُهُ فأعطاني، ثمَّ قال: (يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ السُّفْلي)»، أخرجاه (١).

وعن عَوْف بن مالكِ الأَشْجَعيِّ، قال: «كنَّا عندَ رسولِ اللهِ عَلَيْ سبعةً أو ثمانيةً، فقال: (أَلَا تُبَايِعُون؟)، فقلنا: قد بايَعْنَاكَ يا رسولَ اللهِ، فعَلامَ نُبايِعُكَ يا رسولَ اللهِ، فعَلامَ نُبايِعُكَ يا رسولَ الله؟ قال: (عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ يا رسولَ الله؟ قال: فلقد الخَمْسِ، وَأَنْ تُطِيعُوا ـ وأسرَّ كلمةً خَفِيَّةً ـ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا)، قال: فلقد رأيتُ بعضَ أولئكَ النَّفرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أحدهم، فما يسألُ أحدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاه»؛ رواه مسلم (٢).

وعن قبيصة بن مُخارق الهلاليّ، أنّه قال: «تَحمَّلْتُ حَمَالَةٌ، فأتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فيها، فقال: (أقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، ثُمَّ قال: يَا قبِيصَةُ، إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتُ قال: يَا قبِيصَةُ، إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتُ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، ورَجُلٌ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتُ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ لَا أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُقُولَ ثَلاَثَةٌ وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَئَةٌ وَلَى المَسْأَلَةُ حَتَّى يُقُولَ ثَلاَثَةً وَلَى المَسْأَلَةُ حَتَّى يُقُولَ ثَلاَثَةً وَلَى المَسْأَلَةُ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَتُهُ فَاقَةٌ، فَحَلَّتُ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُقُولَ ثَلاَتُهُ مَنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتُ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُقُولَ ثَلاثَةً مَنَى المَسْأَلَةُ عَلَى المَسْأَلَةُ حَتَّى يُقُولُ ثَلاثَةً بُولَةً مَنَّى مِنْ المَسْأَلَةُ يَا قبِيصَةً بُعُولًا مَاحِبُهُا مَاحِبُهَا سُحْتًا)»؛ رواه مسلمٌ، وأبو داود، والنَسَائي (٣).

⁽١) «صحيح البخاري» رقم (١٤٧٢)، واصحيح مسلم» رقم (١٠٣٥).

⁽٢) اصحيح مسلم ارقم (١٠٤٣).

⁽٣) "صحيح مسلم» رقم (١٠٤٤)، واسنن أبي داود» رقم (١٦٤٠)، واسنن النسائي» (٥٩/٥).

وتركُ السؤالِ للمخلوقِ اعتياضًا بسؤالِ الخالقِ أفضلُ مطلقًا؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغَتَ فَانَصَبُ ﴿ وَلِكَ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾ [الشرح]... وفي «الصحيحين»، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: «أصابتني فاقةٌ، فأتيتُ النبيَّ ﷺ فوجدتُهُ يَخْطُبُ الناسَ وهو يقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللهِ مَهْمَا يَكُونُ عِنْدَنَا مِنْ خَيْرٍ، فَلَنْ نَدَّخِرَهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغِفَ يُعِقَّهُ الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله، وَمَا أَعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)، فقلتُ في نفسي: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أَسْأَلُكَ شيئًا، فَرَجَعْتُ، فأَغْنَى الله، وجاء بِخَيْرٍ» (١٠)؛ فأبو سعيدٍ فَهِمَ من كلام النبي ﷺ أَنَّ تركَ سؤالِهِ تَعفُّفًا واستغناءً خيرٌ له مِنْ سؤالِه، فإذا كان تركُ سؤالِهِ تَعفُّفًا واستغناءً خيرٌ له مِنْ سؤالِه، فإذا كان تركُ سؤالِ الأنبياءِ في حياتهم أفضلَ مَعَ الحاجةِ والفاقةِ، ومَعَ عَدَمِ الحاجةِ يكونُ حرامًا، فكيفَ سؤالُ الغائب والمَيِّتِ منهم ومِنْ غيرهم... (٢٠).

وقال نَكُلُلُهُ: "فإنَّ سؤالَ المخلوقينَ فيه ثلاثُ مفاسدَ: مفسدةُ الافتقارِ إلى غيرِ الله، وهي مِنْ نوعِ الشرك، ومفسدةُ إيذاءِ المسؤول، وهي مِنْ نوعِ ظلمِ الخَلْق، وفيه ذُلُّ لغيرِ الله، وهو ظلمٌ للنفس؛ فهو مُشْتَمِلٌ على أنواعِ الظلمِ الثلاثة»(٣). اه كلامُهُ لَكُلُلُهُ.

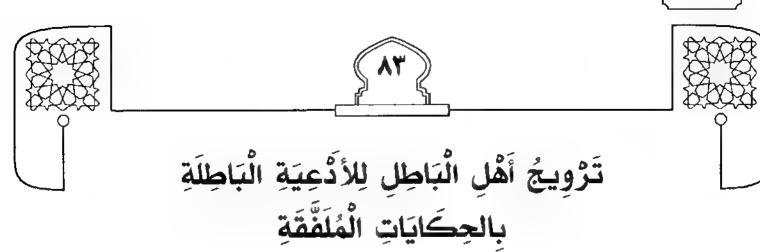
ولا يمنعُ عيرُ الله؛ ولهذا فهو يُفْرِدُهُ وحدَهُ بالخَوْفِ والرجاء، والمحبَّةِ والسؤال، والتضرُّع والدعاء، والذُّلُ والخضوع، وإنَّا لنرجوهُ سبحانه أن يُوفِّقَنَا لتحقيقِ ذلك، وألَّا يَكِلَنَا إلى أحدِ سواه، فإنَّه سبحانهُ نِعْمَ المسؤول، ونِعْمَ المرجوُّ والمستعان.

#

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (١٤٦٩، ١٤٧٠)، واصحيح مسلم؛ رقم (١٠٥٣) بلفظ مقارب.

⁽٢) «تلخيص الاستغاثة» (١/ ٢١٠ ـ ٢١٦) باختصار،

⁽٣) «قاعدة جليلة، في التوسل والوسيلة» (ص٦٦).

سَبَقَ الكلامُ عن أهميَّةِ الإخلاصِ في الدعاءِ، وأنَّه شرطٌ مهمُّ مِنْ شروطِ قبوله، وأنَّ عَدَمَ إخلاصِهِ لله مِنْ أعظمِ الاعتداءِ والعدوان، والذُّلُ والهوان، سواءٌ في ذلك مَنْ دعا غيرَ اللهِ دعاءً مستقِلًا، أو جعَلَهُ واسطةً بينه وبينَ الله؛ فإنَّ ذلك مِنْ أعظمِ الإثم، وأشدِّ الضلال، واللهُ يقول: ﴿وَمَنَ أَضَلُ مِمَّن يَدَعُوا فِن دُونِ اللهِ مَن لا يَستَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةِ وَهُمَّ عَن دُعَآبِهِم غَلِالُونَ الله والاحقاف: ٥].

وه والأضرحة والقباب ونحوها قد يُلبّسُونَ على العوامِّ وجهّالِ الناسِ في القبور والأضرحة والقبابِ ونحوها قد يُلبّسُونَ على العوامِّ وجهّالِ الناسِ في هذا البابِ بذكرِ بعضِ القِصَصِ والأخبارِ بأنَّ فلانًا دعا عندَ قبرِ فلانٍ فأجِيب، وأنَّ جماعاتٍ دَعَوْا عندَ قبورِ جماعاتٍ من الأنبياءِ والصالحينَ فاستجيبَ لهم الدعاءُ، وكقولهم: إنَّ قبرَ فلانٍ تِرْيَاقُ المجرِّبين، وزَعْمِهِمْ بأنَّه عند القبورِ تُقالُ العَثرات، وتستجابُ الدَّعَوات، وتَتنزَّلُ الرَّحَمات، وأنَّ بعضهم رأى مناماتٍ في العَثرات، وتستجابُ الدَّعوات، وتَتنزَّلُ الرَّحَمات، وأنَّ بعضهم رأى مناماتٍ في الدعاءِ عندَ قبورِ المعض الأشياخ، وجَرَّبَ أقوامٌ استجابةَ الدعاءِ عندَ قبورٍ معروفة، ونحوِ ذلك مِمَّا لَبَّسَ به هؤلاءِ الضُّلَالُ على بعضِ جُهَّالِ المسلمين، فضرَفُوهُمْ بذلكَ عن التوحيدِ الخالص، واليقينِ الصادق، والثقةِ باللهِ إلى التعلُّقِ فَصَرَفُوهُمْ بذلكَ عن التوحيدِ الخالص، واليقينِ الصادق، والثقةِ باللهِ إلى التعلُّقِ بالقبور، والعُكُوفِ عندها، والاستغاثةِ بأهلها، ودعائِهم مِنْ دونِ الله.

وما مِنْ رَيْبٍ أَنَّ القِصَصَ والحكاياتِ لها تأثيرٌ بالغٌ في قلوبِ العامَّةِ والجُهَّالِ، فكم أُوقَعَتْ كثيرًا منهم في صنوفِ الضَّلَال، وأنواع مِنَ الباطل، والواجبُ على عبدِ اللهِ المسلمِ أن لا يَبْنِيَ دِينَهُ على شيءٍ مِنْ ذلك؛ إذْ لا عبرةَ به، ولا مُعَوَّلَ عليه، ولا حُجَّةً فيه، وإنَّما الحُجَّةُ في كتابِ اللهِ تعالى،

وسُنَّةِ رسولِهِ ﷺ، لا في الحكاياتِ المُخْتَلَقَة، والقِصَصِ المُلَفَّقَة، والأخبارِ المزوَّرة.

قال الإمام العلّامة ابن القيّم وَعُلَلهُ وهو بصدد بيانِ بعضِ الأمورِ التي أوقَعَتْ بعضَ الناسِ في الافتتانِ بالقبورِ والتعلّقِ بها، مع أنَّ ساكنيها أمواتٌ لا يملكونَ لهم ضَرًّا ولا نَفْعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، قال وَعُلَلهُ: "ومنها [أي: الأمور التي أدَّت إلى ذلك]: حكاياتٌ حُكِيَتْ لهم عن تلكَ القبور: أنَّ فلانًا استغاثَ بالقبرِ الفلانيِّ فِي شِدَّةٍ، فخلَصَ منها، وفلانًا دعاه أو دعا به في حاجةٍ، فقُضِيَتْ له، وفلانًا نزَلَ به ضُرَّ، فاستَرْجَى صاحبَ ذلكَ القبرِ، فكشفَ ضُرَّه، وعند السَّدَنَةِ والمَقَابِرِيَّةِ مِنْ ذلكَ شيءٌ كثيرٌ يطولُ ذكرُهُ، وهم مِنْ أكذبِ خُلْقِ اللهِ تعالى على الأحياءِ والأموات. . . »، إلى آخرِ كلامه وَعُلْلهُ(١٠).

وما كان لهذا التقريرِ الفاسد، والاستدلال الباطل أنْ يَرُوجَ بينَ أحدٍ من المنتسبينَ للإسلام، والمنتمينَ لهذه المِلَّةِ الحنيفيَّة؛ لولا غَلَبَةُ الجَهْلِ، وقِلَّةُ العلمِ بحقيقةِ ما بعَثَ اللهُ به رسولَهُ ﷺ، بل جميعَ الرُّسُل؛ مِنْ تحقيقِ التَوحيدِ، وقطع أسبابِ الشركِ ووسائلِه.

وقد ذَكَرَ أهلُ العلمِ أجوبةً كثيرةً ووجوهًا عديدةً في الرَّدِ تُبيِّنُ وَهَاءَ هذا الاستدلالِ وفسادَهُ، ومِنْ تلك الأجوبة:

أنَّ دِينَ الله تامُّ كاملٌ لا نَقْصَ فيه؛ والله يقول: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَا ﴿ المائدة: ٣]، فما لَمْ يكنْ دِينًا زمنَ نبيّنا عَيْقِ وأصحابِهِ، فليسَ اليومَ دينًا، ولنْ يكونَ دينًا إلى أنْ تقومَ الساعةُ، واللهُ جلَّ وعلا لا يَقْبَلُ في الدِّينِ إلَّا ما دَلَّ عليه كتابُهُ وسُنَّهُ نبيه عَيْق، وأمَّا الحكاياتُ والمناماتُ، والقِصَصُ والأخبارُ، فليستْ مما يُقامُ عليه شرعُ، أو يُبنى عليه دينٌ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَاللهُ: "وإنَّما المُتَّبَعُ عندَ علماءِ الإسلامِ في إثباتِ الأحكامِ هو: كتابُ اللهِ، وسُنَّةُ رسولِهِ وَيَقِيْ، وسبيلُ السابقينَ الأوَّلِين، ولا يجوزُ إثباتُ حكم شرعيِّ بدونِ هذه الأصولِ الثلاثة السابقينَ الأوَّلِين، ولا يجوزُ إثباتُ حكم شرعيِّ بدونِ هذه الأصولِ الثلاثة

⁽١) «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٣٣).

نصًّا أو استنباطًا بحال»(١).

ولَم يَرِدْ في تحرِّي الدعاءِ عندَ القبورِ آيةٌ مُحْكَمةٌ، ولا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، ولم يُنْقَلْ في جوازِ ذلكَ شيءٌ ثابتٌ عن القرونِ الثلاثةِ المفضَّلةِ التي أثنى عليها رسولُ اللهِ ﷺ؛ حيثُ قال: (حَيْرُ أُمَّتِي القَرْنُ الذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ولا عالِم مُتَبَع.

ثمَّ إنَّ كثيرًا مِنْ هذه الحكاياتِ والمناماتِ التي تُرْوَى في هذا البابِ لا تصحُّ عَمَّنْ نُقِلَتْ عنه، وإنَّما هي مُتقوَّلَةٌ مكذوبةٌ مفتراةٌ، ولا سيَّما منها ما يُنْسَبُ إلى بعضِ أهلِ العلمِ والفضل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَثَلَّلُهُ: «وهذا ـ والحمدُ للهِ ـ لَم يُنْقَلْ عن إمام معروف، ولا عالم مُتَّبَع؛ بل المنقولُ في ذلكَ إمَّا أنْ يكونَ كذبًا على صاحبِه، وإمَّا أن يكونَ المنقولُ مِنْ هذه الحكاياتِ عن مجهولٍ لا يُعْرَفُ، ومنها ما قد يكونُ صاحبُهُ قالَهُ أو فَعَلَهُ باجتهادٍ يخطئُ فيه ويُصِيب، أو قالَهُ بقيودٍ وشروطٍ كثيرةٍ على وجهٍ لا محذورَ فيه، فحرِّفَ النقلُ عنه، كما أنَّ النبيَّ ﷺ لَمَّا وشروطٍ كثيرةِ على وجهٍ لا محذورَ فيه، فحرِّفَ النقلُ عنه، كما أنَّ النبيَّ عَلَيْ لَمَّا أَذِنَ في زيارةِ القبورِ بعدَ النهي عنها، فَهِمَ المُبْطِلُونَ أنَّ ذلكَ هو الزيارةُ التي فعلونها مِنْ حَجِّها للصلاةِ عندها والاستغاثةِ بها»(٣). اهـ.

ثمَّ إِنَّ قضاءَ حاجاتِ بعضِ هؤلاءِ الداعينَ، وتَحَقُّقَ رَغَبَاتِهم لا يَدُلُّ على صِحَّةِ عَمَلِهم وسلامتِه؛ فقد تكونُ الإجابةُ استدراجًا وابتلاءً وامتحانًا، فليس مُجَرَّدُ كونِ الدعاءِ حصَلَ به المقصودُ، أو تَحقَّقَ به المرادُ دليلًا على أنَّه سائغٌ في الشريعة؛ فإنَّ حصولَ التأثيرِ ليس دليلًا على المشروعيَّة، فالسِّحْرُ والطِّلْسَمَاتُ والعَيْنُ وغيرُ ذلك مِنَ المُؤثِّراتِ فِي العَالَم بإذنِ اللهِ قد يقضي اللهُ والطِّلْسَمَاتُ والعَيْنُ وغيرُ ذلك مِنَ المُؤثِّراتِ فِي العَالَم بإذنِ اللهِ قد يقضي اللهُ بها كثيرًا مِنْ أغراضِ النفوسِ الشِّرِيرَة، ومَعَ ذلكَ فهي مُحرَّمةٌ وباطلةٌ.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَخَّاللهُ: «وليس مُجرَّدُ كونِ الدعاءِ حصَلَ به

⁽١) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٣٤٤).

⁽۲) رواه مسلم رقم (۲۵۳٤).

⁽٣) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٣٤٣ _ ٣٤٤) مختصرًا.

المقصودُ ما يَدُلُّ على أنَّه سائعٌ في الشريعة؛ فإنَّ كثيرًا من الناسِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الكواكبِ والمخلوقين، ويَحْصُلُ ما يحصُلُ مِنْ غَرَضِهم، وبعضُ الناسِ يقصدونَ الدعاءَ عندَ الأوثانِ والكنائسِ وغيرِ ذلك، ويدعو التماثيلَ التي في الكنائس، ويَحْصُلُ ما يحصُلُ مِنْ غَرَضِهِ، وبعضُ الناسِ يدعو بأدعيةٍ مُحرَّمةٍ باتَّفَاقِ المسلمين، ويَحْصُلُ ما يَحْصُلُ مِنْ غَرضِهم.

فحصولُ الغرضِ ببعضِ الأمورِ لا يستلزمُ إباحتَهُ، وإنْ كان الغرضُ مباحًا؛ فإنَّ ذلكَ الفعلَ قد يكونُ فيه مفسدةٌ راجحةٌ على مصلحته، والشريعةُ جاءتُ بتحصيلِ المصالحِ وتَكْمِيلِهَا، وتَعْطِيلِ المفاسدِ وتَقْلِيلِهَا، وإلَّا فجميعُ المُحَرَّماتِ مِنَ الشركِ والخَمْرِ والميسرِ والفواحشِ والظلمِ قد يَحْصُلُ لصاحبِهِ به منافعُ ومقاصدُ، لكنْ لمَّا كانتُ مفاسدُها راجحةً على مصالحها، نهى اللهُ ورسولُه عنها، كما أنَّ كثيرًا مِنَ الأمورِ _ كالعباداتِ، والجهادِ، وإنفاقِ ورسولُه عنها، كما أنَّ كثيرًا مِنَ الأمورِ _ كالعباداتِ، والجهادِ، وإنفاقِ الأموال _ قد تكونُ مُضِرَّةً، لكنْ لمَّا كانتُ مصلحتُهُ راجحةً على مَفْسَدَتِهِ أَمَرَ به الشارعُ، فهذا أصلٌ يجبُ اعتبارُه اللهُ .

ثمَّ إِنَّ تلكَ التأثيراتِ قد تكونُ من الشيطان؛ فإنَّه قد يَتَرَاءَى لبعضِ هؤلاءِ في صورةِ مَنْ يُعَظِّمُهُ أو يعتقدُ فيه أو يَنْتَسِبُ إليه، وقد يُخَاطِبُ هؤلاءِ، أو يقضي بعض حوائجهم بإذنِ الله، فيكونُ فتنةً لهم، ويُظَنُّ أنَّ ذلكَ كَرَامَةٌ لهؤلاءِ المدعوِّين، وما هو في الحقيقةِ إلَّا فتنةٌ، ولا يَعْلَمُ هؤلاءِ أنَّ هذا مِنْ جنسِ ما تفعلُهُ الشياطينُ بِعُبَّادِ الأوثان؛ حيثُ تتراءى أحيانًا لِمَنْ يَعْبُدُها، وتخاطبُهُمْ ببعضِ الأمورِ الغائبة، وتقضي لهم بعض طَلَبَاتِهم؛ فكان ذلكَ أعظمَ أسبابِ عبادةِ الأوثانِ والتعلُّق بها.

والحاصل: أنَّ مثلَ تلكَ الحكاياتِ لا يَسْتَقِيمُ الاحتجاجُ بها، ولا يصتُّ الاعتمادُ عليها، ولا يُبْنَى دِينُ اللهِ على شيءٍ منها، وإنَّما يُبْنَى على ما جاءَ في الكتابِ والسُّنَّة، لا على الظنونِ والتَّخَرُّصَات، والقِصَصِ والحكايات، والتَّجَارِبِ والمنامات، أعاذنا اللهُ مِنَ الزَّلَ، ووفَّقَنَا لصائبِ القولِ وصحيح العَمَل.

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۱/۲۲۲ ـ ۲٦٥).

إنَّ مِنْ آداب الدعاءِ العظيمةِ: أن لا يَسْتَعْجِلَ الدعاء، ويستبطئ الإجابة، فيستَحْسِرُ، ويَمَلُّ، ويتركُ الدعاء، ويقعُ في الياس مِن رَوْحِ اللهِ، والقنوط من رحمتهِ؛ وقد ورَدَ في الحديثِ عن النبيِّ عَلَيْ النهيُ عن استعجالِ الدعاء، وأنَّ ذلك مِنْ موانِع إجابتِهِ، وأسبابِ عدم قبوله؛ ففي «الصحيحين»، عن أبي هُرَيْرةَ وَهُ : أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: (يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَعْجَلْ، يَعُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي)(١)، وفي لفظِ عندَ مسلم: (لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْم أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ)، قيل: يا رسولَ اللهِ، مَا الاستعجالُ؟ قال: (يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاء)(٢).

قال ابن حَجَرٍ لَكُلَّلُهُ: "وفي هذا الحديثِ أدبٌ مِنْ آدابِ الدعاء، وهو أنّه يُلازِمُ الطلب، ولا يَيْئَسُ مِنَ الإجابة؛ لِمَا في ذلكَ مِنَ الانقيادِ والاستسلامِ وإظهارِ الافتقار، حتى قال بعضُ السَّلَفِ: لَأَنَا أَشَدُّ خشيةً أَنْ أُحْرَمَ الدعاءَ من أن أُحْرَمَ الإجابةَ... وقال الداووديُّ: يُخْشَى على مَنْ خالَف، وقال: قد دَعَوْتُ فلم يستجبُ لي أن يُحْرَمَ الإجابة، وما قام مَقَامَها مِنَ الادِّخارِ والتكفير»(٣).

ونقلَ عن ابن بَطَّالٍ أنَّه قال في شرح الحديث: «المعنى: أنَّه يَسْأَمُ، فيترُكُ الدعاءَ، فيكونُ كالمانِّ بدعائه، أو أنَّه أتى مِنَ الدعاء ما يستحقُّ به الإجابة، فيكونُ كالمانِّ بدعائه، أو أنَّه أتى مِنَ الدعاء ما يستحقُّ به الإجابة، فيصيرُ كالمُبَخِّلِ للرَّبِّ الكريم الذي لا تُعْجِزُهُ الإجابةُ، ولا يُنْقِصُهُ العطاءُ».

(۲) تقدم تخریجه (ص۲۸۱).

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۸۰).

⁽٣) «فتح الباري» (١٤١/١١).

انَّ الواجبَ على مَنْ أراد أن يُحَقِّقَ اللهُ رجاءَهُ، وأَنْ يُجِيبَ دعاءَهُ: أن يَدْعُوَ ربَّهُ وهو مُوقِنٌ بالإجابة؛ عظيمُ الثقةِ بالله، شديدُ الرجاءِ فيما عنده.

قال ابن رَجَبِ يَخْلَفُهُ: "ومِنْ أعظم شرائطِهِ [أي: الدعاء]: حضورُ القَلْب، ورجاءُ الإجابةِ مِنَ اللهِ تعالى؛ كما خرَّج الترمذيُّ، من حديث أبي هريرة صَيْف، عن النبي ﷺ، قال: (ادْعُوا الله، وَأَنتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ؛ فَإِنَّ الله لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِل لَاهٍ) (١) ، وفي "المسند»، عن عبد الله بن عَمْرو، عن النبي ﷺ، قال: (إنَّ مَذِهِ القُلُوبَ أَوْعِيةٌ، فَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله، فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمُ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ؛ فَإِنَّ الله لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاءً مِنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ) (٢) ولهذا مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ؛ فَإِنَّ الله لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاءً مِنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ) (٢) ولهذا نُهي العبدُ أن يقولَ في دعائه: (اللَّهُمَّ، اغْفِر لِي إِنْ شِئْت، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةُ وَكُنِ الله لَا مُكْرِهَ لَهُ) ""، ونُهِيَ أن يَسْتَجِيلَ، ويَثْرُكَ الدعاء؛ لاستبطاءِ الإجابة، وبُحِيلَ ذلك مِنْ موانعِ الإجابة، حتى لا يَقْطَعَ رجاءَهُ مِنْ إجابةِ دعائِهِ ولو طالتِ وبُعِلَ ذلك مِنْ موانعِ الإجابة، حتى لا يَقْطَعَ رجاءَهُ مِنْ إجابةِ دعائِهِ ولو طالتِ ويَطْمَعُ في الإجابةِ مِنْ غيرِ قطع الرجاء، فهو قريبٌ مِنَ الإجابة، ومَنْ أَدْمَنَ قَرْعَ المُعْلَة عَي الدعاء من الإجابة، ومَنْ أَدْمَنَ قَرْعَ الأَبُواب، يُوشِكُ أن يُفْتَحَ له». أهد (أنه اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَسْلَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وكيف لا يكونُ المسلمُ واثقًا بربِّه والأمورُ كلُّها بيده، ومعقودة بقضائِهِ وقَدَرِه؟! فما شاءَ اللهُ كان كما شاء، في الوقتِ الذي يشاء، على الوجهِ الذي يشاء، مِنْ غيرِ زيادةٍ ولا نُقْصَان، ولا تَقدُّم ولا تأخُّر، وحُكْمُهُ سبحانه نافذٌ في السلمواتِ وأقطارها، وفي الأرضِ وما عليها وما تحتها، وفي البحارِ والجوِّ، وفي سائرِ أجزاءِ العالَم وذرَّاتِهِ، يُقلِّبُهَا ويُصَرِّفُها، ويُحْدِثُ فيها ما يشاء؛ ﴿مَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ } [فاطر: ٢]،

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۸۰).

⁽٢) «المُسند» (١٧٧/٢)، وإسنادُهُ ضعيف؛ لأنَّ فيه عبدَ اللهِ بنَ لَهِيعَةَ، وهو سيِّىء الحِفْظِ، وباقي رجالِهِ ثقاتٌ، إلَّا أنَّ له شاهدًا يتقوَّى به عند الإمام الترمذيِّ في «جامعه» رقم (٣٤٧٩)، من حديث أبي هريرة ﷺ، وانظر: «الصحيحة» رقم (٥٩٤).

 ⁽٣) تقدم تخریجه (ص٢٧٣).
 (٤) «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٤٠٤ ـ ٤٠٤).

أحاطَ بكلِّ شيء علمًا، وأحصى كلَّ شيءٍ عددًا، ووَسِعَ كلَّ شيءٍ رحمةً وحِكْمةً، له الخلقُ والأمر، وله المُلكُ والحَمْد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمةُ والفَضْل، وله الثناءُ الحَسَن، شَمِلتْ قدرتُهُ كلَّ شيء، ووَسِعَتْ رحمتُهُ كلَّ شيءٍ، ﴿ يَسْتَلُمُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٩]، لا يتعاظمُهُ ذنبٌ أَن يَغْفِرَه، ولا حاجةٌ يُسْأَلُها أَنْ يُعْطِيَها، لَوْ أَنَّ أَهلَ سَمُواتِهِ وأَهلَ أَرضِهِ إنْسَهِم وجِنَّهِم، حَيَّهم ومَيِّتَهم، صَغِيرَهم وكَبِيرَهم، رَطْبَهُمْ ويابسهم، قاموا في صعيدٍ واحدٍ، فسألُوهُ، فأعطَىٰ كلَّ واحدٍ منهم ما سأله، ما نقَصَ ذلك مما عنده مسشقالَ ذرةٍ ؟ ﴿ إِنَّمَا آَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَلُهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢] ؟ ولهذا، فإنَّ مِمَّا يتنافى مع تمام الإيمانِ به، وكمالِ توحيدِهِ سبحانه: أن يَدْعُوَهُ العبدُ وهو غيرُ عازم في مسألته ؟ بأنْ يقولَ في دعائه: اللَّهُمَّ ارحمني إنْ شِئْتَ، أو: اللَّهُمَّ اغفرْ لي َّإِنْ شئتَ، أو: اللَّهُمَّ وفِّقني إنْ شئتَ، ونحوَ ذلك؛ لِمَا في هذا القولِ مِنْ إيهام الاستغناءِ عن الله، وعدم الثقةِ فيما عنده؛ ففي «الصحيحَيْن»، عن أبي هريرة وظينه، قال: قال رسول الله عَيْنَ: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ، ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِم المَسْأَلَةَ، وَلِيُعَظِّم الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ)؛ وهذا لفظ مسلم (۱).

وفي «الصحيحين» أيضًا، من حديث أنس بن مالك عظين، قال: قال رسولُ الله عظينة: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُم، فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُلِ: اللَّهُمَّ، إِنْ شِئْتَ وَلَا يَقُلِ: اللَّهُمَّ، إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي؛ فَإِنَّ اللهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ)(٢).

وقد أورَدَ الإمامُ المجدِّدُ شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوَهَّابِ لَخُلَلْهُ هذا الحديثَ في كتاب «التوحيد»، وتَرْجَمَ له بقوله: «بابُ قولِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي إنْ شِئْتَ»، وهو رَخِلَلْهُ ينبه بهذه الترجمةِ إلى أنَّ عَدَمَ العزم في الدعاء،

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۷۳).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٦٣٣٨)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٦٧٨).

وتعليقه بالمشيئة ممّا يتنافى مَعَ التوحيدِ الواجب، الذي ينبغي أن يكونَ عليه المسلم؛ لأنَّ قولَ القائلِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي إنْ شئتَ»، يَدُلُّ على فتورٍ في الرَّغْبة، وقلَّة اهتمام في الطلب، وكأنَّ هذا القولَ يَتضمَّنُ أنَّ هذا المطلوبَ إنْ حَصَلَ وإلَّا استغنى عنه، ومَنْ كان هذا حَالُهُ، لَمْ يَتحقَّقْ منه الافتقارُ والاضطرارُ الذي هو رُوحُ العبادةِ ولُبُّها، وكان ذلكَ دليلًا على قِلّةِ معرفتِهِ بذنوبِهِ، وسُوءِ عاقبتها، وقِلَّةِ معرفتِهِ برحمةِ ربِّه، وشِدَّةِ احتياجه إليه، وضعفِ يقينِهِ بالله عَلَى وإجابتِهِ للدعاء.

ولهذا قال في الحديث: (وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَة)؛ أي: لِيَجْزِمْ في طَلِبَتِهِ، ويُحَقِّقْ رَغْبَتَهُ، ويَتيقَّنِ الإجابة؛ فإنَّه إذا فعَلَ ذلك، دلَّ على علمِهِ بعظيمِ ما يطلُبُ مِنَ المغفرةِ والرحمة، وعلى أنَّه مفتقرٌ إلى ما يَطْلُبُ، مضطرٌ إليه، وعلى أنَّه محتاجٌ إلى الله، مفتقرٌ إلى الله، مفتقرٌ إلى الله، مفتقرٌ إليه، لا يستغني عن مغفرتِهِ ورحمتِهِ طَرْفةَ عَيْن (۱).

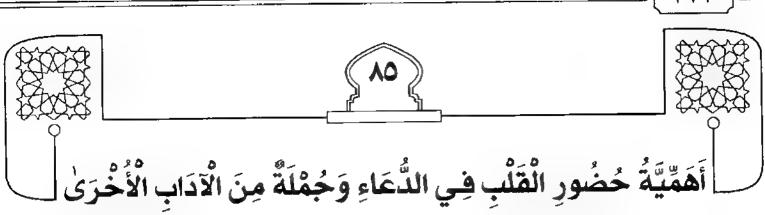
ولهذا، فإنَّ الواجبَ على المسلمِ - إذا دعا الله - أنْ يَجْتهِدَ ويُلِحَّ في الدعاء، ولا يَقُلْ: "إنْ شئتَ»، كالمستثني، بل يدعو دعاءَ البائسِ الفقيرِ بإلحاحٍ وصِدْق، وجِدِّ واجتهاد، مع الثقة الكاملةِ باللهِ، والطَّمَعِ فيما عنده، وحُسْنِ الظنِّ به سبحانه، وهو جلَّ وعلا يقولُ كما في الحديثِ القدسيِّ: (أَنَا عِنْدَ ظَنَّ الظنِّ به سبحانه، وهو جلَّ وعلا يقولُ كما في الحديثِ القدسيِّ: (أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُونِنِي)؛ أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»(٢).

وإنَّا نسألُ اللهَ الكريمَ أن يَرْزُقَنا حُسْنَ الظنِّ به، وعظيمَ الثقةِ فيما عنده، وأن يُوفِّقنا لكلِّ خير يُحِبُّهُ ويرضاه في الدنيا والآخرة.

* * *

⁽۱) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص٦٥١ ـ ٦٥٢).

⁽٢) تقدم تخريجه (ص٢٠).

إنَّ الدعاءَ مِنْ أقوى الأسباب التي تُجْلَبُ بها الأمورُ المحبوبة، وتُذْفَعُ بها الأمورُ المكروهة، لكنَّه قد يَتخلَّفُ أثرُهُ، وتَضْعُفُ فائدتُهُ، وربَّما تنعدمُ؛ لأسباب؛ منها: إمَّا لِضَعْفِ في نفسِ الدعاء؛ بأنْ يكونَ دعاءً لا يُحِبُّهُ اللهُ لِما فيه مِنَ العدوان، وإمَّا لضعفِ القلْب، وعَدَمِ إقبالِهِ على اللهِ وقتَ الدعاء، وإمَّا لحصولِ المانعِ من الإجابةِ مِنْ أكلِ الحرام، ورَيْنِ الذنوبِ على القلوب، واستيلاءِ الغَفْلَةِ والسهوِ واللهوِ وغلبتهما عليها؛ إذْ إنَّ هذه الأمورَ تُبْطِلُ الدعاء، وتُضْعِفُ مِنْ شأنِه.

ولهذا، فإنَّ مِنَ الضوابطِ المُهمَّة، والشروطِ العظيمةِ التي لا بُدَّ مِنْ توقُّرها في الدعاء: حضورَ قَلْبِ الداعي، وعَدَمَ غَفْلَتِهِ؛ لأنَّه إذا دعا بقلبِ غافلِ لاهِ ضَعُفَتْ قوةُ دعائه، وضَعُفَ أثرُه، وأصبَحَ شأنُ الدعاءِ فيه بمنزلةِ القوسِ الرِّخوِ جِدًّا؛ فإنَّه إذا كان كذلك، خرَجَ منه السهمُ خروجًا ضعيفًا، فيضعُفُ بذلك أثرُه؛ ولهذا، فإنَّه قد ورَدَ عن النبيِّ عَلَيْ الحَثُ على حضورِ القلبِ في الدعاء، والتحذيرُ مِنَ الغفلةِ، والإخبارُ بأنَّ عَدَمَ ذلكَ مانعٌ مِنْ موانع قبوله.

روى الإمامُ أحمد في «مسنده»، من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص وَ الله الله الله عَلَيْ قال: (القُلُوبُ أَوْعِيَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله وَ الله عَلَيْ اللهَ الله عَلْمَ الله وَ الله عَلْمُ الله وَ الله الله وَ الله عَلْمُ الله وَ الله وَ الله عَلْمُ الله وَ الله الله وَ الله عَلْمُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالهُ وَالله وَاله وَالله وَال

ومعنى الحديثِ صحيحٌ؛ إذْ لا بدَّ للمسلمِ مع الدعاءِ مِنْ حضورِ القَلْبِ،

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۹۹).

وعَدَمِ الغفلةِ، والإيقانِ بالإجابة؛ ولهذا فقد عَدَّ الإمامُ العلَّامةُ ابن القيِّم رَخْلَشْهُ في كَتابه «الجواب الكافي» غَفْلَةَ القلبِ وعَدَمَ حضورِهِ مانعًا مِنْ موانع إجابةِ الدعاء؛ واحتَجَّ على ذلك بهذا الحديثِ، ثمَّ قال: «وهذا دواءٌ نافعٌ، مزيلٌ للداء، ولكنَّ غفلةَ القلبِ تُبِطْلُ قُوَّتَه»، وقال كَاللهُ: «وإذا جُمِعَ مع الدعاءِ حضورُ القلبِ وجَمْعِيَّتُهُ بِكُلِيَّتِهِ على المطلوب، وصادَفَ وقتًا مِنْ أوقاتِ الإجابةِ السِّتَّة، وهو الثلثُ الأخيرُ مِنَ الليل، وعندَ الأذانِ، وبَيْنَ الأذانِ والإقامة، وأدبارَ الصلواتِ المكتوبة، وعندَ صعودِ الإمام يَوْمَ الجمعةِ على المِنْبَرِ حتى تُقْضَى الصلاةُ من ذلكَ اليوم، وآخِرُ ساعةٍ بعدَ العصر، وصادَفَ خشوعًا في القلب، وانكسارًا بين يَدَي الرَّب، وذُلًّا له، وتضرُّعًا ورِقَّة، واسْتَقْبَلَ الداعي القِبْلةَ، وكان على طهارة، ورفَعَ يَدَيْهِ إلى الله، وبَدَأَ بحمدِ اللهِ والثناءِ عليه، ثمَّ ثنَّى بالصلاةِ على محمَّدٍ عبدِهِ ورسوله، ثمَّ قَدَّمَ بين يَدَيْ حاجتِهِ التوبةَ والاستغفار، ثمَّ دخَلَ على الله، وأَلَحَّ عليه في المسألة، وتَمَلَّقَهُ ودعاهُ رَغْبةً ورَهْبةً، وتَوَسَّلَ إليه بأسمائِهِ وصفاتِهِ وتوحيده، وقَدَّمَ بين يَدَيْ دعائِهِ صدقةً؛ فإنَّ هذا الدعاءَ لا يكادُ يُرَدُّ أبدًا، ولا سيَّما إنْ صادفَ الأدعيةَ التي أخبَرَ النبيُّ ﷺ أنَّها مَظِنَّةُ الإجابةِ، أو أنَّها مُتضمِّنَةٌ للاسم الأعظم». اهـ. كلامه رَجْعَلَيْلُهُ(١).

وهو كلامٌ عظيمُ النفع، مُشْتمِلٌ على ذِكْرِ جملةٍ من الشروطِ المهمَّة، والآدابِ العظيمة، التي لا يكادُ يُرَدُّ الدعاءُ حالَ توفُّرها. ويُمكنُ تلخيصُ هذه الآداب في الأمور التالية:

الأول: حضورُ القلبِ وجَمْعِيَّتُهُ بِكُلِّيَّتِهِ على المطلوب.

الثاني: تحرِّي أوقاتِ الإجابة.

الثالث: أَنْ يكونَ عن خشوعٍ في القلب، وتَذَلَّلٍ وتَضرُّعٍ ورِقَّةٍ، وانكسارٍ بين يَدَي اللهِ ﷺ.

⁽١) «الجواب الكافي» (ص٩).

الرابع: أن يستقبلَ الداعي القبلة.

الخامس: أن يكونَ على طهارة.

السادس: أن يَرْفَعَ يَدَيْهِ إلى اللهِ عَبْلُتَ عندَ الدعاء.

السابع: أن يَبْدَأَ دعاءَهُ بحَمْدِ اللهِ وحُسْنِ الثناءِ عليه، ثمَّ يُثَنِّيَ بالصلاةِ والسلام على عبدِهِ ورسولِهِ محمَّدٍ ﷺ.

الشامن: أن يُقدِّمَ بين يَدَيْ حاجتِهِ وطَلَبِهِ التوبةَ والاستغفارَ.

الساسع: أن يُلِحُّ على اللهِ ويَتَملَّقَهُ ويُكثِرَ من مناجاته.

العاشر: أن يَجْمَعَ في دعائِهِ بين الرَّغْبةِ والرَّهْبة.

الحادي عَشَرَ: أَنْ يَتوسَّلَ إلى اللهِ بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العظيمة، وتوحيدِهِ.

الثاني عَشَرَ: أَن يُقدِّمَ بِين يَدَيْ دعائِهِ صدقةً.

الشالت عَشَرَ: أن يَتخيَّرَ الأدعيةَ الجامعةَ التي أخبَرَ النبيُّ ﷺ أنَّها مَظِنَّةُ الإجابة، أو أنَّها مُتضمِّنَةٌ لاسمِ اللهِ الأعظمِ الذي إذا دُعِيَ به أجاب، وإذا سُئِلَ به أعطى.

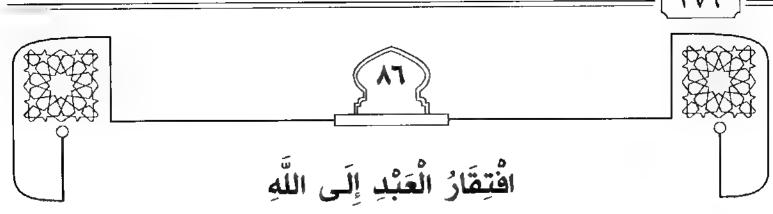
فإذا جمَعَ المسلمُ في دعائِهِ هذه الأمورَ العظيمة، فإنَّ دعاءَهُ لا يكادُ يُردُّ أبدًا؛ إلَّا أنَّ ههنا أمرًا نَبَّهَ عليه أهلُ العلمِ لا بُدَّ مِنَ العنايةِ به وتحقيقِه، وهو: أنَّ الداعيَ ينبغي له مع قيامِهِ بالدعاءِ مستوفيًا لشروطِهِ وآدابِهِ - أن يستتبعَ ذلك القيامَ بلوازمِ ذلكَ ومُتَمِّماتِهِ، وذلك بالسعي والجِدِّ والاجتهادِ في نيلِ المطلوب؛ «فسؤالُ اللهِ الهدايةَ يستدعي فِعْلَ جميعِ الأسبابِ التي تُدْرَكُ بها المعلوب؛ العلميَّةُ والعَملِيَّةُ، وسؤالُ اللهِ الرحمةَ والمغفرة يقتضي مع ذلكَ فِعْلَ الممكنِ مِنَ الأسبابِ التي تُنالُ بها الرحمةُ والمغفرة، وهي معروفةٌ في الكتابِ الممكنِ مِنَ الأسبابِ التي تُنالُ بها الرحمةُ والمغفرة، وهي معروفةٌ في الكتابِ والسُّنَة، وإذا قال الداعي: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي ديني الذي هو عِصْمةُ أمري، وأصلِحْ لي ديني الذي هو عِصْمةُ أمري، وأصلِحْ لي دنياي التي فيها معاشي، إلى آخِرِهِ، يقتضي في هذا الطلبِ وأصلِحْ لي دنياهِ المحرفةِ الحَقِّ واتّبَاعِهِ،

ومعرفةِ الباطلِ واجتنابه، ودَفْعِ فِتَنِ الشُّبُهَاتِ والشهواتِ، ويقتضي أنْ يسعى ويَقُومَ بالأسبابِ التي تَصْلُحُ بها دنياه، وهي متنوِّعةٌ بِحَسَبِ أحوالِ الخلق.

وإذا قال الداعي: ﴿ وَرَبِّ أَوْرِغِينَ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكُ الَّيْنَ أَنْمَتُ عَلَىٰ وَعَلَى وَلِدَىٰ وَأَن أَعْلَ صَلِيحًا تَرْضَن لُهُ وَأَصْلِح لِى فِى ذُرِيّقَ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ والدّغية اعترافًا وثناء وحمدًا واستعانة بها على طاعته، وتَعَرَّف الأعمال الصالحة والدّغية اعترافًا وثناء وحمدًا واستعانة بها على طاعته، وتعرَّف الأعمال الصالحة التي تُرْضِي الله، والعمل بها، والسّعْي في تربية الذُّريَّة تربية إصلاحيَّة دينيَّة، وهكذا جميع الأدعية صريحة في الاتكال والتضرُّع إلى الله، والالتجاء إليه في حصول المطالب المتنوِّعة، وصريحة في الاجتهاد في فعل كلِّ سَبَب يُنالُ به في الله المقصود؛ فإنَّ الله تعالى جعل للمطالِب كلّها أسبابًا بها تُنال، وأُمَر بفعلها مع قوق الاعتماد على الله؛ ولهذا كان رُوحَ العبادة ومُخها، وإذا سأل العَبْدُ رَبَّهُ أن يتوفَّاهُ مسلمًا، وأن يتوفَّاهُ مع للأسباب التي تُنَالُ بها الوفاةُ على الإسلام؛ ولهذا يقولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا مَلُ الله على الله على الله على الله على الأسباب والتوفيق للأسباب التي تُنَالُ بها الوفاةُ على الإسلام؛ ولهذا يقولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا عَلى الأسباب والاعتمادِ على الله وحدَهُ الذي بيده أزِمَّهُ الأمور.

群 基 静

⁽١) «مجموع الفوائد، واقتناص الأوابد» لابن سعدي (ص٩٨).

فالمخلوقُ فقيرٌ إلى الله، محتاجٌ إليه، ليس فقيرًا إلى سواه؛ يقولُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُو الْغَنِيُ الْحَيِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]، فليس المخلوقُ مستغنيًا بنفسه، ولا بغيرِ رَبّهِ سبحانه؛ إذْ إنَّ ذلك الغيرَ فقيرٌ أيضًا، محتاجٌ إلى الله، ولهذا قيل: استغاثةُ المخلوق بالمخلوق، كاستغاثةِ الغريقِ بالغريق، وقيل: استغاثةُ المخلوق؛ كاستغاثةِ المسجونِ بالغريق، وقيل: استغاثةُ المخلوقِ بالمخلوق؛ كاستغاثةِ المسجونِ بالمحلوق.

وقد جاء في الحديثِ القدسيِّ أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: (يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالًّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَكْمُ عَادٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَطْعَمُونِي أُطْعِمُكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَادٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَطْعَمُونِي أَطْعِمُكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَادٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا،

فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ...) (١) ، قال ابن رَجَبِ كَثْلَثُهُ: «هذا يقتضي أنَّ جميعَ الخلقِ مُفْتَقِرونَ إلى اللهِ تعالى في جَلْبِ مصالِحِهم، ودَفْعِ مَضَارِهم، في أمورِ دينهم ودنياهم، وأنَّ العبادَ لا يملكونَ لأنفسهم شيئًا مِنْ ذلك كله، وأنَّ مَنْ لَمْ يَتفضَّلِ اللهُ عليه بالهُدَى والرِّزْق، فإنَّه يُحْرَمُهُما في الدنيا، ومَنْ لَمْ يَتفضَّلِ اللهُ عليه بمغفرةِ ذنوبِهِ أَوْبَقَتْهُ خطاياه في الآخرة (٢). اه كلامه كَظَلَلهُ.

فالأمورُ كلُها بيده: الهدايةُ والعافيةُ، والرزقُ والصحةُ، وغيرُ ذلك، وما شاء سبحانَهُ مِنْ ذلك كان، وما لَمْ يشأ لَمْ يكن، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَدُنَهُ أَن شَيًّا أَن يَقُولَ لَدُر كُن فَيكُونُ إِيس: ١٨]، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوَءِ إِذَا أَرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَدُر كُن فَيكُونُ [النحل: ١٤]، فعطاؤُهُ سبحانه كلام، وعذابُهُ كلام، فإذا أراد شيئًا مِنْ عطاءِ أو عذاب، أو غيرِ ذلك، قال له: كُنْ فيكون، ولهذا فكيف _ والأمرُ كذلك _ يُلْجَأ إلى سواه، أو يُخْضَعُ لِمَنْ دُونَه، أو يُطْلَبُ ويُدْعَى غيرُه؟!

ولهذا قال الله تعالى: ﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَ اللّهِ الرِّزْفَ وَأَعَبُدُوهُ وَاَشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ الرِّزْفِ وَاعْبُدُوهُ وَاَشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ الرِّزْفِ، وهو محتاجٌ إلى ذلك، تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧]؛ «فالعبدُ لا بُدَّ له مِنْ رزقٍ، وهو محتاجٌ إلى ذلك، فإذا طلَبَ رِزْقَهُ مِنَ اللهِ، صار عبدًا لله، فقيرًا له، وإذا طلَبَهُ مِنْ مخلوقٍ، صار عبدًا لذلكَ المخلوقِ فقيرًا له» (٣).

إِنَّ فَقْرَ المخلوقِ واحتياجَهُ لربِّه أمرٌ ذاتيٌ له، لا وجودَ له بدونِهِ، لكنَّ المخلوقين يتفاوتون في إدراكِ ذلكَ الافتقارِ أو العزوبِ عنه، والعبدُ فقيرٌ إلى الله من جهتيْنِ: من جهةِ العبادة، ومن جهةِ الاستعانة؛ كما قال الله سبحانه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾، فالعبدُ يفتقرُ إلى اللهِ مِنْ جهةِ أنَّه معبودُهُ الذي يُحبُّهُ حُبَّ إجلالٍ وتعظيم، وقلبُهُ لا يَصْلُحُ ولا يُفْلِحُ، ولا يُسَرُّ ولا يلتذُّ، ولا يَطِيبُ ولا يَسْكُن، ولا يطمئنُ إلَّا بعبادةِ ربِّهِ، والإنابةِ إليه، ولو حصَلَ له كلُّ ما يَلْتَذُّ به مِنَ المخلوقاتِ، لَمْ يطمئنَ ولم يسكُن؛ إذْ فيه فقرٌ ذاتيٌّ إلى ربِّه

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱۰۸). (۲) «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۳۷ ـ ۳۸).

⁽٣) «العبودية» لابن تيمية (ص٢٢).

مِنْ حيثُ هو معبودُهُ ومحبوبُهُ ومطلوبُهُ؛ وبهذا يحصُلُ له الفرحُ والسرورُ واللَّذَّةُ، والنَّعْمةُ والسكونُ والطمأنينة، والعبدُ يفتقرُ إلى الله من جهةِ استعانتِهِ به للاستسلامِ لأمره، والانقيادِ لِحُكْمه، والخضوع لِشَرْعِه؛ إذْ لا يَقْدِرُ على تحصيلِ شيءٍ مِنْ ذلكَ والقيام به إلَّا إذا أعانَهُ اللهُ الل

وُهٰهنا قاعدةٌ مهمةٌ نبَّه عَليها أهلُ العلم، وهي أنَّ كلَّ حَيِّ سوى اللهِ، فهو فقيرٌ إلى جَلْبِ ما ينفعُهُ، ودَفْع ما يَضُرُّهُ، فلا بدَّ له من أمرين:

أحدهما: هو المطلوبُ المحبوبُ الذي ينتفعُ به ويتلذُّذ به.

والثانبي: وهو المُعِينُ الموصِلُ لذلكَ المقصود، والمانعُ لحصولِ المكروه، والدافعُ له بَعْدَ وقوعه.

فهنا أربعة أشياء يحتاج إليها الإنسان:

أحدها: أمرٌ محبوبٌ مطلوبُ الوجودِ.

والشاني: أمرٌ مكروةٌ مُبْغَضٌ مطلوبُ العَدَم.

والشالث: الوسيلة إلى حصولِ المحبوب.

والسرابسع: الوسيلةُ إلى دَفْع المكروه.

فهذه أربعةُ أمورٍ ضروريَّةٍ للعبد، بل ولكلِّ حيِّ، لا يقومُ وجودُهُ، ولا يكونُ صلاحُهُ إلَّا بها.

إذا عُرِفَ هذا، فالله سبحانه هو المطلوب المعبودُ المحبوب وحده، لا شريكَ له، وهو وحدَهُ المُعِينُ للعبدِ على حصولِ مطلوبه، فلا معبودَ سواه، ولا مُعِينَ على المطلوبِ غيره، فهو سبحانَهُ الجامعُ للأمورِ الأربعةِ المتقدِّمةِ دون ما سواه، وهذا معنى قول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾؛ فإنَّ هذه العبادةَ تَتضمَّنُ المقصودَ المطلوبَ على أكملِ الوجوه، والمستعانُ هو الَّذي يُستعانُ به على حصولِ المطلوب، ودفعِ المكروه، وفي القرآنِ الكريمِ سبعةُ مواضعَ تنتظمُ هَذَيْنِ الأصلين:

⁽۱) انظر: «العبودية» لابن تيمية (ص٢٩)، و«مجموع الفتاوى» له (٢١/١٤).

أحدها: قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

الـشـانــــي: قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].

الشالث: قوله تعالى: ﴿ فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [مود: ١٢٣].

الـرابـــع: قوله تعالى: ﴿ رَّبُّنَا عَلَيْكَ تُوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا ﴾ [الممتحنة: ٤].

الخامس: قوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

السادس: قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ [الرعد: ٣٠].

السابع: قوله تعالى: ﴿وَاَذَكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَالْغَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل].

ولا في خَوْفِهِ، ولا في رَجَائهِ، ولا في التَّوَكُّلِ عليه، ولا في التَّذَكُّلِ والتعظيم ولا في خَوْفِهِ، ولا في رَجَائهِ، ولا في التَّوَكُّلِ عليه، ولا في التَّذَكُّلِ والتعظيم والتقرُّبِ = أعظمُ مِنْ حاجةِ الجَسَدِ إلى رُوحِه، والعَيْنِ إلى نُورِها، بل ليس لهذه الحاجةِ نظيرٌ تُقاسُ به، فالعبدُ لا بُدَّ له مِنْ إللهِ الحقِّ في كلِّ حالةٍ، وكلِّ دقيقةٍ، وكلِّ طَرْفةِ عَيْن، وضرورتُهُ وحاجتُهُ إليه لا تشبهها ضرورةٌ ولا حاجة، بل هي فوق كلِّ ضرورة، وأعظمُ مِنْ كلِّ حاجة، والقرآنُ الكريمُ مملوءٌ مِنْ ذكرِ حاجةِ العبادِ إلى اللهِ دونَ ما سواه، ومِنْ ذِكْرِ نَعْمَائِهِ عليهم، ومِنْ ذِكْرِ ما وَعَدَهُمْ في الآخرةِ مِنْ صنوفِ النعيمِ واللَّذَات، وعِلْمُ العبدِ بهذا يُحقِّقُ له تمامَ وعَدَهُ على الله، وكمالَ الشُّكْرِ له، ومحبَّتَهُ على إحسانه، واللجوءَ إليه وحدَهُ دونَ ما سواه في الأمورِ كلِّها، صَغِيرِها وكَبِيرها، دقيقِها وجَليّها وجَليّها وكيها وكبيرها، دقيقِها وجَليّها وكيها وكبيرها، دونَ ما سواه في الأمورِ كلِّها، صَغِيرِها وكبيرها، دقيقِها وجَليّها والله وحدَهُ ويَ مَا سواه في الأمورِ كلّها، صَغِيرِها وكبيرها، دقيقِها وجَليّها وكيها وكيها وكبيرها، دقيقِها وجَليّها وكيها وكبيرها، دقيقِها وجَليّها وكيها وكيه

وإنا لنسألُ اللهَ الكريمَ أنْ يوفَّقنا لتَحقيقِ ذلك وحُسْنِ القيامِ به، وأن لا يَكِلَنا إلى أنفسنا طرفةَ عَيْنٍ، وأنْ يَهْدِيَنا إليه صراطًا مستقيمًا.

* * *

⁽۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱/ ۲۰ ـ ۳۱)، و«طريق الهجرتين» لابن القيم (ص١٠٠ ـ ١٠٠).

إنَّ مِنْ آدابِ الدعاءِ المهمَّة، وأسبابِ قَبُولِهِ العظيمة: أَنْ يَسْبِقَ الدعاء توبةٌ من العبدِ إلى اللهِ عَلَى مِنْ جميع ذنوبِهِ وخطاياه، فيُقِرُّ بذنبه، ويعترف بتقصيره، ويندمُ على تفريطه؛ فإنَّ تراكمَ الذنوبِ واجتماعَ الخطايا سببٌ مِنْ أسباب عدمِ الإجابة؛ كما قال بعضُ السلف: «لا تستبطئِ الإجابة وقد سَدَدتَ طُرُقها بالمعاصي»، وقد نظمَ بعضُهم هذا المعنى في بينتيْنِ من الشعرِ، فقال:

وقد سبَقَ أَنْ مَرَّ معنا حديثُ النبيِّ ﷺ عندما ذَكَر الرجلَ يطيلُ السَّفَرَ اشعَثَ أَغبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السماء، يقولُ: يا ربِّ يا ربِّ، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغُذِي بالحرام؛ فأنَّى يُستجابُ لذلك؟! فاستبعَدَ النبيُ ﷺ إجابة دعاءِ مَنْ كانتُ هذه حاله، «وقد يكونُ ارتكابُ المحرَّماتِ الفِعْليةِ مانعًا مِنَ الإجابةِ أيضًا، وكذلك ترك الواجبات»(١).

ولهذا، فإن مَنْ أرادَ أَنْ يجيبَ اللهُ دعاءًه، ويُحقِّق رجاءًه، فعليه أن يتوبَ إلى اللهِ توبةً نصوحًا مِنْ ذنوبِهِ وخطاياه، واللهُ جلَّ وعلا لا يتعاظمهُ ذنب أن يَغْفِرَه، ولا حاجةٌ يُسْأَلُهَا أَنْ يُعْطِيَها، وقد كان أنبياءُ اللهِ ورُسُلُهُ يُرَغِّبونَ أن يَغْفِرَه، ولا حاجةٌ يُسْأَلُهَا أَنْ يُعْطِيَها، وقد كان أنبياءُ اللهِ ورُسُلُهُ يُرَغِّبونَ أَمْ مَهُمْ، ويحثُّونهم على التوبةِ والاستغفار، ويُبيِّنونَ لهم أنَّ ذلكَ سببٌ مِنْ أسبابِ إجابةِ الدعاء، ونزولِ الأمطار، وكثرةِ الخَيْر، وانتشارِ البَرَكةِ في الأموالِ أسبابِ إجابةِ الدعاء، ونزولِ الأمطار، وكثرةِ الخَيْر، وانتشارِ البَرَكةِ في الأموالِ والأولاد؛ قال تعالى عن نوحٍ عَليَ أنَّه قال لقومه: ﴿فَقُلْتُ ٱسْتَغَفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ

⁽۱) «جامع العلوم والحكم» (١/ ٢٧٥).

غَفَارًا ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ فِأَمَوْلِ وَيَنِينَ وَجَعَلَ لَكُوْ جَنَتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهَزُلُهِ [نوح]، وقال عن هود النِي أنَّه قال لقومه: ﴿ وَيَنقو السَّغَفِرُوا رَبَكُمْ لَكُو أَنْهُرَا إِلَيْهِ مُرْسِلِ ٱلسَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنوَلُوا لَمُ مُورِدِكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوتِكُمْ وَلَا نَنوَلُوا لَمُ مَعْرِمِينَ ﴾ [هود: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ اَمَنُوا وَانَقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَت مِن السَّمَاةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَى أَمْدُ اللَّمَالَةِ وَٱلفَّرَّا فِي اللَّهُمْ بَعَنَمُونُ ﴿ فَالْعَرْفِ إِلَا عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم بَاللَيْكَ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُم بَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام]، وقال تعالى: ﴿ وَالْفَرْبُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنَاعًا حَسَنًا فَا وَالْعَرْفُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ وَلَكُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فالتوبة إلى اللهِ واستغفارُهُ سببُ نزولِ الخَيْرَات، وتوالي البَركات، وإجابة الدعوات؛ يُرْوَى أَنَّ أميرَ المؤمنين عُمَرَ بن الخطاب وَ الله خرَجَ يستسقي، فلم يَزِدْ على الاستغفارِ حتى رجَعَ، فأَمْطِرُوا، فقالوا: ما رأيناكَ استَسْقَيْتَ؟ فقال: «لقد طَلَبْتُ المَطَرَ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ التي يُسْتَنْزَلُ بها المَطَرُ، ثمَّ قَراً: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَالُ إِنَّ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم يِّدْرَازًا ﴾ (١).

وقال ابن صبيح تَعْلَقُهُ: «شكا رجلٌ إلى الحَسَنِ البصريِّ تَعْلَقُهُ الجُدُوبة؟ فقال له: استغفر الله، وقال له فقال له: استغفر الله، وقال له آخر: ادْعُ الله أن يَرْزُقَني وَلَدًا، فقال له: استغفر الله، وشكا إليه آخر جفاف بستانِه، فقال له: استَغْفِر الله، وشكا إليه آخر جفاف بستانِه، فقال له: استَغْفِر الله، فقلنا له في ذلك؟ فقال: ما قلتُ مِنْ عندي شيئًا؛ إنَّ الله تعالى يقولُ في سورة نُوح: ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ﴿ الله يُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُم يَدُرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُم بِأَمَولِ وَبَنِينً وَجَعَل لَكُم جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَارًا ﴾ "(٢).

⁽۱) ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٩٨/١١)، والمَجَادِحُ جمع مِجْدَح، وهو عند العرب من الأنواء التي تزعم أنها تُمْظَرُ بها، أراد صَلَّقَة الرد على المشركين في تعلقهم بالأنواء واستسقائهم بها، وأن المطر إنما يستنزل باللجوء إلى الله وطلب غفرانه، ونظيره ما رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٧٩٢٦) عن أبي هريرة أنه كان إذا أصبح في الليلة التي يمطرون فيها قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو: ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُسْكِ لَهَا ﴾. (٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤٩٠٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩٦٤)، والطبراني في "الدعاء" رقم (٩٦٤).

ومعنى الآية: «أي: إذا تُبْتُمْ إلى اللهِ واستغفرتُمُوهُ وأطعتموهُ، كَثُرَ الرزقُ عليكم، وأسقاكم مِنْ بَرَكَاتِ السماء، وأَنْبتَ لكم مِنْ بَرَكَاتِ الأرض، وأنبَتَ لكم الزرعَ، وأَدَرَّ لكمُ الضَّرْعَ، وأمدَّكم بأموالٍ وبنينَ؛ أي: أعطاكُمُ الأموالُ والأولادَ، وجعَلَ لكم جَنَّاتٍ فيها أنواعُ الثِّمار، وخلَّلها بالأنهارِ الجاريةِ بينها»(۱)، إلى غير ذلكَ مِنْ صنوفِ الخيرات، وأنواعِ العطايا والهِبَات. وسيأتي الكلامُ على الاستغفار، فَضْلِهِ وأهميتِهِ وفوائِدِهِ في الدنيا والآخرة.

* ومِنْ آدابِ الدعاءِ المهمّة: أن يدعو المسلمُ رَبّهُ وهو في حالِ تَضرُّع وخشوع، وتذلُّل وخضوع، بل إنَّ ذلكَ «هو رُوحُ الدُّعَاءِ ولُبُّهُ ومقصودُهُ الْ فإنَّ الخاشعَ الذليلَ إنَّما يَسْأَلُ مسألةَ مسكينٍ ذليل، قد انكَسَرَ قلبُهُ، وذَلَّتْ جوارحُه، وخشَعَ صوتُه (٢٠)، قال اللهُ تبارك وتعالى: ﴿آدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِلَيْهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، فأمر سبحانه بدعائِه بتضرُّع وخُفْية، وحذَّر في هذا السياقِ مِنَ الاعتداء؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَخُلُلهُ: «ومِنَ العدوانِ: أنْ يَدْعُوهُ غيرَ مُتضرِّع، بل دعاءُ هذا كالمستغني المُدْلِي على ربّه، وهذا مِنْ أعظم الاعتداءِ لمنافاتِه لدعاءِ الذليل، فمَنْ لَمْ يسألْ مسألةَ مسكينِ متضرِّع خائفٍ، فهو مُعْتِدٍ» (٣).

وقد سَبَقَ الكلامُ على الاعتداءِ في الدعاءِ وأنواعه، وأنَّ كلَّ تَجَاوُزِ لِمَا حَدَّتُهُ الشريعةُ في ذلك، فهو اعتداءٌ.

* ومِنْ آدابِ الدعاء: الإلحاحُ على الله، وكثرةُ سؤالِه، وعدمُ السَّامَةِ والملل؛ «واللهُ يحبُّ الملحِّين في الدعاء؛ ولهذا تجدُ كثيرًا مِنْ أدعيةِ النبيِّ عَلَيْهُ فيها مِنْ بسطِ الألفاظ، وذِكْرِ كلِّ معنى بصريح لفظه، دون الاكتفاء بدَلَالةِ اللفظِ الآخَرِ عليه ما يشهدُ لذلك؛ كقوله عَلَيْ في حديث عليِّ وَهُمُهُ الذي رواه مسلمٌ في «صحيحه»: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، أَنْتَ المُقدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤخِّرُ، لَا إِلَلهَ إِلّا أَنْتَ) (٤)؛ ومعلومٌ أنَّه لو قيل: اغْفِرْ لي كلَّ ما صَنَعْتُ، كان أوجزَ، ولكنَّ لفظَ الحديثِ ومعلومٌ أنَّه لو قيل: اغْفِرْ لي كلَّ ما صَنَعْتُ، كان أوجزَ، ولكنَّ لفظَ الحديثِ

⁽٤) «صحيح مسلم» رقم (٧٧١).

⁽٣) «مجموع الفتاوى» (١٥/ ٢٣).

في مقامِ الدعاءِ والتضرُّع، وإظهارِ العبوديَّةِ والافتقارِ؛ باستحضارِ الأنواعِ التي يتوبُ العبدُ منها تفصيلًا: أَحْسَنُ وأَبْلَغُ مِنَ الإيجازِ والاختصار؛ وكذلك قوله يَّ في الحديثِ الآخر: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ؛ دِقَّهُ وَجِلَّهُ، سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)(١)، وفي الحديث: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَعَلاَنِيَتَهُ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)(١)، وفي الحديث: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي جَلِّي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي جِدِّي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي جِدِّي وَمَرْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي)(١)، وهذا كثيرٌ في الأدعيةِ المأثورة؛ فإنَّ الدعاءَ عبوديةٌ لله، وافتقارٌ إليه، وتَذَلُّلٌ بين يديه، فكلَّما كَثَرَهُ العبدُ وطَوَّلُهُ، وأعادَهُ وأبداهُ، ونَوَعَ جُملَهُ، كان ذلك أبلَغَ في عبوديَّتِهِ وإظهارِ فَقْرِهِ وتَذَلُّلِهِ وحاجته، وكان ذلك أقربَ له مِنْ ربِّهِ وأعظمَ لثوابِهِ، وهذا بخلافِ المخلوق؛ وحاجته، وكان ذلك أقربَ له مِنْ ربِّهِ وأعظمَ لثوابِهِ، وهذا بخلافِ المخلوق؛ فإنَّكَ كلَّما كثَرْتَ سؤالَهُ، وكَرَّرْتَ حوائجَكَ إليه، أبرَمْتَهُ وثَقُلْتَ عليه، وهُنْتَ عليه، وكلَّما تَرَكْتَ سؤالَهُ، كان أعظمَ عندَهُ وأحبَّ إليه، واللهُ سبحانه كلَّما عليه، وكلَّما تركثَتُ أقربَ إليه وأحبَّ إليه، وكلَّما أَلْحَحْتَ عليه في الدعاء، أحبَّك، مَنْ أَلُهُ يَنْضَبُ عليه.

فَاللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ (٣)

وقد رُوِيَ في «المسند» و«سنن أبي داود»، من حديث عبد الله بن مسعود رَفِيْ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ كان يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثلاثًا، ويَسْتَغْفِرَ ثلاثًا» (٤)، وقال الأوزاعيُّ رَخِلَلهُ: «كان يُقالُ: أفضلُ الدعاءِ: الإلحاحُ على اللهِ والتضرُّعُ» (٥).

雅 春 春

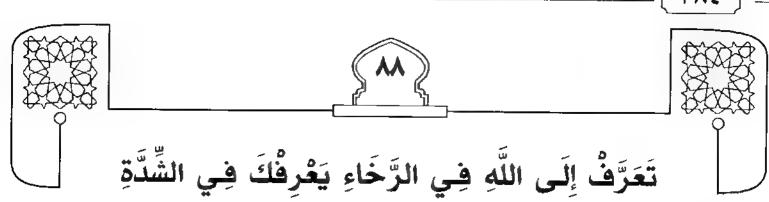
⁽۱) رواه مسلم رقم (٤٨٣).

⁽٢) رواه البخاري رقم (٦٣٩٩)، ومسلم رقم (٢٧١٩).

⁽٣) «جلاء الأفهام» لابن القيّم (ص٢٠٣).

⁽٤) «المسند» (١/ ٣٩٤)، و «سنن أبي داود» رقم (١٥٢٤)، وأورده الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (٤٩٨٤).

⁽٥) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٣٨).

تَقدَّمَ معنا ذِكْرُ ثلاثةِ آدابِ للدعاءِ عظيمةٍ؛ وهي: أَن يُقَدِّمَ العبدُ بين يَدَيْ دعائِهِ توبةً مِنْ ذنوبِهِ وخطاياه، وأَنْ يكونَ دعاؤُهُ لربّه في حالِ تَضَرُّع وخشوعٍ وخضوع، وأَن يُلِحَّ على اللهِ في الدعاء ويُكْثِرَ من سؤالِهِ دونَ سآمةٍ أو مَلَل، وهذه جملةٌ أخرى مِنْ آدابِ الدعاءِ التي ينبغي أَن يعتني بها المسلمُ.

* فمِنْ آدابِ الدعاءِ المهمّة: أن لَا يقتصرَ المسلمُ على دعائِهِ ربّه في حالِ الشِّدَّةِ فقط، بل الواجبُ أن يدعوَ ربَّهُ في سَرَّائِهِ وضَرَّائه، وشدَّتِهِ ورخائه، وصِحَّتِهِ وسَقَمه، وفي أحوالِهِ كلِّها. وملازمةُ المسلمِ للدعاءِ حالَ الرخاءِ، ومواظبتُهُ عليه في حالِ السَّرَّاءِ سببٌ عظيمٌ لإجابةِ دعائِهِ عندَ الشدائدِ والمصائبِ والكُرَب؛ وقد جاء في الحديث أنَّ النبيَّ عَظِيمٌ قال: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ والكُرَب؛ وقد جاء في الحديث أنَّ النبيَّ عَظِيمٌ الرَّخَاءِ)(١).

⁽١) رواه الترمذي رقم (٣٣٨٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/٥٤٤)، مِنْ حديثِ أبي هُرَيْرةَ ﴿وَالْحَالَهُ وَالْحَالَهُ وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٢٩٠).

﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلَ هِي فِتْمَةً مِنْ الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ عِي فِتْمَةً ﴾ [الزمر: ٤٩]، ويقولُ تعالى: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمَنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآ عَرِيضٍ ﴾ [فصلت: ٥١]. والآياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ، وهي تدلُّ دَلَالةً واضحةً على ذمِّ مَنْ لا يَعْرِفُ اللهَ إلَّا في حالِ ضَرَّائِهِ وشِدَّته، أَمَّا في حالِ ضَرَّائِهِ وشِدَّته، أَمَّا في حالِ يُسْرِهِ ورخائه، فإنَّه يكون في صدودٍ وإعراضٍ ولَهُو وغفلةٍ وعدم إقبال على اللهِ تبارَكَ وتعالى.

ولهذا، فإنَّ الواجبَ على المسلمِ: أنْ يُقْبِلَ على اللهِ في أحوالِهِ كلِّها في البُسْرِ والعُسْرِ، والرَّخَاءِ والشِّدَّةِ، والغنى والفقرِ، والصِّحَةِ والمَرَضِ، ومَنْ تعرَّفَ إلى اللهِ في الرخاءِ، عَرَفَهُ اللهُ في الشَّدَّة؛ فكان له معينًا وحافظًا ومؤيِّدًا وناصرًا.

ولهذا قال النبي ﷺ كما في حديثِ عبدِ اللهِ بن عَبَّاسٍ ﷺ المشهور: (تَعَرَّفُ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّةِ)(١).

قال ابن رَجَبِ كَاللهُ في جزء له أَفْرَدَهُ في شرح هذا الحديثِ: «المعنى: أنَّ العبدَ إذا اتَّقى الله، وحَفِظَ حدودَهُ، وراعى حقوقَهُ في حالِ رخائِهِ وصِحَته، فقد تَعرَّفَ بذلكَ إلى الله، وكان بينه وبينه معرفة، فَعَرَفَهُ رَبُّه في الشِّدَة، وعَرَفَ له عملَهُ في الرخاء، فنَجَّاهُ مِنَ الشدائدِ بتلكَ المعرفة. . . وهذا التعرُّفُ الخاصُّ هو المشارُ إليه في الحديثِ الإلهيِّ، (وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ . إلى أَنْ قال _ وَلَيْنُ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدُنَّهُ) (٢) (٢) (٣).

ثمَّ أُورَدَ عن الضَّحَّاك بن قَيْس أَنَّه قال: «اذْكُرُوا اللهَ في الرخاءِ يَذْكُرْكُمْ في الشدَّة؛ إِنَّ يُونُسَ عَلِي كَان يَذْكُرُ الله، فلمَّا وقَعَ في بطنِ الحُوتِ، قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا آنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَيْكَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات]، وإِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ طاغيًا ناسيًا لذكر الله، فلمَّا أدركَهُ الغَرَقُ، قال: آمَنْتُ، فقال اللهُ تعالى:

⁽١) رواه أحمد في «المسند» (١/٣٠٧)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٢٩٦١).

⁽٢) تقدم تخريجه (ص٢٧٧). (٣) «نور الاقتباس» لابن رجب (ص٤٣).

﴿ اَلْتَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٩١] ، فَمَنْ لَمْ يَتعرَّفْ إلى اللهِ في الرخاء، فليسَ له أنْ يَعْرِفَهُ في الشدَّة؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة.

قال رَجُلُ لأبي اللَّرْداء وَ اللَّهُ الْحَيْمَةُ: «أَوْصِني، فقال: اذْكُرِ اللهَ في السَّرَّاءِ يَذْكُرْكَ اللهُ وَ الضَرَّاء اللهُ اللهُ وَ الضَرَّاء اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

وعنه رضي الله قال: «ادْعُ الله في يومِ سَرَّائِكَ، لعلَّهُ أَنْ يَسْتَجيبَ لكَ في يومِ ضَرَّائِكَ» (٢٠).

وإنَّ مِنَ التعرُّفِ إلى اللهِ في الرخاءِ أنْ يَجْتَهِدَ العبدُ في حالِ رخائِهِ بالتقرُّبِ إلى اللهِ، وطلبِ مرضاته، والإكثارِ مِنَ الأعمالِ الصالحةِ المُقرِّبةِ إليه؛ كالبِرِّ والصِّلَة، والصَّدَقةِ والإحسان، والأمرِ بالمعروفِ والنَّهْيِ عن المنكر، وغيرِ ذلكَ مِنْ وجوهِ البِرِّ وسُبُل الخير. «وحديثُ الثلاثةِ الذين دَخَلُوا الغارَ وانطبَقَتْ عليهم الصخرةُ يشهدُ لهذَا؛ فإنَّ اللهَ فرَّج عنهم بدعائهم بما كان منهم مِنَ الأعمالِ الصالحةِ الخالِصَةِ في حالِ الرخاءِ مِنْ بِرِّ الوالدَيْن، وتَرْكِ الفجور، والأمانةِ الخفيَّة» (٣).

وحديثُ هؤلاءِ مشهورٌ حرَّجه الإمامُ البخاريُّ في مواطنَ عديدةٍ من «صحيحه»، وخرَّجه مسلمٌ وغيرُهما مِنَ الأئمَّة، ولفظُ الحديثِ في باب: حديث الغارِ مِنْ كتاب: أحاديثِ الأنبياءِ من «صحيح البخاري»، عن ابن عُمَرَ عَلَيْ: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: (بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، أنَّ رسولَ الله عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إِنَّهُ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُووًا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إِنَّهُ وَاللهِ يَا هَؤلاءِ لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي

⁽١) «حلية الأولياء» (١/ ٢٠٩).

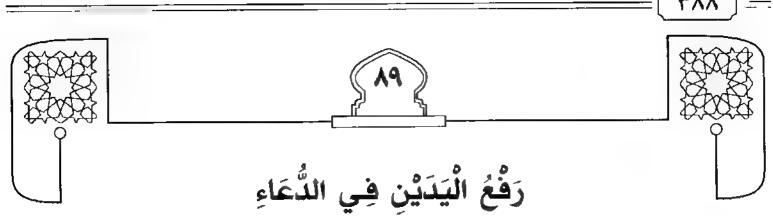
⁽٢) «المصنف» لعبد الرزاق (١١/ ١٨٠)، و«شعب الإيمان» للبيهقي (٢/ ٥٢)، وانظر: «جامع العلوم والحكم» (١/ ٤٧٥ ـ ٤٧٦).

⁽٣) «نور الاقتباس» لابن رجب (ص٤٦).

عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرُزًّ، فَلَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّى عَمَدتُّ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ، فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْمَدْ إلىٰ تِلْكَ البَقَرِ، فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزُّ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْمَدْ إِلَىٰ تِلْكَ البَقَرِ؛ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا؛ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فَأَبْطَأْتُ عَنْهُمَا لَيْلَةً، فَجِنْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الَّجُوع، وَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَّا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّىٰ طَلَعَ الفَجْرُ؛ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّىٰ نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمٍّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنِّي رَاوَدَتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّىٰ قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدتُّ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِاثَةَ دِينَارِ؛ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُم، فَخَرَجُوا)(١٠).

فكانت أعمالُ هؤلاءِ الثلاثةِ الصالحةُ سببًا لتفريحِ همّهم، وكشفِ كُرْبَتِهِم، وإجابةِ دعوتهم، وتحقيقِ أملهم ورجائهم، فلمّا تَعرَّفَ هؤلاءِ إلى ربّهم في حالِ رخائهم، تَعرَّفَ إليهم ربُّهم سبحانَهُ في حالِ شِدَّتهم، فأمدَّهم بعونه، وأحاطَهُمْ بحفظه، وكَلاًهُمْ برعايتِهِ وعنايته، وهو وحده الموفّقُ والمعين، لا شريكَ له.

⁽١) تقدم تخريجه (ص٣٢٢)، وهذا اللفظ جاء في «صحيح البخاري» رقم (٣٤٦٥).

إنَّ مِنْ آدابِ الدعاءِ العظيمةِ رَفْعَ اليدَيْنِ في الدعاءِ إلى اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ ذلك عن النبيِّ عَلَىٰ في أحاديثَ كثيرةٍ، عدَّها بعضُ أهلِ العلمِ في جملةِ ما تواتَرَ فيه النقلُ عن النبيِّ الكريم عَلَىٰ قال السيوطيُّ في شرحه لتقريبِ الإمامِ النوويِّ، رحمهما الله، ممثِّلًا لِمَا تواتَرَ معناه عن النبيِّ عَلَىٰ: «فقد ورَدَ عنه عَلَىٰ نحوُ مِائةِ حديثِ فيه رفعُ يَدَيْهِ في الدعاء، وقد جَمَعْتُها في جزءٍ، لكنَّها في قضايا مختلفةٍ، فكلُّ قضيةٍ منها لَمْ تتواترْ، والقَدْرُ المُشْتَرَكُ فيه هو الرفعُ عندَ الدعاء تواترَ باعتبارِ المجموع»(۱).

وعقدَ الإمامُ البخاريُّ وَظَلَمُهُ في كتابه «الصحيح» في كتابِ الدَّعَواتِ منه بابًا بعنوان: رَفْعِ الأيدي في الدعاءِ، وأورَدَ تحتَهُ عن أبي موسى الأشعريُّ، قال: «دعا النبيُّ عَلَيْهِ، ثمَّ رفَعَ يديه، ورأيتُ بياضَ إِبْطَيْهِ، (٢)، وعن ابن عُمَرَ عَلَيْهِ قال: «رفَعَ النبيُّ عَلَيْهِ، وقال: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ)» (٣)، قال: «رفَعَ النبيُ عَلِيْهِ، وقال: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ)» (٣)، وعن أنس، عن النبي عَلَيْهِ، «رفَعَ يَدَيْهِ حتى رأيتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ» (٤).

وقد أشار شارحُ «الصحيح» الحافظُ ابن حَجَرٍ لَكُلَّلَهُ إلى كثرةِ الأحاديثِ الواردةِ عن النبيِّ ﷺ في ذلك:

* منها: حديثُ أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَالَ: «قَدِمَ الطَّفَيْلُ بنُ عَمْرٍ وعلى النبيِّ وَاللهُ ، فقال: إنَّ دَوْسًا عَصَتْ، فادْعُ اللهَ عليها، فاسْتَقْبَلَ القبلة، ورفَعَ

⁽۱) «تدريب الراوي» (۲/ ۱۸۰).

⁽٢) «صحيح البخاري» (١٩٨/٧) تعليقًا.

⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٢/ ١٥٠ _ ١٥١)، و«صحيح البخاري» (٧/ ١٩٨) تعليقًا.

⁽٤) "صحيح البخاري" رقم (١٠٣٠، ١٠٣١)، و"صحيح مسلم" رقم (٨٩٥).

يَديه، فقال: (اللَّهُمَّ، اهْدِ دَوْسًا)»؛ أخرجَهُ الإمام البخاري في «الأدب المفرد»، وهو في «الصحيحين» دون قوله: «وَرَفَعَ يَدَيْهِ»(١).

* ومنها: حديث جابر بن عبد الله: «أنَّ الطُّفَيْلَ بن عَمْرِه هاجَرَ . . . »، وذَكَرَ قصَّةَ الرَّجُلِ الذي هاجَرَ معه، وفيه: «فقال النبيُّ ﷺ: (اللَّهُمَّ، وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ)، ورَفَعَ يَدَيْهِ، قال الحافظ: «وسنده صحيحٌ، وأخرجه مسلم»(٢).

* ومنها: حديثُ عائشةَ عَلَيْهَا: «أَنَّها رأْتِ النبيَّ عَلَيْهُ يدعو رافعًا يَدَيْهِ، يقول: (اللَّهُمَّ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ...)»، الحديث (٣)، قال الحافظ: «وهو صحيحُ الإسناد».

* قال الحافظ وَ الله المحافظ وَ الأحاديثِ الصحيحةِ في ذلك : ما أخرَجَهُ المصنف [أي: البخاريُ] في "جزء رفْعِ اليدَيْن»: "رأيتُ النبيَّ وَ البخاريُ الله يَدعو لعثمان النبيَّ والمسلم من حديثِ عبدِ الرحمٰنِ بن سَمُرةَ في قصّة الكسوف: "فانتهَيْتُ إلى النبيِّ وهو رافعٌ يَدَيْهِ يدعو (٥)، وعنده في حديثِ عائشة في الكسوف أيضًا: "ثمَّ رفَعَ يَدَيْهِ يدعو (٢)، وفي حديثها عنده في دعائِهِ المهلِ البقيع: "فرفَعَ يَدَيْهُ ثلاثَ مرَّات... الحديث (١)، وفي «ديثِ أبي هريرة الطويلِ في فتح مكّة: "فرفَعَ يَدَيْهِ، وجعَلَ يدعو (٨)، وفي "الصحيحين"، من حديث أبي حُمَيْدٍ، في قصة ابن اللَّتْبيَّةِ: "ثمَّ رفَعَ يَدَيْهِ حتى رأيْتُ عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، حديث أبي حديث أبي حديث أبي حتى رأيْتُ عُفْرَة إِبْطَيْهِ،

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۲/۳۲۲)، و«الأدب المفرد» رقم (۲۱۱)، وانظر: «صحيح البخاري» رقم (۲۹۳۷)، و«صحيح مسلم» رقم (۲۵۲٤).

⁽٢) «الأدب المفرد» رقم (٦١٤)، وهو في «المسند» (٣/ ٣٧٠ ـ ٣٧١)، و «صحيح مسلم» رقم (١١٦)، دون قوله: «ورَفَع يديه».

⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٦/ ١٦٠)، و«الأدب المفرد» رقم (٦١٣).

⁽٤) «المعجم الكبير» (١٧/ رقم ٦٩٤)، و«المعجم الأوسط» رقم (٧٢٥٥)، و«رفع البدين» رقم (٩٠).

⁽٥) «صحيح مسلم» رقم (٩١٣).

⁽٦) «صحيح مسلم» رقم (٩٠١).

⁽٧) اصحيح مسلم ارقم (٩٧٤).

⁽۸) «صحیح مسلم» رقم (۱۷۸۰).

يقول: (اللَّهُمَّ، هَلْ بَلَّغْتُ؟!)"(١) ومِنْ حديثِ عبد الله بن عَمْرو: "أَنَّ النبيَّ يَّ لَكُر قولَ إبراهيمَ وعيسى، فرفَعَ يَدَيْهِ، وقال: (اللَّهُمَّ، أُمَّتِي)"(٢)، وفي حديث عُمَرَ: "كان رسولُ اللهِ عَلَيْهِ إذا نَزَلَ عليه الوحيُ، يُسْمَعُ عندَ وجهِهِ كَدَوِيً النَّحْلِ، فأنزَلَ الله عليه يومًا، ثُمَّ سُرِّيَ عنه، فاسْتَقْبَلَ القبلة، ورفَعَ يديه ودعا»، والتحديثُ أخرجهُ الترمذيُّ واللفظُ له، والنَّسَائيُّ، والحاكم (٣)، وفي حديث أسامةَ: "كنتُ رِدْفَ النبيُّ عَلَيْ بعرفاتٍ، فرفَعَ يَدَيْهِ يدعو، فمالَتْ به ناقتُهُ، فسقطَ خِطَامُها، فتناوَلَهُ بيده، وهو رافع اليدَ الأخرى»، أخرجهُ النَّسَائِيُّ بسند جيد أبي داودَ: "ثُمَّ رفع رسولُ اللهِ عَلَيْ بسند يَدَيْهِ، وهو يقولُ: (اللَّهُمَّ، صَلَواتُكَ وَرَحْمَتُكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة...)» يَدَيْهِ، وهو يقولُ: (اللَّهُمَّ، صَلَواتُكَ وَرَحْمَتُكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة...)» الحديث، وسندُهُ جيدُ (٥)، والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ». اهد. كلام الحافظ تَمَلَّلُهُ (١٠)، وقد تقصَّى فيه جملةً مباركةً مِنْ أحاديثِ رفعِ الأيدي في الدعاء.

* ومن الأحاديثِ الثابتةِ في ذلك: ما رواه الترمذيُّ، وأبو داودَ، وغيرهما عن سَلْمانَ الفارسيِّ رَبِيُّهُ: أنَّ النبيَّ يَجَلِيْهُ قال: (إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا) (٧).

فهذه الأحاديثُ وما جاء في معناها تَدُلُّ على أنَّ مِنْ آدابِ الدعاءِ العظيمةِ رَفْعَ اليَدَيْنِ إلى اللهِ، وأنَّ ذلكَ مِنْ أسبابِ إجابةِ الدعاءِ وقَبُوله، ودَلَّتِ السُّنَّةُ

۱) «صحيح البخاري» رقم (۲۵۹۷)، و«صحيح مسلم» رقم (۱۸۳۲).

⁽۲) "صحیح مسلم" رقم (۲۰۲).

⁽٣) «جامع الترمذي» رقم (٣١٧٣)، و«السنن الكبرى» للنسائي رقم (١٤٣٩)، و«المستدرك» (٣٩٢/٢).

وقال النسائي: «هذا حديث منكر، لا نعلمُ أحدًا رواه غير يونس بن سليم، ويونس بن سليم لا نعرفُهُ، والله أعلم».

⁽٤) رواه أحمد في «المسند» (٢٠٩/٥)، و«السنن الكبرى» رقم (٤٠٠٧)، و«الصغرى» رقم (٣٠١١).

⁽٥) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٢١)، و«سنن أبي داود» رقم (٥١٨٥).

⁽٦) «فتح الباري» (١٤٢/١١). (٧) تقدم تخريجه (ص٢٧٦).

أيضًا أنَّ لرفعِ اليدَيْنِ في الدعاءِ صفاتٍ ثلاثًا ترجعُ إلى نوعِ الدعاء، فإذا كان المتهالاً، وهو شِدَّةُ المبالغةِ في الطلب، فلرفع اليَدَيْنِ فيه صفةٌ، وإذا كان دعاءً ومسألةً، فللرفع فيه صِفةٌ، وإذا كان استغفارًا أو توحيدًا وتمجيدًا، فللرفع فيه صفةٌ، يُوضِّحُ ذلك ويُبيِّنُهُ ما رُوِيَ عن ابن عَبَّاس وَ السيخارُ الله والموقوفًا، قال: «المسألةُ: أن تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أو نحوهما، والاستغفارُ: أن تُشِيرَ بإصبع واحدة، والابتهالُ: أنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جميعًا»، وفي لفظ: «هكذا الإخلاصُ يشيرُ بإصبعِهِ التي تلي الإبهام، وهذا الدعاءُ، فرفعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وهذا الابتهالُ، فرفعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وهذا الابتهالُ، فرفعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وهذا الابتهالُ، فرفعَ يَدَيْهِ مَذْق مَنْكِبَيْهِ، وهذا الاعاء»، وفي الطبرانيُ في «الدعاء»، وغيرهما (۱).

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زَيْد رَخْلَلُهُ معلِّقًا على هذا الحديث: «وقد جاءتِ الأحاديثُ مِنْ هذه الصفاتِ الثلاثة، لا أنَّها مِنَ اختلافِ التنوُّع، وبيانُها كالآتي:

المقام الأول: مقامُ الدعاءِ العامِّ، ويُسمَّى المسألةَ، ويُقالُ: الدعاء، وهو رَفْعُ اليدَيْنِ إلى المَنْكِبَيْنِ أو نحوهما، ضامًّا لهما، باسطًا لبطونِهِمَا نحوَ السماءِ، وظهورِهِمَا إلى الأرض، وإنْ شاءَ قَنَّعَ بهما وجهَهُ، وظُهُورُهما نحوَ القِبْلة، وهذه هي الصفةُ العامَّةُ لرفعِ اليدَيْنِ حالَ الدعاءِ مطلقًا، وفي قنوتِ الوِتْرِ والاستسقاء، أو في مواطنِ رَفْعِهِمَا الستةِ في الحَجِّ [أي: في عَرَفَةَ، والمشعرِ الحرام، وبعد رمي الجمرتَيْنِ الصغرى والوسطى، وعلى الصّفا والمروة]، وغير ذلك.

المعقام الثاني: الاستغفارُ، ويُقالُ: الإخلاصُ، وهو رَفْعُ إصبع واحدة، وهي السَّبَابة، من اليَدِ اليمني، وهذه الصفة خاصَّة بمقام الذِّكْرِ

⁽۱) «سنن أبي داود» رقم (۱٤٨٩، ١٤٩٠)، و«الدعاء» للطبراني رقم (۲۰۸)، وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» رقم (۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲٤) موقوفًا ومرفوعًا.

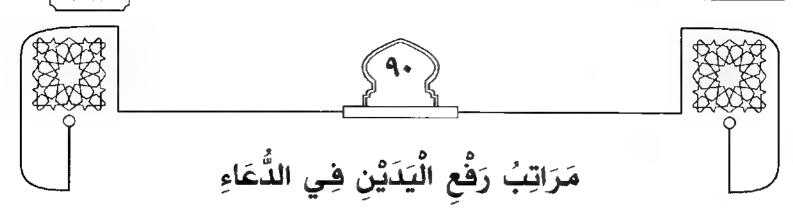
والدعاءِ حالَ الخُطْبَةِ على المنبر، وحالَ التشهُّدِ في الصلاة، وحالَ الذُّكْرِ والتمجيدِ والهيللةِ خارجَ الصلاة...

المقام الثالث: الابتهال، وهو التضرُّعُ والمبالغةُ في المسألة، ويُسمَّى أيضًا دعاءَ الرَّهَبِ، وصفتُهُ: رَفْعُ البِدَيْنِ مَدًّا نحوَ السماءِ حتى تُرى عُفْرَةُ إِبْطَيْهِ؛ أي: بياضُهُمَا، ويُقالُ في وَصْفِهِ: حتى يَبْدُو عَضُدَاهُ؛ أي: يرتفعانِ مِنَ المبالغةِ في الرفع، وهذه الصفةُ أخصُّ مِنَ الصفتيْنِ السابقتيْنِ في المقامِ الأوَّل والثاني، وهي خاصَّةُ في حالِ الشِّدَةِ والرَّهْبَةِ كحالِ الجَدْبِ، والنازلةِ بتسلُّطِ العدو، ونحو ذلك من مقاماتِ الرَّهَبِ». اهر(۱).

فهذه أحوالُ الرفع في الدعاء، وهي أحوالٌ ثلاثةٌ بِحَسَبِ نوعِ الدعاء، وللموضوعِ صِلَةٌ، واللهُ الموفِّق،

物 物 套

⁽١) التصحيح الدعاء (ص١١٦ ـ ١١٧).

كان الحديثُ فيما سبَقَ عن أدبِ عظيم مِنْ آدابِ الدعاءِ، وسببِ عظيم من أسبابِ إجابته؛ ألا وهو رَفْعُ اليَدَيْنِ إلى الله عَلَىٰ عندَ الدعاءِ بتَذَلَّل وتمسكُن وافتقار، ومَرَّ معنا جملةٌ مِنَ الأحاديثِ الثابتةِ عن النبيِّ عَلَىٰ في ذلك، وأنَّ ذلك مما تواترَ معناه عن رسولِ اللهِ عَلَىٰ كما مرَّ أيضًا صفاتُ الرفع في الدعاء، وأنَّها ثلاثةٌ بِحَسَبِ نوعِ الدعاء، فإذا كان الدعاءُ ابتهالًا وتَضَرَّعًا، فإنَّ رَفْعَ اليدَيْنِ يكونُ بمدِّهما نحوَ السماءِ حتى يَبْدُو بياضُ الإبط، وإذا كان الدعاءُ دعاء المسألةِ، فيكونُ رفعُ اليَدَيْنِ إلى المَنْكِبَيْنِ أو نحوهما، وإذا كان الدعاءُ المعاءُ المتغفارًا وتمجيدًا وثناءً، فإنَّ الرفعَ يكونُ بإصبعِ واحدةٍ، وهي السَّبَّابَةُ من اليد اليمنى.

وقد ثبَتَ في الحديث عن أنسِ بنِ مالك رَفِيْهُ أَنَّه قال: «كَانَ النبيُّ ﷺ لَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ لَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

فذهَبَ بعضُ أهلِ العلم - عملًا بهذا الحديث - إلى أنَّ الدعاءَ لا يُشْرَعُ فيه رفعُ اليَدَيْنِ إلَّا في الاستسقاءِ فقط، أمَّا سوى ذلك مِنَ الأدعيةِ، فلا يُشْرَعُ فيها رفعُ اليَدَيْنِ، لكنَّ هذا الحديثَ مُعَارَضٌ بأحاديثَ كثيرةٍ دَالَّةٍ على مشروعيَّةِ رفع اليدَيْنِ في الدعاءِ في غيرِ الاستسقاء؛ ولذا يقولُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَاللهُ: «والصحيحُ: الرفعُ مطلقًا؛ فقد تَوَاتَرَ في الصِّحَاحِ: «أنَّ الطُّفَيْلَ قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ دَوْسًا قد عَصَتْ وأَبَتْ، فادْعُ عليهم»، فاستَقْبَلَ القبلة ورفعَ يديه، وقال: (اللَّهُمَّ، اهْلِ دَوْسًا، وَأْتِ بِهِمْ) (٢)، وفي «الصحيح»:

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (١٠٣١)، واصحيح مسلم وقم (٨٩٥).

⁽٢) تقدم تخريجه (ص٢٨٩).

«أنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ لمَّا دعا لأبي عامرِ، رَفَعَ يَدَيْهِ»(١)، وفي حديثِ عائشةَ وَإِنَّهُا لَمَّا دعا النبيُّ عَلَيْ لأهل البَقِيعِ: "رَفَعَ يَدَيْهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ"؛ رواه مسلم (٢)، وفيه: «أنَّه ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ، فقال: (أُمَّتِي أُمَّتِي)، وفي آخره: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوؤُكَ) (٣)، وفي قِصَّةِ بَدْرٍ لَمَّا رأى ﷺ المشركينَ، مَدَّ يَدَيْهِ، وجعَلَ يهتفُ بربِّه، فما زال يَهْتِفُ بربِّه مادًّا يَدَيْهِ، حتى سقَطَ رداؤُهُ عن مَنْكِبَيْهِ (٤)، وفي حديثِ قَيْس بن سَعْد ﴿ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو يَقُولُ: (اللَّهُمَّ، اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً)»(٥)، وبعَثَ جيشًا فيه عليٌّ رَفِيْهُ، فَرَفَعَ يديه، وقال: (اللَّهُمَّ، لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلِيًّا)(٦)، وفي حديثِ القُنُوتِ رَفَعَ يَدَيْهِ (٧) . . . ، ثمَّ ذكر شيخُ الإسلام لَكَظَلَتْهُ حديثَ أنسِ المتقدِّمَ في أنَّ النبيَّ ﷺ ما كان يرفَعُ يَدَيْهِ في شيءٍ مِنْ دعائِهِ إلَّا في الاستسقاءِ، ثمَّ قال: «والجمعُ بين حديثِ أنسِ هذا وسائرِ الأحاديثِ: ما قاله طوائفُ مِنَ العلماء، وهو أنَّ أنسًا ذكرَ الرفعَ الشديدَ الذي يُرَى فيه بياضُ إِبْطَيْهِ، وينحني فيه بَدَنُهُ، وهذا الذي سمَّاه ابنُ عَبَّاسِ الابتهالَ، فجعَلَ المراتبَ ثلاثةً: الإشارةُ بِإِصْبَع واحدةٍ؛ كما كان يفعلُ يومَ الجمعةِ على المِنْبَرِ، والثانيةُ: المسألةُ؛ وهو أن يَجْعَلُّ يَدَيْهِ حَذْوَ منكبيه؛ كما في أكثرِ الأحاديث، والثالثةُ: الابتهالُ، وهو الذي ذكَرَهُ أنسٌ؛ ولهذا قال: «كان يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُرَىٰ بياضُ إِبْطَيْهِ ﴾ (^) ، وهذا الرفعُ إذا اشتَدَّ، كان بطونُ يَدَيْهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ والأرضَ، وظهورُهما مما يلي السماء؛ ويُؤيِّدُ هذا التأويلَ: ما روى أبو داودَ في «مراسيله»، من حديثِ أبي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بنِ موسى الدِّمَشْقِيّ لَخَلَّلْهُ، قال: «لَمْ يُحْفَظْ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه رفَعَ يَدَيْهِ الرفعَ كلَّه إلَّا في ثلاثةِ مواطنَ:

(۲) تقدم تخریجه (ص۳۸۹).
 (۲) «صحیح مسلم» رقم (۲۰۲).

⁽١) «صحيح البخاري» رقم (٤٣٢٣)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٤٩٨).

⁽٤) «صحيح مسلم» رقم (١٧٦٣).

⁽٥) تقدم تخریجه (ص ۳۹۰).

⁽٦) رواه الترمذي رقم (٣٧٣٧)، وذكره الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» رقم (٧٨١).

⁽٧) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ١٣٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢١١/٢)، عن أنس رَقِطْتُهُ.

⁽۸) تقدم تخریجه (ص۳۸۸).

الاستسقاء، والاستنصارُ، وعشيَّة عَرَفَة، ثمَّ كان بعدُ رفعًا دونَ رَفْع "(). قال: «وقد يكونُ أنسٌ ضَيَّتُهُ أرادَ بالرفع على المِنْبَرِ يومَ الجُمُعةِ _ كما في «مسلم» وغيره _: أنَّه كان لا يزيدُ على أنْ يَرْفَعَ إِصْبَعَهُ المسبِّحةَ "()، قال: «وفي هذه المسألةِ قولانِ هما وجهانِ في مذهبِ الإمامِ أحمدَ؛ يعني: في رفعِ الخطيبِ يَدَيْهِ، قيل: يُستحَبُّ؛ قاله ابنُ عَقِيلٍ، وقيل: لا بل يُكْرَهُ، وهو أصحُّ ".اه (").

وقال الحافظ ابنُ حَجَرٍ وَهَلَّلَهُ في الجمع بينَ حديثِ أنسٍ والأحاديثِ الأخرى الدالَّةِ على مشروعيَّةِ الرفعِ في سائر الأدعيَةِ: «لكنْ جُمِعَ بينه وبين الخاديثِ البابِ وما في معناها: بأنَّ المنفيَّ صفةٌ خاصَّةٌ لا أصلُ الرفع؛ فإنَّ الرفعَ في الاستسقاءِ يخالفُ غيرَهُ بالمبالغةِ إلى أنْ تَصِيرَ البدانِ في حَذْوِ الوجهِ مثلًا، وفي الدعاءِ إلى حَذْوِ المَنْكِبَيْنِ، ولا يُعكِّرُ على ذلكَ أنَّه ثبَتَ في كلِّ منهما: «حتى يُرَىٰ بياضُ إِبْطَيْهِ»، بل يُجْمَعُ بأنْ تكونَ رؤيةُ البياضِ في الاستسقاءِ منها في غيرِهِ، وإمَّا أنَّ الكفَّيْنِ في الاستسقاءِ يَلِيَانِ الأرضَ، وفي الدعاء أبلغَ منها في غيرِهِ، وإمَّا أنَّ الكفَّيْنِ في الاستسقاءِ يَلِيَانِ الأرضَ، وفي الدعاء يَلِيَانِ السماء، قال المنذريُّ: وبتقديرِ تعذُّرِ الجمع، فجانبُ الإثباتِ أرجحُ. يَلِيَانِ الواردةِ في ذلك».اه(٤).

وبما تَقدَّمَ يَتبيَّنُ أَنَّ الدعاءَ مشروعٌ فيه رَفْعُ اليدَيْنِ؛ سواءٌ في الاستسقاءِ أو غيرهِ، بل إِنَّ الرفعَ مِنْ أسباب الإجابة؛ كما في الحديثِ: (إنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٍّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا) (٥)؛ أي: خائبتَيْنِ، لكنَّ صفة الرفع في الاستسقاءِ، الذي هو مقامُ شِدَّةٍ ورَهَبٍ، تكونُ بالمبالغةِ في الرفع والابتهالِ الشديد، وأمَّا ما سواه، فيكونُ الرفعُ إلى المنكبَيْنِ أو نحوِهما، عملًا بجميع الأحاديثِ الواردةِ في الباب.

وقد ثبَتَ عن أنسِ بنِ مالكٍ رَبِي اللهِ عَلَيْهُ في حديثٍ آخَرَ: "أَنَّ النبيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

⁽۱) «المراسيل» رقم (۱۶۸). (۲) سيأتي تخريجه (ص٤٠٦).

⁽٣) انظر: «شرح ثلاثيات المسند» للسفاريني (١/ ٢٥٣ ـ ٢٥٣).

⁽٤) «فتح الباري» (١٤٢/١١).

⁽٥) تقدم تخریجه (ص۲۷٦).

استَسْقَى، فأشارَ بِظَهْرِ كَفَيْهِ إلى السماءِ الله رواه مسلم (١)؛ وفي ذلكَ إشارةٌ إلى المبالغةِ في رفع اليَدَيْنِ في حالِ الجَدْبِ في الاستسقاء؛ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَظَلَّلُهُ: "إنَّما هو لشدَّةِ الرفعِ انحَنَتْ يَدُه، فصارتْ كَفُّهُ ممَّا يلي السماءَ لِشِدَّةِ الرفع، لا قصدًا لذلك؛ كما جاء أنَّه رفعهما حِذاءَ وَجُهه».

ثم إن الأحوال في الدعاء من حيث رفع البدين أو عدمه ثلاثة، قال الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين كَيْلُللهُ: «رَفْعُ الْيَدَيْنِ في الدعاءِ على ثلاثةِ أقسام:

القسم الأول: ما ورَدَتْ به السُّنَّةُ؛ فَهذا ظاهرٌ أنَّه يُسَنُّ فيه الرفع؛ مثلُ دعاءِ الاستسقاءِ، والدعاءِ على الصفا والمروةِ، وفي عَرَفَةَ.

والقسم الثاني: ما ورَدَ فيه عدَمُ الرفعِ؛ مثلُ الدعاءِ في الصلاة، والتشهُّدِ الأخير.

القسم الثالث: ما لَمْ يَرِدْ فيه الرفعُ ولا عَدَمُ الرفع؛ فهذا الأصلُ فيه أنَّ مِنْ آدابِ الدعاءِ أن يَرْفَعَ الإنسانُ يَدَيْهِ»(٢).

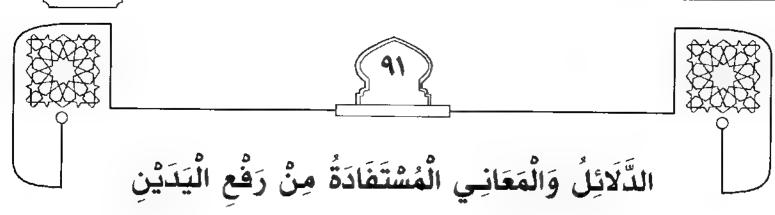
ثُمَّ إِنَّ رَفِعَ الْيَدَيْنِ فِي الدعاءِ فيه مِنَ التذلُّلِ والخضوعِ والانكسارِ والمسكنة، وإظهارِ الحاجةِ والافتقارِ إلى الربِّ الكريمِ ما يكونُ سببًا لِقَبُولِهِ وإجابتِهِ؛ قال السَّفَّارينيُّ كَثْلَاهُ: "قال العلماءُ: إِنَّما شُرِعَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدعاءِ؛ لزيادةِ التذلُّل، فيجتمعُ للإنسانِ أحوالُ الضَّرَاعَةِ في مقامِ العبوديَّة، وأيضًا: فإنَّ العبدَ ربَّما عجزَ عن إيقاظِ قَلْبِهِ مِنَ الغَفْلة، وله قدرةٌ على حَركةِ اليدِ واللسانِ فيهما، فكانَ ذلكَ وسيلةً إلى خشوعِ القلب، وقد قالوا: حَركاتُ الظواهر، توجبُ بَركاتِ السرائر، وهو نظيرُ رَفْعِ السَّبَّابَةِ فِي تَشَهُّدِ الصلاة، فيوحِّدُ الجَنَانُ، ويُتَرْجِمُ اللِّمَانُ، وتزكِّيهِ الأركانُ» (٣).

落 蔡 蔣

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (۸۹٦).

⁽٢) «لقاء الباب المفتوح» (٥١ ـ ٦٠) (ص١٧، ١٨) باختصار.

⁽٣) انظر: «شرح ثلاثيات المسند» للسفاريني (١/ ٦٥٥ _ ٦٥٦).

لا يزالُ الحديثُ ماضيًا في الكلامِ على رَفْعِ اليدَيْنِ إلى اللهِ وَهُلُ حالَ الدعاء، ذلكُمُ الأدَبُ الرفيعُ مِنَ المخلوقِ الفقيرِ المحتاج، مَعَ ربّه الغنيِّ الجَوَادِ الكريم؛ حيثُ يُظْهِرُ المخلوقُ برفع يَدَيْهِ احتياجَهُ لربّه، وافتقارَهُ إليه، وذُلّه، واخضوعَهُ وانكسارَهُ بين يَدَيْ ربّه، وكلّما عظمَتْ حاجةُ المخلوق، واشتدَّتْ رَغْبَتُه، وزادَ إلحاحُهُ، بالغَ في رَفْعِهِ يَدَيْه، وزادَ في مَدِّهما إلى اللهِ مُتذلِّلًا مُتوسِّلًا؛ ولهذا لَمَّا كان دعاءُ الاستسقاءِ فيه مِنَ الرَّغْبةِ والإلحاحِ ما ليسَ في غيرِه، كان رفعُ النبيِّ عَلَيْهُ وإشارتُهُ فيه أعظمَ منه في غيره، وفي ذلك أعظمُ دَلَالةٍ على توحيدِ اللهِ وتعظيمِهِ وتكبيرِهِ، والإيمانِ بعلوَّهِ على خَلْقِهِ وقَيُّومِيَّته، وَنَاهُ الكاملِ عنهم، وافتقارِهِمْ واحتياجِهِمْ إليه؛ كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّا النَّاسُ وَغِنَاهُ الكَاملِ عنهم، وافتقارِهِمْ واحتياجِهِمْ إليه؛ كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّا النَّاسُ فَوَالَهُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَمَالُوا بِلَةِ شُرَكَاةً قُلْ سَمُوهُمْ الراعد: ١٥٤، وقال تعالى: ﴿ اَلْمَنْ هُوَ الْفَيْ الْمَاتِ عَلَى اللهِ عَلَى الله وَالله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله عَلَوْهِ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَمَالُوا بِلَهِ شُرَكَاةَ قُلْ سَمُوهُمْ الله الرعد: ٣٤].

* ففي رفع اليَدَيْنِ إلى الله: إقرارٌ بقَيُّومِيَّتِهِ جلَّ وعلا، وأنَّه قائمٌ على كلِّ شيء، وقائمٌ على كلِّ نفس، وأنَّه المُدَبِّرُ للأمورِ كلِّها، المتصرِّفُ في الخلائقِ جميعِهم، ومَنْ كان كذلك، فهو المُسْتَحِقُ أن يُؤلَه ويُعْبَدَ، ويُصَلَّى له ويُسْجَدَ، وهو المُسْتَحِقُ نهايةَ الحُبِّ مع نهايةِ الذُّلُ؛ لكمالِ أسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ، وهو المُطاعُ المعبودُ وحدَهُ على الحقيقة؛ ﴿ وَلِكَ بِأَكَ اللهَ هُو الْعَلِيُ وَأَنَّ اللهَ هُو الْعَلِيُ وَالْكَ اللهَ هُو الْعَلِيُ وَالْكَ اللهَ هُو الْعَلِيُ وَالْكَ اللهَ هُو الْعَلِي الله وعناءٌ وضلال، وكلُّ عبوديَّةِ لغيرِهِ باطلةٌ وعَنَاءٌ وضلال، وكلُّ مَحبَّةٍ لغيرِهِ عذابٌ لصاحبها، وكلُّ غِنَى لغيرِهِ فقرٌ وضلال، وكلُّ عِزِّ بغيرِهِ ذُلُّ لغيرِهِ عَذَابٌ لصاحبها، وكلُّ غِنَى لغيرِهِ فقرٌ وضلال، وكلُّ عِزِّ بغيرِهِ ذُلُّ وصَعَار، وكلُّ عَزَّ بغيرِه قِلَّةُ وفَاقَة؛ فهو الذي انتَهَتْ إليه الرَّغَبات، وصَعَار، وكلُّ تكثُّر بغيرِه قِلَةٌ وفَاقَة؛ فهو الذي انتَهَتْ إليه الرَّغَبات،

وتَوجَّهَتْ نحوَهُ الطَّلَبات، وأُنْزِلَتْ ببابِهِ الحاجات؛ ﴿يَتَثَلَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ﴾ [الرحلن: ٢٩].

* وفي مَدِّ الْيَدَيْنِ إلى الله: إقرارٌ بأنَّ الله كريمٌ جَوَادٌ مُحْسِنٌ، يجيبُ الداعين، ويُغِيثُ الملهوفين، ويُعْظِي السائلين، لا يتعاظمُهُ ذنبٌ أن يَغْفِرَه، ولا حاجةٌ يُسْألُهَا أن يُعْطيها، لو أنَّ أهلَ سماواتِهِ وأهلَ أرضِهِ؛ إنسَهُمْ وجِنَّهم، حَيَّهم ومَيِّتَهم، رَطْبَهُمْ ويَابِسَهُمْ، قاموا في صعيدٍ واحد، فسألوه، فأعظى كلَّ واحدٍ منهم ما سَألَهُ، ما نقصَ ذلك مما عنده مثقالَ ذَرَّة، وَسِعَتْ رحمتُهُ كلَّ شيء، يمينُهُ مَلْأَىٰ لا تَغيضُها نَفَقَة، سَحَّاءُ الليلِ والنهار، وفي الحديثِ: (إنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٍّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْلِهِ إِذَا رَفَعَ والنهار، وفي الحديثِ: (إنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٍّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْلِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا)(١).

* وفي مَدِّ الْيَدَيْنِ إلى اللهِ: إقرارٌ بعلم الله، وإحاطتِه بِخَلْقِه، واطّلاعِه عليهم، وأنّه لا تخفى عليه منهم خافية، لا يَشْغَلُهُ سبحانه سَمْعٌ عَنْ سمع، ولا تُغْلِطُهُ الأصواتُ على كثرتِهَا واختلافِهَا واجتماعها، بل هي عنده كصوتٍ واحد، كما أنّ خلْقَ الخَلقِ جَميعِهم وبعثَهم عنده بمنزلةِ نَفْسٍ واحدة، يرى دَبِيبَ النملةِ السوداء، على الصخرةِ الصَّمَّاء، في الليلةِ الظَّلْماء، ويرى تفاصيلَ خَلْقِ الذرّةِ الصغيرة، ومُخَها وعُرُوقَها، ولَحْمَها وحَرَكَتَها، ويرى مَدّ البعوضةِ جَنَاحَها في الليلِ المُظْلِم.

* وفي مَدِّ اليَدَيْنِ إلى اللهِ: إقرارٌ بعلوهِ على خَلْقِه؛ ذلكَ أنَّ الذين يرفعونَ أَيْدِيَهِم إلى السماءِ وَقْتَ الدعاءِ تَقْصِدُ قلوبُهُمُ الربَّ الذي هو فوقَ عبادِهِ، وتكونُ حركةُ جوارحهم بالإشارةِ إلى فَوْقُ، تبَعًا لحركةِ قلوبهم إلى فَوْقُ، وهذا أمرٌ يجدُهُ كلُّ داعٍ وَجْدًا ضروريًّا، إلَّا مَنْ تَغيَّرتُ فِطْرَتُهم، والحرفَ عقيدتُهم، وعلوُ اللهِ على خَلْقِهِ قامتْ عليه الأدلةُ الكثيرة، والبراهينُ والحروقين عقيدتُهم، وعلوُ اللهِ على خَلْقِهِ قامتْ عليه الأدلةُ الكثيرة، والبراهينُ

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۷۱).

العديدة؛ فَدَلَّ عليه الكتابُ الكريم، والسُّنَّةُ الثابتة، وإجماعُ الأمَّة، والعقلُ السليم، والفِطَرُ المستقيمة؛ حُكِيَ عن أبي جعفو الهَمَذانيِّ وَظَلَهُ: أَنَّه حضَرَ مجلسَ أبي المعالي الجُويْنِيِّ - أحدِ علماءِ الكلامِ - فذكرَ العَرْش، وقال: «كان اللهُ ولا عَرْش، ونحو ذلك، يريدُ بذلك أن يَتوصَّلَ إلى إنكارِ علوِّ اللهِ، فقال له الهَمَذَانيُّ: يا شيخُ، دَعْنا مِنْ ذلك، وأَخبِرْنا عن هذه الضرورةِ التي نَجدُها في قلوبنا؛ فإنَّه ما قال عارفٌ قطُّ: يا أللهُ، إلَّا وَجَدَ في قلبِهِ ضرورةً لطلبِ العلوِّ، لا يَلْتَفِتُ يَمْنةً ولا يَسْرةً، فضرَبَ أبو المعالي على رَأْسِهِ، وقال: حيَّرني الهَمَذَانيُّ.

والهَمَذانيُّ لَخُلَلُهُ إِنَّمَا بِيَن مَا يَقُومُ فِي قَلْبِ كُلِّ دَاعٍ عندما يَقُولُ: يَا الله، مِنْ حَرِكةٍ فِي قَلْبِهِ ضَرُوريَّةٍ إلى الْعَلَوِّ؛ وهذا يقتضي أنَّه مركوزٌ في الفِطرِ أنَّ اللهَ فوقَ عبادِهِ، على خَلْقِهِ.

وإذا أَقَرَّ العبدُ بذلكَ يصيرُ لِقَلْبِهِ صَمَدٌ يتجهُ إليه مناجيًا له، مُطْرقًا واقفًا بين يَدَيْهِ وقوفَ العبدِ الذليلِ، بين يَدَي الملكِ العزيزِ الجليل، فيَشْعُرُ بأنَّ كلامَهُ وعملَهُ صاعدٌ إليه، معروضٌ عليه، فيستحيي أنْ يَصْعَدَ إليه مِنْ كلامِهِ ما يخزيه ويَفْضَحُهُ هناك، ويجتهدُ في قولِ الخير، وفعلِ الخير؛ لعلمِهِ بأنَّه سبحانه ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيْبُ وَالْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ [فاطر: ١٠].

ولهذا، فإنَّهُ لا يُنْكِرُ عُلُو اللهِ على خلقِهِ إلَّا ضُلَّالُ الناسِ وجُهَّالُهُمْ؛ مِمَّنْ تَحوَّلتْ فِطَرُهم، وانْحَرَفَتْ عقائدُهم، وصَدَّهُمُ الشيطانُ عن سواءِ السبيل؛ وإلَّا فكيف يَصِحُّ مِنْ عاقلِ إنكارُ عُلُوِّ اللهِ، مَعَ كثرةِ الشواهدِ على ذلك، وتنوُّع البراهين؟! مِنْ ذلك _ كما تَقَدَّمَ _ أنَّ المؤمنينَ جَمِيعَهُمْ عندما يَدْعُونَ اللهَ يرفعون أَيْدِيَهُمْ إلى الله، ويَمُدُّونها نحوَهُ؛ وهذا إجماعٌ منهم على علوِّ اللهِ على خلقه.

قال أبو الحَسَنِ الأشعريُّ وَظَلَلْهُ: "ورأينا المسلمينَ جميعًا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ _ إِذَا دَعَوْا _ نحوَ السَّماءِ؛ لأنَّ الله تعالى مستوٍ عَلَى العرْشِ الذي هو فوق السَّماوات، فلولا أنَّ الله وَ العرش للم يرفعُوا أيديَهُم نحوَ العرش،

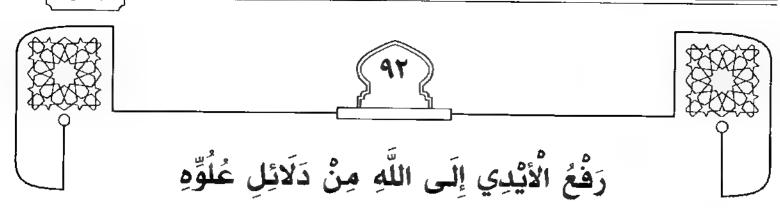
كما لا يَحُطُّونها _ إذا دَعَوْا _ نَحْوَ الأرضِ»(١).

ولهذا، فإنَّ غالبَ النُّفَاةِ لِأَنْ يكونَ اللهُ فوقَ العرشِ فيهم مِنَ الانحلالِ عن دعاءِ اللهِ ومسألتِهِ وعبادتِهِ بِقَدْرِ ما قامَ في قلوبِهِمْ مِنْ إنكارِ لعلوِّ اللهِ على خلقه، إلَّا مَنْ يكونُ منهم جاهلًا بحقيقةِ مذهبهم، فيوافقُهُمْ بلسانِهِ على قولٍ لا يَفْهَمُ حقيقتَهُ، وفطرتُهُ على الصِّحَّةِ والسلامة، فإذا استَحْوَذَ قولُهُمْ على قلبه، انحَرَفَتْ فطرتُهُ وَتَغَيَّرَتْ ، فنحمدُ الله تعالى على السلامة مِنْ هذه الأهواء، ونسألُ الله ـ رافعينَ أَيْدِينَا إليه ـ الثباتَ على الحق، والعزيمة على الرُّشد؛ فإنَّه تبارَكَ وتعالى نِعْمَ المجيبُ.

旅 旅 旅

⁽١) «الإبانة (ص٩٧ ـ ٩٨).

⁽٢) انظر: «نقض تأسيس الجهمية» (٢/ ٤٥١ _ ٤٥١).

لقد كان الحديثُ فيما مَضَى عن دَلَالاتِ رفع الأيدي في الدعاء إلى الله، وما يَتضمَّنُهُ ذلكَ من الإقرارِ بتوحيدِ اللهِ وتعظيمه، والإيمانِ بِعُلوِّهِ على خلقه، وغِنَاهُ الكاملِ عنهم، وافتقارِهِمْ إليه من جميع الوجوه، وقد مضى الإشارةُ إلى أنَّ هذا أمرٌ _ أعني: الإيمانَ بِعُلُوهِ _ يَجِدُهُ الناسُ في فِطَرِهِمْ ؛ صغيرُهم وكبيرُهم، عالِمُهم وجاهلُهم.

يقول الإمام أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خُزَيْمَة نَكُلُلهُ في كتاب «التوحيد»: «وكما هو مفهومٌ في فِطرِ المسلمينَ؛ عُلَمَائِهم وجُهَّالهم، وأحرارِهم ومَمَالِيكِهم، وذُكْرَانِهم وإنَاثِهم، وبَالِغِيهِمْ وأطفالِهم، كلُّ مَنْ دعا الله _ جلَّ وعَلَا _ فإنّما يَرْفَعُ رأسَهُ إلى السماءِ، ويَمُدُّ يَدَيْهِ إلى الله تعالى إلى أعلاه، لا إلى الأسفل»(١).

ويقول الإمام أبو محمَّد عبد الله بن مُسْلِم بن قُتَيْبَةَ رَخِّلُلهُ: "ولو أنَّ هؤلاءِ

- أي: مَنْ ينكرونَ عُلُوَّ اللهِ - رَجَعُوا إلى فِطَرِهِمْ، وما رُكِّبَتْ عليه خِلْقَتُهُمْ من معرفةِ الخالقِ سبحانه، لَعلِمُوا أنَّ اللهَ تعالى هو العليُّ، وهو الأعلى، والأيدي تُرْفَعُ بالدعاءِ إليه، والأُمَمُ كلُّها - عَرَبُها وعَجَمُها - تقولُ: إنَّ اللهَ في السماءِ ما تُرِكَتْ على فِطَرِها (٢). اهد.

فالإيمانُ بعلوِّ اللهِ على خلقِهِ مستقرُّ في الفِطَرِ السليمة، ثابتٌ في نصوصِ الكتابِ والسُّنَّة، مُتقرِّرٌ في العقولِ القويمة، مُجْمَعٌ عليه بين علماءِ الأُمَّة؛ ولذا كان تَوَجُّهُ الناسِ عندَ الدعاءِ بقلوبِهم وإشارتِهم ورَفْعِ أيديهم إنَّما يكونُ إلى

⁽١) «التوحيد» لابن خزيمة (١/٢٥٤).

⁽۲) «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص۱۸۳) باختصار.

العُلُوِّ، لا إلى جهةٍ أخرى؛ وهذا أمرٌ فِطْرِيُّ ضروريٌّ عقليُّ، يَجِدُهُ كلُّ داعِ في قَلْبه، فالقلبُ عندَ التوجُّهِ والسؤالِ والدعاءِ، والابتهالِ والمناجاةِ له وِجْهَةُ واحدةٌ يقصدها، ويَتَّجِهُ إليها، هي إلى اللهِ وَ اللهِ عَلُوِّهِ، لا يَتَّجِهُ إلى يمينٍ أو شمالٍ أو أسفلَ أو نحوِ ذلك، وإنَّما يتجهُ إلى العلوِّ، وهذا أمرٌ ضروريٌّ، لا ينفكُ منه القلبُ إلَّا إذا فسَدَ وانتكسَ وأَظْلَمَ، وتَحوَّلَ عن الفِظرة.

ولهذا تَرَى في أحوالِ الداعينَ والذاكرينَ أنّه يَحْصُلُ من بعضهم حركةٌ في جوارحهم اضطرارًا إلى فوقُ، إلى جهةِ العُلُوِّ؛ وذلك تَبَعًا لحركةِ قلوبهمْ؛ بالإشارةِ أو الإصبعِ أو العَيْن أو الرأسِ، أو غير ذلكَ من الإشاراتِ الحِسِّيَّة، وهذا أمرٌ قد تواتَرَتُ به السننُ عن النبيِّ ﷺ واتفَقَ عليه المسلمون؛ ولذا تراهم يقولون بألسنتهم: «ارْفَعُوا أيديَكُمْ إلى اللهِ»، ونحوَ ذلكَ من العبارات، وهذا إخبارٌ منهم عن أنفسهم أنَّهم يَقْصِدُونَ الإشارة إلى اللهِ، ورَفْعَ الأيدي إليه ﷺ.

وقد تواتَرَ من هَدْيِ النَّبِيِّ يَّكَلِيْهُ رَفْعُ الأيدي إلى اللهِ في الدعاء، والإشارةُ بالسَّبَابَةِ من اليدِ اليمنى يدعو بها في خُطْبةِ الجُمْعة، وفي التشهَّدِ في الصلاة، ورَفْعُ البصرِ إلى السماء، والإشارةُ بالإصبع إلى السماءِ ونحوُ ذلك.

أمَّا رَفَعُهُ يَدِيهِ فِي الدَّعَاءِ، فَهُو ثَابِتٌ فِي أَحَادِيثَ كَثَيْرَةٍ جَدًّا، وقد مضى معنا ذكرُ جملةٍ منها (١).

وأمّّا إشارتُهُ بالسَّبَابَةِ من اليدِ اليمنى يدعو بها في خُطْبةِ الجمعةِ، فهو ثابتٌ فيما رواه حُصَيْنُ بن عبد الرحمن، قال: «رأى عُمَارَةُ بن رُوَيْبَةَ بِشْرَ بنَ مَرْوانَ وهو يدعو في يوم الجُمُعة، فقال عُمَارةُ: قَبَّحَ اللهُ هاتَيْنِ اليَدَيْنِ، لقد رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ وهو على المِنْبَرِ ما يزيدُ على هذه؛ يعني: السَّبَّابَةَ»، وفي رواية: «رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ وهو على المِنْبَرِ يَخْطُبُ إذا دعا يقولُ هكذا، فرفَعَ السبابةَ وَحْدَها»(٢).

⁽١) أنظر: (٣٨٨)، فما بعدها.

⁽٢) «المسند» (٤/ ١٣٦)، و«صحيح مسلم» رقم (٨٧٤).

وأمَّا إشارتُهُ بالسَّبَّابَةِ مِنَ اليدِ اليمنى يدعو بها في التشهُّدِ، فثابتٌ فيما رواه ابن عُمَرَ وَلَيْ الله عَلَى ركان رسولُ الله عَلَى إذا جلسَ في الصلاةِ، وضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتيْهِ، ورفَعَ إِصْبَعَهُ اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويَدُهُ اليسرى على رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عليها»، وفي رواية: «كان إذا جلسَ في الصلاةِ، وضَعَ كَفَّهُ اليمنى على فَخِذِهِ اليمنى، وقبَضَ أصابِعَهُ كلّها، وأشارَ بإصبعِهِ التي تلي الإبهام، ووضَعَ كَفَّهُ اليسرى على فَخِذِهِ اليسرى»؛ رواهما مسلم، وأحمد، وغيرُهما(۱)، وفي الباب أحاديثُ عديدةً.

وأمَّا رفعُهُ بصرَهُ إلى السماء، فيقولُ اللهُ تعالى: ﴿ فَدُ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِ السَّمَآءُ فَلَكُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضُكُما ﴾ [البقرة: ١٤٤]، قال ابن عبّاس وليه: «كان أوَّل ما نُسِخَ مِنَ القرآنِ القبلة؛ وذلك أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ لَمَّا هاجَرَ إلى المدينة، وكان أكثرَ أهلها اليهودُ، فأمَرَهُ اللهُ أن يَسْتقبِلَ بيتَ المَقْدِسِ، فَفَرِحَتِ اليهودُ، فاسْتَقْبَلَهَا رسولُ الله عَلَيْهُ بِضْعةَ عَشَرَ شهرًا، وكان يحبُّ قِبْلَةَ إبراهيمَ، فكان يدعو إلى الله، وينظُرُ إلى السماء، فأنزَلَ اللهُ: ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآءِ ﴾ إلى آخرِ الآية (٢).

وفي "صحيح البخاري"، عن عِكْرمة، عن ابن عباس فَيْنَا: "أَنَّ اللهِ عَلَيْهُ خَطَبَ النَاسَ يوم النَّحْرِ، وقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْم هَذَا؟) قالوا: هذا يومٌ حرامٌ، قال: (فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)، قالوا: بلدٌ حرام، قال: (فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)، قالوا: بلدٌ حرام، قال: (فَأَيُّ بَهَدٍ هَذَا؟)، قالوا: شهرٌ حرامٌ، قال: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَىٰكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) _ فأعادَهَا مرارًا، ثمَّ رفَعَ رَأْسَهُ _ فقال: (اللَّهُمَّ، هَلْ بَلَغْتُ؟! اللَّهُمَّ، هَلْ بَلَغْتُ؟!)"(").

⁽۱) "المسند" (۲/ ۲۰)، و"صحيح مسلم" رقم (٥٨٠).

⁽٢) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٢/ ٤٥٠).

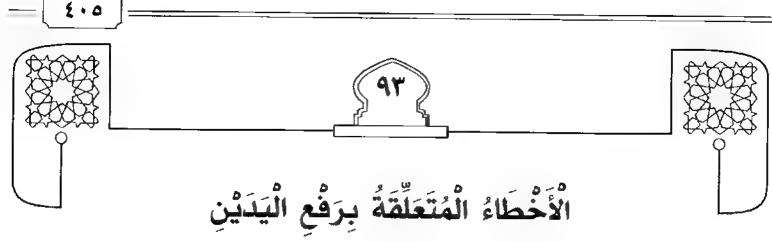
⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (١٧٣٩)، و«صحيح مسلم» رقم (١٦٧٩).

وأمَّا إشارتُهُ بإصبعِهِ إلى السماء، فقد ثبَتَ في حديثِ جابرِ بنِ عبد الله في ذكر حَجَّةِ الوداع، وفيه: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال في خُطْبَتِهِ يومَ عَرَفَةَ: (أَلَا هَلْ فَلَّ ذَكر حَجَّةِ الوداع، وفيه: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال في خُطْبَتِهِ يومَ عَرَفَةَ: (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟!) فقالوا: نَعَمْ، فجعَلَ يرفعُ إِصْبَعَهُ إلى السماءِ، ويَنْكُتُها إليهم، ويقول: (اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُم

والنصوصُ في هذا المعنى العظيم كثيرةٌ، وهي دَالَّةٌ دَلَالةٌ ظاهرةٌ على عُلُوِّ اللهِ جلَّ وعلا وفَوْقِيَّتِه، وأنَّه تبارَكَ وتعالى الكبيرُ المتعال؛ ولهذا تَقْصِدُهُ القلوبُ، وتَصْمُدُ إليه الخلائق، ويرفعونَ أَكُفَّهُمْ إليه عندَ دعائهم وسؤالهم، ويشيرونَ إليه في عُلُوِّهِ بأصابعهم مُوَحِّدِينَ له، مُقِرِّينَ بِعَظَمَتِهِ، خلافًا للمنكرينَ لِعُلُوِّ اللهِ في عُلُوِّهِ بأصابعهم مُوحِّدِينَ له، مُقِرِّينَ بِعَظَمَتِهِ، خلافًا للمنكرينَ لِعُلُوِّ اللهِ مِنْ أهلِ الضلالِ والباطل؛ فإنَّ هؤلاءِ في الحقيقةِ ينكرونَ حقيقة كونِهِ أحدًا صَمَدًا، ويَجْحَدُونَ حقيقة دعائِهِ، وصِدْقَ التوجُّهِ إليه، ويُسوّغُونَ الإشراكَ به، ويُعطّلونَ صفاتِ كماله، واللهُ المستعان، وهو الهادي وَحُدَهُ إلى سواءِ السبيل.

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۱۲۱۸).

لا يـزالُ حديثُنا عـن رفع الأيدي في الدعاء، وقد سبَقَ الكلامُ على فائدةِ ذلك وأَهَمِّيَّتِهِ في الدعاء، وأنَّهُ سببٌ مِنْ أسبابِ قَبُوله؛ لِمَا في ذلكَ من إظهارِ الافتقارِ والاستكانةِ والحاجةِ إلى الربِّ الكريم؛ حيثُ يَمُدُّ العبدُ يَدَيْهِ إليه مُسْتَكِينًا، سائلًا، متذلِّلًا، واللهُ جلَّ وعلا لا يَرُدُّ يَدَيْنِ مُدَّتَا إليه صِفْرًا خائبَتَيْنِ.

وإنَّ مِمَّا يجبُ على المسلم أن يعتنيَ به في هذا الباب: الحِرْصَ على معرفةِ هَدْي النبيِّ ﷺ في ذلك، وتَرَسُّمَ خطاه، ولزومَ منهجه، والبعدَ عمَّا أَحَدَثَهُ الناسُ مِنْ صفاتٍ في الرفع، وهيئاتٍ وحَرَكَاتٍ لَمْ تَثْبُثُ عن خيرِ الأُمَّةِ وأكملِهِمْ دعاءً وطاعةً لله، رسولِ اللهِ ﷺ؛ وقد ثبَتَ في الحديثِ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: (إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا)(''، وجاء عن ابن عَبَّاس ﴿ اللَّهُ مُوقُوفًا ومرفوعًا: «المسألةُ: أن تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ منكبيك، أو نحوِهِمَا، والاستغفارُ: أن تُشيرَ بإصبعِ واحدة، والابتهالُ: أن تَمُدَّ يَدَيْكَ جميعًا»^(۲).

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة نَظَّلْلهُ في التعليقِ على هذا الحديث: «فجعَلَ المراتبَ ثلاثةً: الإشارةُ بإصبع واحدة؛ كما كان يفعلُ يومَ الجُمُعةِ على المنبر، والثانية: المسألة؛ وهو أن يَجُّعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، كما في أكثرِ الأحاديث، والثالثة: الابتهالُ»(٣). اه.

⁽١) «سنن أبي داود» رقم (١٤٨٦)، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (٥٩٥).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۳۹۱).

⁽٣) انظر: «شرح ثلاثيات المسند» للسفاريني (١/ ٦٥٣).

قعلى المسلم أن ينظُرَ إلى الثابتِ عن النبيِّ عَنِيْ في ذلك، فيلتزمهُ ويَتقيَّدُ به؛ فهدْيُهُ عَنِيْ خيرُ الهدي، ولْيَحْذَرِ المسلمُ من تكلُّفاتِ الناسِ وتجاوزاتهم في هذا الباب، فقد كان السلفُ رحمهم الله يُحَذِّرُونَ من جعلِ صفةٍ مِنَ الصفاتِ المأثورةِ في غيرِ موضعها المشروع، كمَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في الدعاءِ وهو على المنبر يومَ الجُمُعةِ في غيرِ الاستسقاء، مَعَ أنَّ رفعَ اليَدَيْنِ في الدعاءِ مشروعٌ في غيرِ هذا الموطن.

روى مسلمٌ في "صحيحه"، عن عُمَارَةَ بن رُؤَيْبَةَ أَنَّه رأى بِشْرَ بن مَرُوانَ على المنبر رافعًا يَدَيْهِ، فقال: "قبَّحَ اللهُ هاتَيْنِ اليَدَيْنِ؛ لقد رأيتُ رسول الله ﷺ ما يزيدُ على أَنْ يقولَ بيدِهِ هكذا، وأشارَ بإصبعِهِ المسبّحةِ»(١)؛ فكيف بمن يَخْتَرِعُ في الرفعِ صفاتِ لا أساسَ لها، أو حركاتٍ لا أصلَ لها. ومَنْ يَتَأُمَّلُ أحوالَ الداعين يَرَى منهم عجبًا في هذا الباب(٢).

* ومِنْ ذلك: أنَّ بعضَ الداعينَ يَنْزِلُ في رفعِهِ يَدَيْهِ - مُفَرَّقَتَيْنِ، أو مجموعَتَيْنِ - إلى ما تحتَ السُّرَّةِ أو إلى السُّرَّة، ولا يخفى ما في ذلكَ مِنْ عدمِ المبالاة، وقِلَّةِ الاهتمام بهذا الأمرِ العظيم.

* ومنهم: مَنْ يَجْعَلُ يديه عندما يرفعهما مفرَّقَتَيْنِ، رؤوسُ الأصابع إلى القبلةِ، والإبهامانِ إلى السماء، ولا يخفى ما في ذلك مِنَ المخالفةِ لقولِ النبيِّ عَلَيْهُ في الحديثِ المتقدِّم: (إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفَّكُمْ).

* ومنهم: مَنْ يُقَلِّبُ يديه إذا رَفَعَهُمَا في الدعاءِ إلى جهاتٍ عديدة، أو يقومُ بهزِّهما، أو يحرِّكُهما حركاتٍ متنوِّعةً.

* ومنهم: مَنْ إذا دعا أو أراد أن يدعو يمسحُ إحدى اليدَيْنِ بالأخرى، أو ينفُضُ يديه، ونحو ذلك.

* ومنهم: مَنْ يُقبِّلُ يديه بعدَ رَفْعِهما للدعاء؛ وهذا كلَّه لا أصلَ له. * ومنهم: مَنْ إذا دعا، مسَحَ وَجْهَهُ بيدَيْهِ بعدَ الدعاء؛ وهذا ورَدَ فيه

⁽۱) تُقدم تخريجه (ص٤٠٢).

⁽٢) انظر: «تصحيح الدعاء» للشيخ بكر أبو زيد (ص١٢٦ _ ١٢٩).

بعضُ الأحاديث، إلَّا أنَّها لا تشبُتُ عن النبيِّ عَلَيْهِ عَال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَخَلَقْهُ: «وأمَّا رفعُ النبيِّ عَلَيْهِ يَدَيْهِ في الدعاءِ، فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأمَّا مسحُهُ وجهَهُ بيديه، فليسَ عنه فيه إلَّا حديثُ أو حديثانِ لا يقومُ بهما حُجَّةُ»(١).

* ومِنَ الهيئاتِ المُحْدَثةِ في رفعِ اليدين: تقبيلُ الإبهامَيْنِ، ووَضْعُهما على العينيْنِ عندَ ذكرِ اسمِ النبيِّ عَيَّةٍ في الأذانِ أو غيره، وقد رُوِيَ في ذلكَ حديثُ باطلٌ لا يَصِحُ عن النبيِّ عَيَّةٍ، ولفظهُ: «مَنْ قال حينَ يسمعُ: أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ: مرحبًا بحبيبي وقُرَّةِ عيني محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ، ثمَّ يُقبِّلُ إبهامَيْهِ، ويجعلُهما على عينيه، لَم يَعْمَ ولم يَرْمَدْ أبدًا»، وقد نصَّ غيرُ واحدٍ من أهلِ العلم على أنَّ هذا الحديثَ باطلٌ لا يصحُّ عن النبي عَيَّةً (٢)، ومِنْ غَرَعْبَلاتِ المتصوِّفةِ أنَّ بعضهم يَنْشُبُ ذلكَ لقولِ الخَضِرِ ٢٠٠٠.

* ومِنَ الأمورِ المُحْدَثةِ في ذلك: ما يفعلُهُ بعضُهم؛ حيثُ يجمعُ أصابعَ يَدِهِ اليمنى، ويجعلُها على عينه اليمنى، وأصابعَ يَدِهِ اليسرى على عينه اليسرى، ثمَّ يُهَمْهِمُ بالقراءةِ أو الدعاء.

* ومن الأمور التي تُفْعَلُ ولم تَثْبُتْ: أنَّ بعضَهم يَجْعَلُ يَدَهُ اليمنى على رأسِهِ عقبَ السلام مِنَ الصلاةِ يدعو، ويَسْتَنِدُونَ في ذلكَ إلى ما يُرْوَى عن أنسِ بنِ مالك وَ اللهِ عَلَيْهُ، أنَّه قال: «كانَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ إذا قَضَى صلاتَهُ، مسَحَ جَبْهَتَهُ بيده اليُمْنَى، ويقولُ: بِاسْمِ اللهِ الذي لا إللهَ إلا هو الرحمٰنُ الرحيم، اللهِ عَنِي الغَمَّ والحَزَنَ»، رواه الطبرانيُّ في «الأوسط»، وهو حديثُ لَمْ يشبُتْ عن النبي عَلَيْهُ .

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۲۲/۲۱)، وانظر: «جزء في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء» للشيخ بكر أبو زيد.

⁽٢) انظرِ: «الفوائد المجموعة، في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص٢٠).

⁽٣) انظر: «كشف الخفاء» للعَجْلُوني (٢/ ٢٧٠).

⁽٤) «المعجم الأوسط» رقم (٢٤٩٩)، وانظر: «السلسلة الضعيفة» رقم (٦٦٠).

* ومِنَ الأخطاءِ في هذا البابِ: أنَّ بعضَ المصلِّين قد يُشِيرُ بالسَّبَّابَتَيْنِ في التشهُّد؛ وقد ثبَتَ في الحديث: «أَنَّ النبيَّ عَلَيْ مَرَّ على إنسانٍ يدعو وهو يشيرُ بإصبَعَيْهِ السبابَتَيْنِ، فقال رسولُ الله عَلِيْهِ: (أَحِّدُ أَحِّدُ)؛ رواه الترمذي (١).

* ومن المخالفاتِ في هذا الباب: أنَّ بعضَ الدَّاعِينَ قد يُخصِّصُ أُوقاتًا يرفعُ فيها يَدَيْهِ بالدعاءِ دونَ مستندٍ شرعيِّ لذلك التخصيص؛ كمَنْ يرفعُ يَدَيْهِ بعدَ إقامةِ الصلاةِ وقبلَ تكبيرةِ الإحرام، وكرفع اليدَيْنِ عَقِبَ السلام من الصلاةِ المفروضةِ جماعيًّا أو كلُّ بمفرده، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَاللهُ: "لَمْ يَصِحَّ عن النبيِّ عَلَيْهُ أَنَّه كان يرفعُ يَدَيْهِ بعدَ صلاةِ الفريضة، ولم يَصِحَّ ذلك أيضًا عن أصحابِهِ عَلَى فيما نَعْلَمُ، وما يفعلُهُ بعضُ الناسِ مِنْ رفعِ أيديهم بعدَ صلاةِ الفريضةِ بدعةٌ لا أصلَ لها»(٢).

* ومِنْ ذلك أيضًا: رَفْعُ الأيدي بالدعاءِ بعدَ سجودِ التلاوة، وكذلكَ رَفْعُهما عند رؤيةِ الهلالِ، ونحوِ ذلك.

والحاصل: أنَّ المواضعَ التي وُجِدَتْ في عهدِ النبيِّ عَلَيْهُ ولم يَثْبُتْ أَنَّ النبيِّ عَلَيْهُ ولم يَثْبُتْ أَنَّ النبيِّ عَلَيْهُ سُنَّةٌ، وتركَهُ سُنَّةٌ، النبيِّ عَلَيْهُ سُنَّةٌ، وتركَهُ سُنَّةٌ، وهو عَلِيْهُ الأسوةُ الحسنةُ فيما يأتي ويَذَرُ (٣)، والواجبُ التقيُّدُ بما جاء عنه عَلَيْهُ وتركُ ما سِوَى ذلكَ.

整 翁 赛

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۲/ ٥٢٠)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥٥٧)، و«سنن أبي داود» رقم (١٤٩٩)، و«سنن النسائي» رقم (١٢٧٢)، وصحّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» رقم (٢٨٢٠).

⁽۲) «مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز» (۱۱/ ۱۸۶).

⁽٣) انظر: المجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز» (١٧٨/١١ ـ ١٨٣).

إِنَّ مِنْ آدابِ الدعاءِ: أن يَسْتقبِلَ الداعي القِبْلةَ وقْتَ دعائِهِ؛ ذلكَ أنَّ القبلةَ هي الجهةُ الفاضلةُ التي أُمِرَ المسلمون بالاتِّجَاهِ إليها في عبادتهم، فكما أنَّها قِبْلةٌ للمسلمينَ في الصلاة، فهي قِبْلةٌ لهم في الدعاء، وقد ثبَتَ استقبالُ النبيِّ عَلِيْةٍ للقِبْلَةِ عندَ دعائِهِ في أحاديثَ عديدةٍ:

* مِنْ ذلك: ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ في "صحيحيهما"، من حديث عبد الله بن مَسْعود صَفَيْهُ، قال: "استَقْبَلَ النبيُّ عَلَيْهُ الكَعْبة، فدعا على نَفَرٍ من قريش، على شَيْبة بنِ رَبِيعة، وعُبَّة بنِ رَبِيعة، والوَلِيدِ بن عُقْبة، وأبي جَهْل بن هشامٍ، فأشْهَدُ باللهِ لقد رأيتُهُمْ صَرْعَىٰ قد غَيَّرَتْهُمُ الشمسُ، وكان يومًا حارًا" (١).

* وخرَّج مسلمٌ في "صحيحه"، من حديثِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ، قال:
اللَّمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ إلى المشركينَ وهم أَلْفٌ، وأصحابُهُ
ثلاثُمائةٍ وتسعةَ عَشَرَ رَجلًا، فاسْتَقْبَلَ نبيُ اللهِ عَلَيْهُ القِبْلةَ، ثمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فجَعَلَ
ثلاثُمائةٍ وتسعةَ عَشَرَ رَجلًا، فاسْتَقْبَلَ نبيُ اللهِ عَلَيْهُ القِبْلةَ، ثمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فجَعَلَ
يهتفُ بربّه: (اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدتَّنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدتَّنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ
هَذِهِ العِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ لاَ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ)، فما زال يهتفُ بربّه مادًا يَدَيْهِ
مستقبلَ القِبْلَةِ حتى سقطَ رِدَاؤُهُ عن مَنْكِبَيْهِ، فأتاه أبو بَكْرٍ، فأخذَ رداءَهُ، فألقاهُ
على مَنْكِبيهِ، ثمَّ التزَمَهُ مِنْ ورائه، وقال: يا نبيَّ اللهِ، كفاكَ مُناشَدَتُكَ رَبَّكَ وَإِنَّهُ
سيُنْجِزُ لَكَ ما وَعَدَكَ، فأنزلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسَتَهَابَ لَكُمْ آنِ
مُيدُكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَلتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ١٩]، فأَمَدَّهُ اللهُ بالملائكةِ»
مُيدُكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمُلتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ١٩]، فأَمَدًهُ اللهُ بالملائكةِ»
(١)

⁽١) «صحيح البخاري» رقم (٣٩٦٠)، و«صحيح مسلم» رقم (١٧٩٤).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۳۹۶).

* وخرَّج البخاري ومسلم، عن عبد الله بن زَيْد، قال: «خرَجَ النبيُّ عَيَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

* وثبَتَ كذلك استقبالُ القِبْلةِ في الدعاءِ في الحجِّ على الصفا والمروة، وفي عَرَفَةً، وعندَ المَشْعَرِ الحرام، وعندَ الجَمْرةِ الأولى والثانية. والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ، وهي تَدُلُّ على مشروعيَّةِ استقبالِ القِبْلَةِ وقتَ الدعاء، وأنَّ ذلك أفضلُ وأكملُ للداعي، على أنَّ ذلكَ ليس لازمًا ولا واجبًا في الدعاء؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْةٍ ثبَتَ عنه أنَّه دعا وهو غيرُ مستقبلِ القِبْلةَ، وقد عقدَ الإمامُ البخاريُّ في كتابِ الدَّعَوَاتِ من «صحيحه» بابًا بعنوان «الدعاءُ غيرَ مُسْتَقْبِلِ القِبْلةَ»، وخرَّج فيه حديثَ أنسِ بنِ مالكٍ رَبِيْنِهُ، قال: «بينا النبيُّ ﷺ يخطُبُ يومَ الجمعةِ، فقام رَجُلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنا، فتَغَيَّمَتِ السماءُ، ومُطِرْنا، حتى ما كادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إلى مَنْزِلِهِ، فلم تَزَلْ تُمْطِرُ إلى الجمعةِ المُقْبِلةِ، فقام ذلكَ الرجلُ أو غيرُهُ، فقال: ادْعُ اللهَ أن يَصْرِفَهُ عنَّا، فقد غَرِقْنَا، فقال: (اللَّهُمَّ، حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)، فجعَلَ السَّحَابُ يَتقطَّعُ حولَ المدينةِ، ولا يُمْطِرُ أهلَ المدينةِ»(٢)، ومعلومٌ أنَّ الخطيبَ وقتَ الخُطْبةِ يكونُ معطيًا القبلةَ ظَهْرَهُ، فهذا فيه دلالةٌ على أنَّ استقبالَ القبلةِ ليسَ شرطًا في الدعاء، لكنَّهُ هو الأَوْلَى والأَكملُ؛ قال شيخُ الإسلام نَظَلَلْهُ: «ولهذا كان النبيُّ ﷺ إذا اجتهَدَ في الدعاءِ يستقبلُها، كما فعلَهُ في أثناءِ الاستسقاءِ الذي رفَعَ فيه يَدَيْهِ رفعًا تامًّا، فعن عَبَّاد بن تَمِيم، عن عمِّه: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خرَجَ بالناسِ يستسقي، فصَلَّى بهم ركعتَيْنِ، جهَرَ بالقراءةِ فيهما، وحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ورفَعَ يديه، فدعا واستسقى، واستَقْبَلَ القبلةَ " " ؛ رواه الجماعةُ أهل الصِّحَاحِ والسُّننِ والمسانيدِ ؛ كالبخاريِّ ،

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (۱۰۲۳، ۱۳۶۳)، و«صحيح مسلم» رقم (۸۹٤).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٦٣٤٢)، و«صحيح مسلم» رقم (٨٩٧).

⁽٣) انظر: «المسند» (٣٩/٤)، و«صحيح البخاري» رقم (١٠٢٤)، و«صحيح مسلم» رقم (٨٩٤)، و«سنن أبي داود» رقم (١١٦١)، و«جامع الترمذي» رقم (١٥١٥)، و«سنن النسائي» رقم (١٥١٩).

ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنَّسَائي، وابن ماجه، وغيرهم، فأخبَرَ أنَّه استَقْبَلَ القبلةَ التي هي قبلةُ الصلاةِ في أثناءِ دعاءِ الاستسقاءِ»(١).

وقال رَخْلَتُهُ: «إِنَّ المسلمينَ مُجْمِعُونَ على أنَّ القبلةَ التي يُشْرَعُ للداعي استقبالُها حينَ الدعاءِ هي القبلةُ التي شُرِعَ استقبالُهَا حينَ الصلاةِ، فكذلكَ هي التي شُرِعَ استقبالُها حينَ ذِكْرِ اللهِ كما تُستَقْبَلُ بعَرَفَةَ، والمزدلفةِ، وعلى الصفا والمروة، وكما يُستَحَبُّ لكلِّ ذاكرٍ اللهِ وداع أن يستقبلَ القبلة، كما ثبَتَ عن النبيِّ عَيْكِةً أنَّه كان قد يَقْصِدُ أن يستقبلَ القبلة حينَ الدعاءِ، كذلك هي التي يُشْرَعُ استقبالُهَا بتَوْجِيهِ الميِّتِ إليها، وتوجيهِ النسائكِ والذبائح إليها، وهي التي يُنْهَى عن استقبالها بالبَوْلِ والغائط، فليس للمسلمين ـ بل ولا لغيرهم ـ قبلتان أصلًا في العباداتِ التي هي مِنْ جِنْسَيْنِ؛ كالصلاةِ والنُّسُك، فضلًا عن العباداتِ التي هي مِنْ جنسِ واحد، وبعضُهَا مُتَّصِلٌ ببعض؛ فإنَّ الصلاة فيها الدعاء في الفاتحةِ وغيرها، والدعاءُ نفسُهُ هو الصلاةُ، قد سمَّاهُ اللهُ في كتابه صلاةً؛ حيثُ قال: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُن لَهُم ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وفي «الصحيح» عن عبد الله بن أبي أوْفَى: «أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كان إذا أتاه قومٌ بصَدَقتهم، صَلَّى عليهم، وإِنَّ أبي أتاه بصَدَقَةٍ، فقال: (اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)»(٢)، وقد قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وقد عَلَّمَ النبيُّ عَلَيْهُ أُمَّتَهُ الصلاةَ عليه في غيرِ حديثٍ في الصِّحَاحِ وغيرها، وفي جميعها إنَّما يُعَلِّمها الدعاءَ له بصلاةِ اللهِ وبركاتِهِ. . . » إلى آخرِ كلامه رَخَّلُللهُ (٣).

وقد ذكر ذلك في سياقِ رَدِّه على مَنْ ينكرُ علوَّ اللهِ؛ كالجهميَّةِ ومَنْ تأثَّر بهم مِنْ أهلِ الأهواء؛ حيثُ يَزْعُمون أنَّ رفعَ الأيدي في الدعاءِ إلى العلوِّ إنَّما يُشْرَع؛ لأنَّ السماءَ قِبْلةُ الدعاءِ، كما أنَّ الكعبةَ قبلةُ الصلاة، فجعلوا بذلك قبلتَيْنِ للمسلمينَ: قبلةً للدعاءِ، وهي السماءُ، وقبلةً للصلاةِ، وهي الكعبةُ،

⁽١) انظر: «نقض التأسيس» لابن تيمية (٢/ ٤٥٩).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (١٤٩٧)، و«صحيح مسلم» رقم (١٠٧٨).

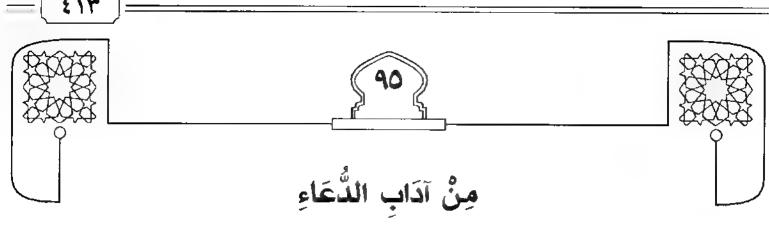
⁽٣) «نقض التأسيس» (٢/ ٤٥٢ _ ٤٥٣).

وقد ألجاً هُمْ إلى هذا التقرير الفاسد: إنكارُهُمْ لعلوَّ الربِّ تبارك وتعالى على خَلْقِهِ، وتَعَسَّفُهُمْ في حملِ النصوصِ الكثيرةِ الدالَّةِ على علوِّ اللهِ على غيرِ وجهِهَا ومُرَادِها بأنواع مِنَ التأويلات، وصنوفي مِنَ التحريفات، التي هي في الحقيقةِ نوعٌ من الإلحادِ في آياتِ اللهِ وأسمائيهِ وصفاته؛ واللهُ تعالىٰ يقول: ﴿وَدَرُوا اللّهِن يُلْحِدُونَ فِي آيئتِ اللهِ وأسمائيهِ واللهُ تعالىٰ يقول: ﴿وَدَرُوا اللّهِن يُلْحِدُونَ فِي آيئِنا لا يَخْفَونَ عَلَيْناً ﴾ [المعسن ١٤٥]، وقد بين وَخَلَلهُ ويقول: ﴿إِنَّ القِبْلةَ هي ما يستقبلُهُ الإنسانُ بِوجْهِهِ، والاستقبالُ ضدُّ الاستدبار، فالقبلةُ ما يستقبلُهُ الإنسانُ ولا يستدبرُهُ، فأمّا ما يرفعُ الإنسانُ طَدُّ الاستانُ ولا يستدبرُهُ، فأمّا ما يرفعُ الإنسانُ اللهِ يَدَهُ أو رأسَهُ أو بَصَرَهُ، فهذا _ باتّفاقِ الناس _ لا يُسَمَّى قبلةً؛ لأنَّ الإنسانَ للإنسانَ يقابلُهُ، ومَنِ استقبلُ شيئًا، فقد استَذبَر ما يقابلها، ومعلومٌ أنَّ الداعي يقابلُهُ، كما أنَّ مَنِ استقبلَ الكعبة، فقد استَدْبَرَ ما يقابلها، ومعلومٌ أنَّ الداعي يقابلُهُ، كما أنَّ مَنِ استقبلَ الكعبة، فقد استَدْبَرَ ما يقابلها، ومعلومٌ أنَّ الداعي يقابلُهُ، كما أنَّ مَنِ استقبلَ الكعبة، فقد استَدْبَرَ ما يقابلها، ومعلومٌ أنَّ الداعي المول في العقلِ واللغةِ والشرع بطلانًا ظاهرًا لكلٌ أحد» (١٠).

والمقصود: أنَّ قِبْلَةَ المسلمينَ في الدعاءِ هي قبلتُهم في الصلاة، أمَّا رَفْعُهم لأيديهم عندَ الدعاءِ إلى السماء؛ فلأنَّ ربَّهم الذي يَدْعُونَهُ ويسألونَهُ ويرجونَهُ، ويطمعونَ في نَيْلِ ثوابِهِ ورحمته، ويخافونَهُ: في سمائِهِ، مستوعلى عرشه، بائنٌ من خلقه، يسمعُ دعاءَهم، ويُجِيبُ نداءَهم؛ كما قال سبحانه: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا غَتَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا غَتَ الْأَرْضِ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ النَّمَىٰ وَأَخْفَى ۞ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُو لَهُ الْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْمَاءُ ٱلْمُسْمَاءُ اللهُ ال

泰 泰

⁽۱) انظر: «نقض التأسيس» (۲/ ٤٦٢).

إِنَّ مِنْ ضوابطِ الدعاءِ المهمَّة، وآدابِهِ العظيمة: أَن يُقدِّمَ المسلمُ بين يَدَيْ دعائِهِ الثناءَ على ربِّه بما هو أهلُهُ مِنْ نعوتِ الجلال، وصفاتِ العظمةِ والكمال، وذِكْرِ جُودِهِ وفضلِهِ وكَرَمِهِ وعظيم إنعامه؛ وذلك أنَّه أبلغُ ما يكونُ في حالِ السائلِ والطالبِ ثناؤُهُ على ربِّه، وحمَدُهُ له، وتمجيدُهُ، وذكرُ نِعَمِهِ وآلائِهِ، وجَعْلُ ذلكَ كلُّه بين يَدَيْ مسألتِهِ وسيلةً للقَبُول، ومفتاحًا للإجابة.

ومَنْ يَتَأْمُّلِ الأدعيةَ الواردةَ في الكتابِ والسُّنَّة، يَجِدْ كثيرًا منها مبدوءًا بالثناءِ على اللهِ، وَعَدِّ نِعَمِهِ وآلائه، والاعترافِ بفضلِهِ وجُودِهِ وعَطَائه.

ومِنَ الأمثلة على ذلك: الدعاءُ العظيمُ الذي اشتَمَلَتْ عليه سورةُ الفاتحة، التي هي أعظَمُ سُورِ القرآنِ الكريم وأجلُّها؛ لاشتمالِهَا على أجلِّ المطالبِ العالية، وأعلى المقاصِدِ الجليلة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة نَظَّلُلهُ: «ولهذا كان أنفعُ الدعاءِ وأعظمُهُ وأحكمُهُ دعاءَ الفاتحةِ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلْضَكَأَلِينَ، فإنَّه إذا هداه هذا الصراطَ، أعانَهُ على طاعتِهِ وتركِ معصيته، فلم يُصِبْهُ شرٌّ لا في الدنيا ولا في الآخرة»(١). اه.

فهذا الدعاءُ العظيمُ مبدوءٌ بالثناءِ على اللهِ وحَمْدِهِ وتمجيده، مما هو سببٌ لِقَبُوله، ومفتاحٌ لإجابته؛ يُوضِّحُ ذلك ويبيِّنُه ما رواه مسلمٌ في «صحيحه»، من حديث أبي هُرَيْرَةَ وَإِلَيْهُ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: قِسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ:

⁽۱) المجموع الفتاوى» (۸/ ۲۱۵ ـ ۲۱۳).

﴿ الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ بَوْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِبِمِ ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ بَوْمِ النّهِ تَعَالَى: مَجّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، ﴿ إِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينَ ﴾، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَا اللهُ عَبْدِي مَا سَأَلَ، فَا اللهُ عَبْدِي مَا سَأَلَ، فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، ﴿ الْمَعْضُوبِ عَبْدِي مَا سَأَلَ ﴾، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ﴾ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله ورة العظيمة كيف يدعونَهُ ويسألونَهُ ويَتوسَّلُونَ إليه.

قال ابن القيّم تَخْلَفْهُ: "ولمّا كان سؤالُ اللهِ الهداية إلى الصراطِ المستقيم أجلّ المطالب، ونيلهُ أشرَف المواهب، عَلّم اللهُ عبادَهُ كيفية سؤاله، وأَمَرَهُمْ أَنْ يقدِّموا بين يَدَيْهِ حمدَهُ والثناءَ عليه وتمجيدَه، ثمّ ذَكَرَ عبوديَّتَهَمْ وتَوْحِيدَهَمْ، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: تَوسُّلُ إليه بأسمائِهِ وصفاته، وتوسُّلُ إليه بعبوديَّته، وهاتان الوسيلتان لا يكادُ يُرَدُّ معهما الدعاءُ...» إلى أنْ قال تَخْلَفْهُ: "وقد جَمَعَتِ الفاتحةُ الوسيلتيْنِ، وهما التوسُّلُ بالحمدِ والثناءِ عليه وتمجيدِهِ، والتوسُّلُ إليه بعبوديَّتِهِ وتوحيدِهِ، ثمَّ جاء سؤالُ أَهَمِّ المطالب، وأنجحِ والتوسُّلُ إليه بعبوديَّتِهِ وتوحيدِهِ، فالداعي به حقيقٌ بالإجابة.

ونظيرُ هذا دعاءُ النبيِّ عَلَيْ الذي كان يدعو به إذا قامَ يصلِّي من الليل؛ رواه البخاري في «صحيحه»، من حديث ابن عَبَّاس عَبَّاس عَبَّات فَيُّومُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقُّ، وَالجَنَّةُ وَالجَنَّةُ وَالجَنَّةُ وَالخَنَّةُ وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌ، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْ حَقٌ، اللَّهُمَّ لَك حَقٌ، وَالنَّارُ حَقٌ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌ، وَالسَّاعَةُ حَقٌ، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْ حَقٌ، اللَّهُمَّ لَك أَنْبُثُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُثُ، وَمُحَمَّدُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَيْهِي، خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَيْهِي، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَاهِي، وَمَا أَعْرَبُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَاهِ إِلَا أَنْتَ) (٢٠)؛ فذكَرَ التوسُّلَ إليه بِحَمْدِهِ والثناءِ عليه، وبعبوديَّته له،

⁽١) تقدم تخريجه (ص٧٥).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۲۰۳).

ثمَّ سألَهُ المغفرةَ»(١). اهـ.

قال الحافظ ابن حَجَرٍ لَخَلَلْهُ في شرحِهِ لهذا الحديث: «وفيه استحبابُ تقديم الثناءِ على المسألةِ عند كلِّ مطلوبِ؛ اقتداءً به ﷺ (٢).

ومِنَ الأمثلةِ على ذلك: دعاء يُوسُفَ اللهِ : ﴿ وَبِي قَدْ مَا يَبْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَعَادِيثُ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اَنَتَ وَلِيْ فِي اللَّهُ فَيَا وَالْاَحِرَةُ وَفَنِي مُسْلِمَا وَالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ اَنَتَ وَلِيْ اللهُ فَيَ اللهُ فَا اللهِ عِن مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي الصَّلِحِينَ اللهُ وَالْمُوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَاللهِ اللهُ وَالْمَالُمِينَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلّهُ وَاللهُ عَلّهُ وَاللهُ عَلّهُ وَاللهُ عَلّهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلّهُ وَاللهُ عَلّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالل

قَيْنِبغي على المسلم أن يحافظَ على هذا الأدبِ الرفيع عندَ سؤالِهِ له سبحانَهُ: بأنْ يُثْنِيَ عليه ويَحْمَدَهُ ويُمَجِّدَهُ، ويَعْتَرِفَ بفضلِهِ وإنعامه، ثمَّ يَسْأَلَهُ بعدَ ذلكَ ما يشاءُ مِنْ خَيْرَي الدنيا والآخرة.

كما ينبغي للمسلم أيضًا - بين يَدَيْ دعائه - أنْ يُصَلِّي على صَفِي اللهِ وخليلِهِ، وعبدِهِ ورسولِهِ، نبينًا محمَّد عَلَيْهِ، وقد جاء الحثُ على ذلكَ في أحاديث عديدةٍ؛ منها: حديثُ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ وَ اللهِ عَلَى: "سمعَ النبيُ عَلَيْهُ رجلًا يدعو في صلاتِهِ، فلم يُصَلِّ على النبيِّ عَلَيْهِ، فقال النبيُ عَلَيْهِ: (عَجِلَ هَذَا)، ثمَّ دعاه، فقال له ولغيره: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النبيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِينَعْ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِينَعْلُ عَلَى النبيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِينَعْ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِينَعْ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِينَعْ بَعْدُ بِمَا شَاءً)»(٣).

⁽۱) «مدارج السالكين» (۱/ ٢٣ ـ ٢٤). (۲) «فتح الباري» (٣/ ٥).

 ⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (١٨/٦)، وأبو داود رقم (١٤٨١)، والترمذي رقم (٣٤٧٧)،
 وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٤٨).

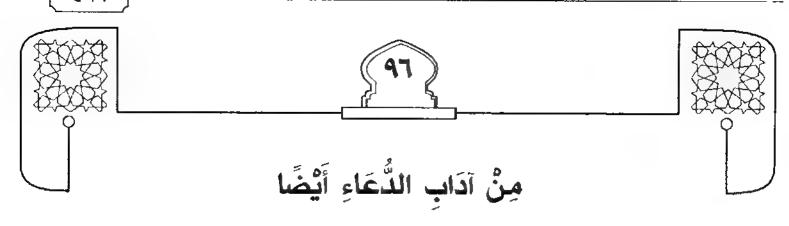
ولهذا ثلاث مراتب:

إحداها: أن يصلِّيَ على النبيِّ ﷺ قبلَ الدعاء، وبعدَ حَمْدِ اللهِ تعالى. والمرتبة الثانية: أن يُصَلِّيَ عليه في أولِ الدعاءِ، وأوسطِهِ، وآخره.

ثمّ نقلَ عن أحمَدَ بن أبي الحَوَادِيِّ، قال: سمعتُ أبا سُلَيْمَانَ الدارانيَّ يقول: «مَنْ أرادَ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ حاجتَهُ، فليبدأ بالصلاةِ على النبيِّ عَلَيْ وليسألْ حاجَتهُ، وليبذأ بالصلاةِ على النبيِّ عَلَيْ وليسألْ حاجَتهُ، ولْيَخْتِمْ بالصلاةِ على النبيِّ عَلَيْقِ؛ فإنَّ الصلاةَ على النبيِّ عَلَيْ مقبولةٌ، واللهُ أكرمُ أن يَرُدَّ ما بينهما (١).

* * *

⁽١) الجلاء الأفهام (ص٢٦٠ _ ٢٦٢).

مِمّا ينبغي للمسلم تَجَنّبُهُ في دعائه: تَكَلّفُ السجعِ في الدعاء، وتَكَلّفُ صَنْعةِ الكلامِ له، قال الإمام البخاريُّ وَهَلَلهُ في كتاب الدعواتِ من «صحيحه»: «بابُ ما يُكُرَهُ مِنَ السَّجْعِ في الدعاء»، ثمّ ساق بسنده إلى عِكْرمة، عن ابن عَبّاس وَهُمّا قال: «حَدِّثِ الناسَ كلَّ جُمُعَةٍ مَرّةً، فإنْ أبيتَ فمرَّتَيْنِ، فإن أكثَرْتَ فثلاثَ مَرَّات، ولا تُمِلَّ الناسَ هذا القرآن، ولا أُلْفِينَّكَ تأتي القومَ وهم أخيرت في حديثِ مِنْ حديثهم، فَتَقُصُ عليهم، فتَقْطَعُ عليهم حَدِيثَهم فتُمِلُّهم، ولكن أنصِتْ، فإذا أَمَرُوكَ، فحدَّنْهُمْ وهم يَشْتَهُونَهُ، فانظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدعاءِ فاجتنبُهُ، فإنِّي عَهِدتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ وأصحابَهُ لا يفعلونَ إلَّا ذلك؛ يعني: لا يفعلونَ إلَّا ذلك الاجتنابَ»(١).

والسَّجْعُ هو: الكلامُ المقفَّى مِنْ غيرِ مراعاةِ وزن. وتَكَلُّفُ ذلكَ في الدعاءِ أمرٌ مكروهٌ، لَمْ يكنْ عليه النبيُّ ﷺ، ولا أحدٌ مِنْ أصحابه.

ولهذا قال ابن عَبّاس في: "فإنّي عهدتُّ رسولَ الله عَيْ وأصحابَهُ لا يفعلونَ إلَّا ذلكَ الاجتنابَ". قال الأزهريُّ نَعْلَلهُ: "وإنّما كرهَهُ عَيْ لمشاكلتِهِ كلامَ الكَهنَة، كما في قِصّةِ المرأةِ من هُذَيْل "()، يشيرُ إلى ما أخرجه مسلم في "صحيحه"، من حديث أبي هريرة في الله قال: "اقتتَلَتِ المرأتانِ مِنْ هُذَيْل، فرَمَتْ إحداهما الأخرى بِحَجَرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختَصَمُوا إلى رسولِ اللهِ عَيْ ، فقضى رسولُ اللهِ عَيْ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةً: عَبْدٌ أو وَلِيدَةً، وقضَى بِدِيةِ المرأةِ على عَاقِلَتِها، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا ومَنْ معهم،

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٦٣٣٧). (٢) انظر: «فتح الباري» (١١/ ١٣٩).

فقال حَمَلُ بنُ النابغةِ الهُذَلِيُّ: يا رسولَ الله، كيفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ ولا أَكَلَ، ولا نَظَقَ ولا استَهَلَّ؟! فمِثْلُ ذلكَ يُطلُّ [أي: يُهْدَرُ]، فقال رسولُ الله ﷺ: (إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ)(١)؛ مِنْ أجل سجعِهِ الذي سَجَعَ.

ولذا عدَّ بعضُ أهلِ العلمِ تَكَلُّفَ السجعِ في الدعاءِ في جملةِ موانعِ الإجابة، قال القرطبيُّ وَظَلَّهُ: «ومنها: أن يَدْعُوَ بما ليسَ مِنَ الكتابِ والسُّنَّة، في تخيَّرَ ألفاظًا مُفَقَّرة، وكلماتٍ مُسَجَّعة، قد وجدَهَا في كراريسَ لا أصلَ لها، ولا مُعوَّلَ عليها، فيَجْعَلَهَا شِعارَهُ، ويَتْرُكَ ما دعا به رسولُهُ ﷺ، وكلُّ هذا يمنعُ مِن استجابةِ الدعاء»(٢).

والسجعُ المذمومُ هو: المتكلَّفُ الذي يجتهدُ صاحبُهُ في تصنَّعه، فيشغلُهُ ذلك عن الإخلاصِ والخشوع، ويُلْهِيهِ عن الضَّرَاعَةِ والافتقار، فأمَّا إنْ وُجِدَ وحصَلَ بلا تصنَّع ولا تكلُّف، ومِنْ غيرِ قَصْدٍ إليه، فلا بأسَ به.

قال السَّفَّارِينِيُّ نَظِّلَتُهُ: "ولا يتكلَّفُ السجعَ في الدعاء؛ فإنَّه يَشْغَلُ القلبَ، ويُذْهِبُ الخشوع، وإن دعا بِدَعَوَاتٍ محفوظةٍ معه لَهُ أو لغيرِهِ مِنْ غيرِ تكلُّفِ سجع، فليس بممنوع»(٣).

وقال الحافظ ابن حَجَر كَاللهُ في شرحه لحديث ابن عَبّاسٍ المتقدّم، في ذمّ السجع في الدعاء: «ولا يَرِدُ على ذلك ما وقَعَ في الأحاديثِ الصحيحة؛ لأنّ ذلك كان يصدُرُ مِنْ غيرِ قصدٍ إليه؛ ولأجلِ هذا يجيءُ في غايةِ الانسجام؛ كقولِهِ عَلَيْهُ في الجهاد: (اللَّهُمّ مُنْزِلَ الكِتَاب، سَرِيعَ الحِسَاب، هَازِمَ الأَحْزَابُ) وكقوله عَلَيْهُ: (صَدَقَ وَعْدَه، وَأَعَزّ جُنْدَه...)، الحديثَ (٥)،

⁽۱) رواه البخاري رقم (۵۷۵۸)، و «صحیح مسلم» رقم (۱٦٨١).

⁽٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٧/٢٦٦).

⁽٣) «غذاء الألباب» (١/ ٤٠٩).

⁽٤) رواه البخاري رقم (٢٩٣٣، ٢٩٦٦)، ومسلم رقم (١٧٤٢).

^(°) رواه أحمد في «المسند» (٢٣٤٩٣)، وأبو داود رقم (٤٥٤٧)، والنسائي رقم (٤٧٩٩)، وابن ماجه رقم (٢٤٤٨)، و(أعز جُندَه) جاءت في حديث تقدم تخريجه (ص٢٤٢).

وكقوله: (أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعْ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعْ) (۱)، و وكلُّها صحيحة (۲).

وينبغي للداعي أن يَتجنَّبَ اللَّحْنَ في الدعاء، ولا سيَّما إذا كان اللَّحْنُ مُخِيلًا للمعنى، مُخِلَّا بالمقصود، مُفْسِدًا للمراد؛ فإنَّ الإعرابَ عمادُ الكلام، وبه يستقيمُ المعنى، وبِعَدَمِهِ يختلُّ ويَفْسُدُ، وربَّما انقَلَبَ المعنى باللَّحْنِ إلى معنى باطل، أو دعاءٍ مُحرَّم، أو نحو ذلك.

ولهذا قال أبو عثمانَ المازنيُّ لبعضِ تلاميذه: «عليكَ بالنَّحُو؛ فإنَّ بني إسرائيلَ كَفَرَتْ بِحَرْفٍ ثقيلٍ خفَّفوه، قال اللهُ وَ لَكُ لَا تُكَ، ولَدتُك، ولَدتُك، فكَفَرُوا».

ويُذْكَرُ عن الأصمعيِّ: أنَّه مَرَّ برجلٍ يقولُ في دعائه: يا ذو الجَلَالِ والإكرام، فقال له: ما اسْمُكَ؟ قال: لَيْثٌ، فأنشأ يقول:

يُنَادِي رَبَّهُ بِاللَّحْنِ لَيْتُ لِللَّاكَ إِذَا دَعَاهُ لَا يُحِيبُ (٣)

ولهذا ينبغي على الداعي تَجَنُّبُ اللَّحْنِ في الدعاءِ إنْ كان مستطيعًا لذلكَ قادرًا عليه؛ وإلَّا فإنَّ اللهَ جلَّ وعلَا لا يُكَلِّفُ نفسًا إلَّا وُسْعَهَا.

وقد سُتُلَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ لَخُلَللهُ عن رجلِ دعا دعاءً ملحونًا، فقال له رجلٌ: ما يَقْبَلُ اللهُ دعاءً ملحونًا؟

فأجاب كَثِلَّتُهُ بِما نَصُّه: «مَنْ قال هذا القولَ، فهو آثِمٌ، مخالفٌ للكتابِ والسُّنَّة، ولِمَا كان عليه السَّلَف، وأمَّا مَنْ دعا الله مُخْلِطًا له الدينَ بدعاءِ جائز، سَمِعَهُ اللهُ وأجابَ دعاءَهُ؛ سواءٌ كان مُعْرَبًا أو ملحونًا، والكلامُ المذكورُ لا أصلَ له، بل ينبغي للداعي إذا لَمْ تكنْ عادتُهُ الإعرابَ ألَّا يَتكلَّفَ الإعرابَ، قال بعضُ السلف: إذا جاء الإعرابُ ذهبَ الخشوعُ، وهذا كما يُكْرَهُ تكلُّفُ

⁽١) رواه مسلم رقم (٢٧٢٢) وليس فيها (من عين لا تدمع).

⁽۲) «فتح الباري» (۱۱/ ۱۳۹).

⁽٣) انظر: ﴿شأن الدعاء اللَّخَطَّابِي (١٩ ـ ٢٠).

السَّجْعِ في الدعاء، فإذا وقَعَ بغيرِ تكلُّف، فلا بأسَ به، فإنَّ أصلَ الدعاءِ من القلب، واللسانُ تابعٌ للقلب.

ومَنْ جَعَلَ هِمَّتَهُ في الدعاءِ تقويمَ لسانِهِ أضعفَ توجُّهَ قَلْبه؛ ولهذا يدعو المضطرُّ بقلبِهِ دعاءً يُفْتَحُ عليه لا يحضُرُهُ مِنْ قَبْلِ ذلك، وهذا أمرٌ يَجِدُهُ كلُّ مؤمنٍ في قلبه، والدعاءُ يجوزُ بالعربية، وبغيرِ العربية، والله سبحانه يعلمُ قَصْدَ الداعي ومرادَهُ، وإنْ لَمْ يُقوِّمْ لسانه، فإنَّه يعلمُ ضجيجَ الأصوات، باختلافِ اللغات، على تنوُّع الحاجات»(١).

ولا يجوزُ للمسلم أن يتحرَّى في دعائِهِ أنغامًا معيَّنةً، أو تكلُّفاتٍ في الأداء مِنْ خفضٍ ورفع، أو تطريب، أو ترجيع، أو نحو ذلك، مما يُسَمِّهِ البعضُ في زماننا ابتهالاتٍ، ويَجْعَلُ له أداءً معيَّنًا شبيهًا بالتغنِّي، فمِثْلُ هذا لا يجوزُ ؛ لأنَّ مقامَ الدعاءِ مقامُ طَلَبٍ وإظهارِ حاجةٍ وخشوعٍ وتضرُّعٍ إلى اللهِ وليس مقامَ تعَنَّ وهو مقامُ خضوعٍ وعبوديةٍ، وليس مقامَ إظهارٍ للصناعة النَّغْمِيَّة، وهو مقامُ ذلٌ وخضوعٍ وإيمان، وليس مقامَ شغلٍ للخواطرِ بتنميقِ الأداءِ وإقامةِ الأوزان، واللهُ وحدَهُ الهادي والموفّى، وهو وحدَهُ المستعان.

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۶۸۸ ـ ۶۸۹).

لا يزالُ حديثُنا موصولًا ببيانِ ضوابطِ الدعاءِ المشروعِ الذي كانَ عليه سيِّدُ الأنبياءِ والمُرْسَلين، واتَّبَعَهُ فيه ساداتُ الأولياءِ والصالحين، مِنَ الصحابةِ والتابعين، وهو وحدَهُ المقبولُ عندَ الله، دونَ ما أحدَثَهُ المُحْدِثون، وأنشأهُ المتكلِّفون، ممَّن هَجَرُوا الأذكارَ المشروعة، والأدعيةَ المأثورة، واستعاضوا عنها بسماعاتِ مُبْتدَعة، وتَعبُّدِ بإنشادِ أشعارٍ، وأراجيزَ مُحْدَثةٍ اتَّخَذُوهَا أورادًا، ووظَّفوا لها أوقاتًا، وادَّعَوْا أنَّ تأثيرَهَا في القلوبِ أبلغُ، وتحريكها للنفوسِ أقوى؛ فمالَتْ لها قلوبُهم، واطمأنَّتْ إليها نفوسُهم، وآثرُوهَا على الأذكارِ المشروعة، والأدعيةِ المأثورة.

وما مِنْ رَيْبٍ أَنَّ هذا حدَثُ في الدين، ومخالفةٌ لهَدْي سَيِّدِ الأنبياءِ والمرسلين؛ والنقولُ عن أهلِ العلمِ في ذمِّ ذلك، والتحذيرِ منه، والنَّهْيِ عنه، وبيانِ أنَّه مِنَ البِدَعِ المحدَثةِ كثيرةٌ جدًّا.

يقول الإمام الشافعي لَخْلَتْهُ: «خَرَجْتُ مِن بغدادَ، وخَلَفْتُ بها شيئًا أحدَثَهُ الزنادقة، يُسمُّونَهُ التغبيرَ، يَصُدُّونَ الناسَ به عن القرآن».

والتغبيرُ ذِكرٌ أحدَثُهُ هؤلاءِ بنوعٍ مِنَ التغنّي بالشعر، مَعَ ضَرْبِ قضيبٍ على جِلْدٍ، أو نحوِ ذلك.

ولَمَّا سُئِلَ عنه الإمامُ أحمدُ رَخُلُلتُهُ، قال: «بدعةٌ مُحْدَثَةٌ»(١).

ويقول محمَّد بن الوليد الطرطوشيُّ نَظَلَّلُهُ: "ومِنَ العَجَبِ العُجَابِ أَن تُعْرِضَ عِن الدَّعُواتِ التي ذَكَرَها اللهُ في كتابِهِ عن الأنبياءِ والأولياءِ والأصفياءِ تُعْرِضَ عن الدَّعُواتِ التي ذَكَرَها اللهُ في كتابِهِ عن الأنبياءِ والأولياءِ والأصفياءِ

⁽۱) انظر: كتاب «الكلام على مسألة السماع» لابن القيِّم (ص١١٩ ـ ١٢٨).

مقرونةً بالإجابةِ، ثمَّ تنتقي ألفاظَ الشُّعَرَاءِ والكُتَّاب، كَأَنَّكَ قد دَعَوْتَ في زعمِكَ بجميعِ دَعَوَاتِهم، ثُمَّ استَعَنْتَ بدعواتِ مَنْ سواهم»(١).اهـ.

وقد نَبَّهَ أهلُ العلم على أنَّ السماعَ على نوعَيْنِ:

نوع: هو سماعُ لَهْوِ وطَرَبِ؛ فهذا حكمُهُ محرَّمٌ وباطلٌ، وقد بسَطَ غيرُ واحدٍ من أهلِ العلمِ الأدلَّةَ على منعِهِ وتحريمه، منهم ابنُ القيِّمِ رَجُمُّلَلُهُ في كتابه "إغاثةُ اللَّهْفانَ».

والنوع الثاني: السماعُ المُحْدَثُ على وجهِ التَّدَيُّنِ والتقرُّبِ إلى اللهِ تعالى؛ فهذا يُقالُ فيه: إنَّه بدعةٌ ضلالةٌ؛ فإنَّ الله جلَّ وعلا إنَّما يُتقرَّبُ إليه بما شَرَعْ، لا بالأهواءِ والمُحْدَثاتِ والبِدَعْ، وقد ضَمَّ بعضُ هؤلاءِ إلى ذلكَ على وجهِ التديُّنِ والتقرُّبِ: التلحينَ والتطريبَ وآلاتِ اللهو، والتصفيقَ والتمايل، ونحو ذلك مِنَ الأعمالِ التي يقومون بها ويُؤدُّونها _ بزعمهم _ تقرُّبًا إلى الله وعلاً، وطلبًا لثوابه، ولا رَيْبَ أنَّ ذلكَ مِنْ أقبحِ الأعمال، وأقبحِ أنواعِ الاعتداءِ في الذَّكْرِ والدعاء.

وهكذا صارَ هؤلاءِ يَتَرَقُّوْنَ في دَرَجَاتِ الباطل، ويَتَمَادَوْنَ في الغَيِّ والضلال، إلى أنْ بَلَغُوا إلى هذه الحالِ المُزْرِيَة، والنهايةِ المُؤْسِفة.

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَ الله المحبّة والشوق، أو الخوف والخشية، أو بإنشاد قصائد مُرَقِّقةٍ للقلوب، تُحَرِّكُ المحبَّة والشوق، أو الخوف والخشية، أو الحُوْن والأسف، وغير ذلك، وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخِلّان، فيشترطون أن يكون المجتمعون لسماعها مِنْ أهلِ الطريقِ المُريدِينَ لوجهِ اللهِ والدارِ الآخرة، وأن يكونَ الشِّعْرُ المُنْشَدُ غيرَ متضمّنِ لِمَا يُكْرَهُ سماعُهُ في والدارِ الآخرة، وأن يكونَ الشِّعْرُ المُنْشَدُ غيرَ متضمّنِ لِمَا يُكْرَهُ سماعُهُ في الشريعة، وقد يشترِطُ بعضُهم أن يكونَ القَوَّالُ منهم، وربّما اشترَطَ بعضُهم ذلك في الشاعرِ الذي أنشَأ تلكَ القصائد، وربّما ضمَّوا إليه آلةً تُقوِّي الصوت، وهو الضَّرُبُ بالقضيبِ على جِلْدِ مِخَدَّةٍ أو غيرها، وهو التغبيرُ.

⁽١) "الفتوحات الربانية" لابن علان (١٧/١).

ومِنَ المعلومِ أنَّ استماعَ الأصواتِ يوجبُ حَرَكَةَ النفسِ بِحَسَبِ ذلكَ الصوت الذي يُوجِبُ الحَرَكةَ... وللأصواتِ طبائعُ متنوِّعةٌ، تَتنوَّعُ آثارُهَا في النفس، وكذلكَ للكلامِ المسموعِ نظمِهِ ونثرهِ، فيَجْمَعُونَ بين الصوتِ المناسبِ والحروف المناسبةِ لهم.

وهذا الأمرُ يفعلُهُ بنو آدمَ مِنْ أهلِ الدياناتِ البِدْعيَّة؛ كالنصارى والصابئة، وغيرِ أهلِ الدياناتِ مِمَّنْ يحرِّكُ بذلك حبَّهُ وشوقَهُ ووَجْدَهُ، أو حزنَهُ وأسفَهُ، أو حَمِيَّتَهُ وغضبَهُ، أو غيرَ ذلك، فخلَفَ بعدَ أولئك مَنْ صار يجمعُ عليه أخلاطًا من الناس، ويَرَوْنَ اجتماعَهُمْ لذلكَ شبكةً تصطادُ النفوسَ بزعمهم إلى التوبة، والوصولِ في طريقِ أهلِ الإرادة...»(١). إلخ كلامه.

وقد سُئِلَ نَعْلَلْهُ عن رجلٍ مِنَ المعروفينَ بالخيرِ أرادَ تتويبَ جماعةٍ يجتمعونَ على قصدِ الكبائرِ؛ مِنَ القتلِ، وقطعِ الطريقِ، والسرقةِ، وشرب الخمر، وغيرِ ذلك، فلم يُمْكِنْهُ إلَّا أن يقيمَ لهم سماعًا يجتمعونَ فيه بهذه النية، وهو بِدُفِّ بلا صلاصلَ، وغناءُ المغنِّي بشعرِ مباحٍ بغيرِ شَبَّابةٍ، فلمَّا فَعَلَ هذا، تابَ منهم جماعةٌ، وأصبَحَ مَنْ لا يصلِّي، ويَسْرِقُ ولا يزكِّي يَتورَّعُ عَنِ الشَّبُهات، ويُؤدِّي المفروضات، ويَتجنَّبُ المحرَّمات، فهل يُباح فعلُ هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه؛ لِما يترتَّب عليه مِنَ المصالح، مَعَ أنَّه لا يُمْكِنُهُ دعوتُهم إلَّا بهذا؟

فقال كَثِلَّلُهُ في جوابِهِ على هذا السؤال: "إنَّ الشيخَ المذكورَ قصَدَ أنْ يُتوِّبَ المجتمعينَ على الكبائر، فلم يُمْكِنْهُ ذلكَ إلَّا بما ذَكَرَهُ من الطريقِ البِدْعيِّ، يَدُلُّ أنَّ الشيخَ جاهلٌ بالطرقِ الشرعيَّةِ التي بها تتوبُ العُصَاة، أو عاجزٌ عنها؛ فإنَّ الرسولَ ﷺ والصحابة والتابعينَ كانوا يَدْعُونَ مَنْ هو شَرُّ مِنْ عؤلاءِ مِنْ أهلِ الكفرِ والفسوقِ والعصيان، بالطرقِ الشرعيَّةِ التي أغناهُمُ الله بها عن الطرقِ البِدْعيَّة؛ فلا يجوزُ أن يُقالَ: إنَّه ليس في الطرقِ الشرعيَّة الشرعيَّة الشرعيَّة الشرعيَّة الشرعيَّة الشرعيَّة الشرعيَّة المشرعيَّة المشرعيَّة الشرعيَّة الشرعيَ

 ⁽۱) «الاستقامة» (۱/ ۳۰۰ ـ ۳۰۱).

التي بعَثَ الله بها نبيَّه ما يَتُوبُ به العُصَاةُ؛ فإنَّه قد عُلِمَ بالاضطرارِ والنقلِ المتواترِ أنَّه قد تابَ مِنَ الكُفْرِ والفسوقِ والعصيانِ مَنْ لا يُحْصِيهِ إلَّا الله تعالى مِنَ الأممِ بالطُّرُقِ الشرعيَّةِ التي ليس فيها ما ذُكِرَ مِنَ الاجتماعِ البِدْعيّ، بل السابقونَ الأولونَ من المهاجرينَ والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهم خيرُ أولياءِ اللهِ المتَّقِينَ من هذه الأمة، تابوا إلى اللهِ تعالى بالطُّرُقِ الشرعيّة، لا بهذه الطرقِ البيدة الطرقِ السرعية، لا بهذه الطرق البيد واتَقاه، وفعلَ ما يحبُّهُ اللهُ ويرضاهُ بالطرقِ الشرعية، لا بهذه الطرق البيدعية؛ فلا يُمكنُ أن يُقال: إنَّ العصاةَ لا تمكنُ توبتهم إلَّا بهذه الطرقِ البيدعيّة عاجزًا البِدْعيّة، بل قد يُقال: إنَّ في الشيوخِ مَنْ يكونُ جاهلًا بالطرقِ الشرعيّةِ عاجزًا عنها، ليس عنده عِلْمٌ بالكتابِ والسُّنَّة، وما يُخاطِبُ به الناسَ، ويُسْمِعُهُمْ إيَّاهُ مِمَّا يتوبُ اللهُ عليهم به، فيَعْدِلُ هذا الشيخُ عن الطرقِ الشرعيةِ إلى الطرقِ البيدُعية"، إلى آخِرِ كلامه وَكُلَّلهُ، وهو عظيمُ القائدة، جليلُ النَّهُ ع، غنيٌ عن البيانِ والتعليق، وللموضوع صلةٌ، وباللهِ وحدَهُ التوفيقُ والسداد.

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۱۱/ ۲۲۰ ـ ۲۳۰).

سبَقَ الحديثُ عمَّا أحدَثَهُ بعضُ الناسِ فِي الذِّكْرِ والدعاءِ من السماعاتِ المُحْدَثة، والتعبُّدِ شهِ باتِّخاذِ أراجيزَ وأشعارٍ أورادًا لهم، فجَنَى عليهمْ ذلكَ جناياتٍ بالغة، وأفسَدَ عليهمْ مَسْلَكَهم، وصدَّهم عن الذِّكْرِ القويم، والدعاءِ السليم، الواردِ في هَدْي سيِّدِ الأنبياءِ والمُرْسَلين، نبينا محمَّد ﷺ.

والواجبُ على كلِّ مسلم أن يُفَرِّقَ بين السماعِ الذي يُنْتَفَعُ به في الدِّينِ المتقرِّرِ في شرعِ ربِّ العالمين، وبينَ السماعاتِ المُحْدَثةِ التي أنشأها واخترعها بعضُ الناسِ على وَفْقِ أهوائهم.

فأمّا السماعُ الذي شرَعَهُ اللهُ تعالى لعباده، وكان سلفُ الأُمّةِ من الصحابةِ والتابعينَ وتابعيهم يجتمعونَ عليه لصلاحِ قلوبهم، وزكاةِ نفوسهم، فهو سماعُ آياتِ الله تعالى، وهو سماعُ النبيين والمؤمنينَ وأهلِ العلم؛ قال الله تعالى لَمّا ذكرَ مَنْ ذكرَهُ مِنَ الأنبياء: ﴿ أُولَتِكَ الّذِينَ أَنَعَمَ اللّهُ عَلَيْمٍ مِنَ النّبِيّانَ مِن دُرِيَةِ الرَهِمِ وَإِسْرَه يلَ وَمِعَنْ هَدَيْنَا وَلَجْنَبُيناً إِنَا نُنْكَ عَلَيْمٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٍ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمٍ عَلِيمٍ عَن دُرِيَةِ إِرَهِيمَ وَإِسْرَه يلَ وَمِعَنْ هَدَيْنَا وَلَجْنَبُيناً إِنَا نُنْكَ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمُ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكّلُونَ اللّهِ الانفال: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّه اللهُ عَلَيْمُ مِن قَبْلِية إِنَا يُسْلَى عَلَيْمِ وَاللّه اللهُ عَلَيْمُ مِن قَبْلِية إِنَا يُسْلَى عَلَيْمٍ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْمِ عَلَيْمُ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوكّلُونَ اللّهُ اللهُ عَلَيْمُ وَعَلَى اللّه عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ مِن قَبْلِية إِنَا يُسْلَى عَلَيْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْمُ مِن قَبْلِية إِنَا يُسْلَى عَلَيْمِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمُ مِن قَبْلِية إِنَا يُسْلَى عَلَيْمِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْمُ مِن قَبْلِية إِنَا يُسْلَى عَلَيْمُ مِن قَبْلِية إِنَا يُسْلَى عَلَيْمُ مِن قَبْلِية إِنَا يُسْلَى عَلَيْمُ مِن اللّه عَلَيْمُ مِن اللّه عَلَيْمُ مِن اللّه عَلَى اللهُ عَلَيْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ مِن الللهُ عَلَيْمُ مِن اللّهُ عَلَيْمُ مِن الللهُ عَلَيْمُ مِن اللّهُ عِلْمُ عَلَى الللهُ عَلَيْمُ مِن الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مِن الللهُ عَلَى اللهُ ال

وبهذا السماع أَمَرَ اللهُ تعالى عبادَهُ؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِى ۗ ٱلْقُرْءَانُ

فَاسَتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ [الأعراف: ٢٠٤]، وعلى أهله أَثْنَى؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَشِرْ عِبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَخْسَنَهُ ﴾ [الزمر]، وقال فسي الآيسة الأخسرى: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُوا الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَوْ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ وقال المؤمنون: ٢٨]، فالقولُ الذي أُمِرُوا بتدبُّرِهِ هو القولُ الذي أُمِرُوا باستماعه، وقد قال تعالى: ﴿ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ كَنَابُ أَرْنَانُهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبِّوا عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ كَنَابُ أَرْنَانُهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبِّوا عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ كَانَابُ أَرْنَانُهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبِّوا عَلَى قُلُوبٍ القَفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ كَانَابُ أَرْنَانُهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبِّوا عَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وكما أثنى الله على هذا السماع ذَمَّ المُعْرِضِينَ عنه؛ فقال: ﴿ وَإِذَا نُتُكِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَقَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَكَفَى بِرَيِّ إِنَّ قَرِّي التَّخَدُولُ هَلَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا إِنَّ وَكَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِي عَدُولًا مِن اللهُ عِينَ اللهُ عِينَ الله عَرِيلِكَ هَادِيكَ وَنَصِيرًا ﴾ [السفرقان]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا قُلُولُنَا فِي كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَغِرَةٌ ﴿ فَي فَرَتَ مِن فَسُورَةٍ ﴾ [المدثر]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا قُلُولُنَا فِي آخَكُنَةٍ مِمّا مَدْعُونًا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

فهذا هو السماعُ الذي شَرَعَهُ اللهُ لعباده، ورتّب لهم عليه الأجورَ الكثيرة، والخيْراتِ العظيمة في الدنيا والآخرة، وعلى هذا السماع كان أصحابُ رسولِ اللهِ على يجتمعونَ، فكانوا إذا اجتَمَعُوا أَمَرُوا واحدًا منهم أن يَقْرَأُ والباقونَ يستمعون، وكان عُمَر بن الخَطّاب على يقول لأبي موسى على النا أبا موسى، ذَكِّرْنَا رَبّنَا، فيقرأ وهم يَسْمَعُونَ (()، وهذا هو السماعُ الذي كان النبيُ على يَشْهَدُهُ مَعَ أصحابِهِ ويستدعيه منهم؛ كما في «الصحيح»، عن عبد الله بن مسعود على قال: «قال لي النبيُ على القرانُ)، قلتُ:

⁽١) رواه ابن سعد في «الطبقات» (١٠٩/٤)، وأورده الذهبيُّ في «السير» (٢/ ٣٩٨).

أقرأُهُ عليكَ وعليك أُنْزِلَ، فقال: (إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)، فقرأْتُ عليه سورة النساء حتى بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ مَا وَالنساء: ٤١] قال: (حَسْبُك!)، فنظَرْتُ، فإذا عيناهُ تَذْرِفَانِ (().

فهذا هو سماعُ أهلِ الإيمانِ الذي مَنْ سَمِعَهُ وآمَنَ به واتبَعَهُ، اهتَدَى وأفلَحَ، ومَنْ أعرَضَ عنه، شَقِيَ وضَلَّ، ثمَّ إنَّ له مِنَ الآثارِ الإيمانيَّة، والمعارفِ القُدُسِيَّة، والأحوالِ الزكيَّة، والنتائجِ المحمودةِ في الدنيا والآخرة ما لا يُعَدُّ ولا يُحْصَى.

وأمّّا سماعُ المُكَاءِ والتّصْدِيةِ، وهو التصفيقُ بالأيدي والصَّفِيرُ ونحوهُ، فهذا هو سماعُ المُشْرِكِينَ الذي ذكرَهُ اللهُ تعالى في قوله: ﴿وَمَا كَانَ صَلَا أَهُمُ وَعَدَ الْبَيْ اللهُ مَكَآهُ وَتَصَّدِينَهُ وَالأنفال: ٣٥]، فأخبَرَ عنهم أنّهم كانوا يتّخذونَ التصفيقَ باليد، والتصويتَ بالفم قُرْبةُ ودينًا، ولم يكنِ النبيُ عَنْ وأصحابُهُ يجتمعونَ على مثلِ هذا السماعِ ولا حضَرُوهُ، ولم يكنُ في القرونِ الثلاثةِ المُفَضَّلةِ مِنْ أهلِ الدِّينِ والصلاحِ والعبادةِ مَنْ يَجتمِعُ على مثلِ هذا المُكاءِ والتَّصْدية، لا بِدُفِّ ولا بكفِّ ولا بقضيبٍ، وإنَّما أُخدِتَ هذا بعد ذلك في أواخرِ المِائةِ الثانية، فلمَّا رآه الأثمةُ أنكروه، وقد مَرَّ قولُ الإمامِ الشافعيِّ والإمامِ أحمدَ رحمهما الله في ذلك، فمَنْ فعَلَ هذه الأمورَ على وجهِ الديانةِ والتقرُّبِ إلى اللهِ عَنْ هلا ريبَ في ضلالتِهِ وجهالته وانحرافِهِ عن الصراطِ المستقيم.

وأمَّا إذا فعَلَهَا الإنسانُ على وجهِ التمتُّعِ واللَّعِبِ، فمذهبُ الأَئمَّةِ الأَربعةِ أَنَّ النبيَّ اللَّهُو كلَّها حرامٌ، فقد ثبَتَ في "صحيح البخاري" وغيره: أنَّ النبيَّ اللَّهُ النبيَ اللهُ المعازفُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَستَجِلُّ الجِرَ والحَرِيرَ والحَمْرَ والمعازفُ المعازفُ هي: المَلاهِي، جمعُ مَعْزَفَةٍ، وهي الآلةُ التي يُعْزَفُ بها؛ أي: والمعازفُ هي: المَلاهِي، جمعُ مَعْزَفَةٍ، وهي الآلةُ التي يُعْزَفُ بها؛ أي:

 ⁽۱) الصحيح البخاري، رقم (٤٥٨٢)، والصحيح مسلم، رقم (٨٠٠).

⁽٢) اصحيح البخاري، رقم (٥٥٩٠).

يُصَوَّتُ بها، ولا خلافَ بينَ أهلِ العلم وأئمَّةِ السلفِ في تحريم ذلك(١).

وينبغي أن يُعلَمَ أنَّ ثَمَّةَ فرقًا بين مَنْ يفعلُ هذه الأمورَ على وجهِ اللهوِ واللعب، وبين مَنْ يَفْعلُها على وجهِ التديُّنِ والتعبُّد، فإنَّ الأوَّلَ يفعلُ ذلك وهو لا يعبُّدُهُ مِنْ صالحِ عَمَلِهِ، ولا يرجو به الثواب، بل ربَّما كان يفعلُهُ وهو يشعُرُ بالذنبِ والخطأ، أما مَنْ فعَلَهُ على وجهِ التقرُّب والتعبُّد، وأنَّه طريقٌ إلى اللهِ تعالى، فإنَّه يتَّخِذُهُ دِينًا، وإذا نُهِيَ عنه كان كمَنْ يُنْهَى عن دينه، ورأى أنَّه قد انقَطعَ عن الله، وحُرِمَ نصيبَهُ مِنَ الله تعالى إذا تركه، فهؤلاءِ ضُلَّالٌ باتفاقِ المسلمين، وهذا الأمرُ أحَبُّ إلى إيليسَ مِنَ الأوَّل؛ لأنَّ العاصيَ يعلمُ أنَّه عاصٍ فيتوب، والمُبْتَذِعَ يَحْسِبُ أنَّ الذي يفعلُهُ طاعةٌ فلا يتوب، فالبدعةُ أحبُ إلى إبليسَ مِنَ الأوَّل؛ لأنَّ العاصيَ يعلمُ أنَّه عاصٍ فيتوب، والمُبْتَذِعَ يَحْسِبُ أنَّ الذي يفعلُهُ طاعةٌ فلا يتوب، فالبدعةُ أحبُ إلى إبليسَ مِنَ المصية، حمانا الله منه، وهدانا إلى صراطِهِ المستقيم.

⁽١) انظر: امجموع الفتاوى، لابن تيمية (١١/ ٥٥٧ _ ٥٨٦).

إنَّ مِنَ الأمورِ المهمَّةِ التي ينبغي أن يَلْحَظَهَا المسلمُ في الدعاء، بل قد عدَّه بعضُ أهلِ العلم في جملةِ آدابِ الدعاء: العناية بالدعاء للمسلمين بالتوفيقِ والمغفرةِ والرحمةِ والإعانةِ على الخير؛ إذْ إنَّ الجميعَ مشتركون في الحاجةِ إلى ذلك، وما مِنْ رَيْبِ أنَّ كلَّ مسلم يُحِبُّ من إخوانِهِ المسلمينَ أن يدعوا له، ويُسَرُّ بذلك، ويتمنَّى زيادته، والمسلمُ يُحِبُّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسِهِ من الخير، فكما أنَّه يُحِبُّ ذلك لنفسه، فينبغي أن يكونَ معتنيًا بذلك تُجاهَ إخوانِهِ المسلمين بحبِّ الخيرِ لهم، والدعاءِ لهم، والاستغفارِ، ونحوِ ذلك، ومَنْ كان هذا شأنَهُ مع إخوانِهِ المسلمين، قَيَّضَ الله له مِنْ إخوانِهِ مَنْ يدعون له ويستغفرون له، والمسلمُ ينتفعُ بدعوةِ أخيهِ المسلم حيًّا وميَّتًا.

وإذا نظر المسلم إلى أحوالِ إخوانِهِ المسلمين، وجَدَها أحوالًا متفاوتة، وكلُّ واحدٍ منهم بحاجةٍ إلى دعاءِ إخوانه، فذاك مريضٌ يعاني من المَرضِ ويُكابِدُ آلامَه، ولربَّما يكونُ قد أمضى في مَرَضِهِ الأسابيعَ العديدة، أو الشهور الطويلة، وقد لا يَغْمَضُ له جَفْنٌ، ولا يهدأُ له بالٌ في آلامٍ مُتْعِبَةٍ، وأوجاعٍ مؤلمة، فهو بحاجةٍ إلى دعاءِ إخوانِهِ المسلمينَ له بأنْ يَشْفِيَ اللهُ مَرضَهُ، ويُزيلَ بأسه، ويُفرِّجَ هَمَّه، ويكشف كَرْبَه، ويُلْبِسَهُ ثوبَ الصِّحَّةِ والعافية.

روى أبو داود، والترمذي، وقال: «حَسَنٌ»، عن ابن عَبَّاس ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: النبيِّ ﷺ قَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهُ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللهُ)(١).

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۲۳۸/۱)، و«سنن أبي داود» رقم (۳۱۰٦)، و«جامع الترمذي» رقم (۲۰۸۳)، وصحّحه الألباني في اصحيح الجامع» رقم (۲۳۸۸).

وفي «الصحيحين»، عن عائشة على قالت: «كان رسولُ اللهِ عَلَيْهُ إذا أَتَى المريضَ يدعو له، قال: (أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سُقْمًا)»(١).

ومِنَ المسلمينَ مَنْ يعيشونَ في بلدانهم في فِتَنِ مُؤَرِّقة، وحروبٍ مُهْلِكة، وبلاءٍ شديد، قد تَسلَّظ عليهم عدوُّهم، فأُرِيقَتْ فيهم الدماء، ورُمِّلَتِ النساء، ويُتِّمَ الأطفالُ، ونُهِبَتِ الأموالُ، وهُمْ بحاجةٍ إلى الدعاءِ لهم بأنْ يُنفِّسَ اللهُ كَرْبَهم، ويُفَرِّجَ هَمَّهم، ويَكْبِتَ عَدُوَّهم، ويَنشُرَ الأمنَ والاطمئنانَ بينهم، وقد كان مِنْ هَدْي النبيِّ الكريم عَلَيُ القنوتُ في النوازلِ التي تَنْزِلُ بالمسلمين، فيدعو للمسلمينَ بالنَّصْرِ والنجاة، ولعدوِّهم بالهزيمةِ والهلاك؛ كما في فيدعو للمسلمينَ بالنَّصْرِ والنجاة، ولعدوِّهم بالهزيمةِ والهلاك؛ كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة في النواز الله عَلَيْ قَنتَ في صلاةِ العَتَمةِ العَتمةِ

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٥٦٧٥)، و«صحيح مسلم» رقم (٢١٩١).

⁽۲) «تيسير الكريم الرحمٰن» (۱۰۳/۸).

شهرًا يقولُ في قنوته: (اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَام، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ الْجُعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ)، قال اللَّهُمَّ الجُعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ)، قال أبو هُرَيْرَةَ: وأصبَحَ ذاتَ يومٍ، فلم يَدْعُ لهم، فذكَرْتُ ذلكَ له، فقال: (أَوَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟!)(١).

وثبَتَ في «الصحيح»، عن أنس بن مالك رَبِيَّةِ، قال: «قَنَتَ النبيُّ رَبِيَّةِ وَرَسُولَهُ)» (٢٠). شهرًا يدعو على رِعْلِ وذَكُوانَ، ويقولُ: (عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ)» (٢٠).

ومِنَ المسلمينَ مَنْ أَرَّقَهُمُ الفقرُ، وأقعدَتْهُمُ الحاجةُ، فمنهم مَنْ قد لا يجدُ لباسًا يُوارِيه، أو مسكنًا يُؤوِيه، أو طعامًا يُشْبِعُهُ ويغذِّيه، أو شرابًا يَرْوِيه، بل منهم مَنْ أدركَهُ حَتْفُهُ في مَجَاعاتٍ مُهْلِكةٍ، وقَحْطٍ مُفْجِع، فهم بحاجةٍ إلى دعواتٍ صادقةٍ بأن يُغْنِيَ اللهُ فَقِيرَهم، ويُشْبِعَ جائعَهم، ويَكْسُو عَارِيَهم، ويَسُدَّ حاجتَهم، ويَكْسُو مَارِيَهم، ويَسُدَّ حاجتَهم، ويَكْشُو مَارينهم، إلى غيرِ ذلك مِنْ أنواعِ الاهتمام بأمورِ المسلمين، وحُبِّ الخيرِ لهم، والدعاءِ لهم، وذلك كله منطلقٌ من الرابطةِ الإيمانيَّةِ التي تجمعُهُمْ وتؤلِّفُ بينهم؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]،

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٨٠٤)، و"صحيح مسلم" رقم (٦٧٥)، واللفظ له.

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٤٠٩٤)، واصحيح مسلم الرقم (٦٧٧).

⁽٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٢/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣)، و (زاد المعاد» لابن القيم (١/ ٢٨٥). وأثر عمر أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢/ ١٥٥ ـ ١٥٦) وغيره. مع اختلاف في اللفظ عما أورد هنا، وقد صحّحه الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة»، وصحّحه قبله الحافظ ابن حجر في (نتائج الأفكار) (١٥٠/).

وقال تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ [التوبة: ٧١]، وفي الحديث يقول عَلَيْ: (مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضُو تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهِرِ وَالحُمَّى)؛ رواه البخاريُّ ومسلم (١٠).

وفي «صحيح مسلم»، عن النُّعْمان بن بَشِيرٍ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

وثبَتَ عن النبيِّ ﷺ، مِنْ حديث أبي موسى الأشعريِّ ﷺ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: (المُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)(٣).

وروى الطبرانيُّ عن أبي موسى الأشعريِّ هَا اللهِ مَا النبيَّ اللهِ عَن أبي موسى الأشعريِّ هَا اللهِ مَا أَنَّه سَمِعَ النبيَّ اللهِ يَقُولُ: «(لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَرَاحَمُوا)، قالوا: يا رسولَ اللهِ، كلَّنا رحيمٌ، (قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ، وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ رَحْمَةُ العَامَّةِ)»(٤).

والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةً؛ فينبغي على المسلم أن يكونَ مراعيًا لحقوقِ إخوانِهِ المسلمين، مُحِبًّا الخيرَ لهم، رحيمًا بهم، عَطُوفًا عليهم، داعيًا لهم بالتوفيقِ والسداد، والخيرِ والفلاح، والصلاح والاستقامة.

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٦٠١١)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٥٨٦).

⁽۲) «صحیح مسلم» رقم (۲۵۸٦).

⁽٣) رواه البخاري رقم (٦٠٢٦)، ومسلم رقم (٢٥٨٥).

⁽٤) رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (١٨٦/٨)، وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»، ورواه الحاكم في «المستدرك» (١٨٥/٤)، وقال: «صحيح الإسناد»، وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤٣٨/١٠): «رجاله ثقات»، وللحديث شاهدٌ من حديث أنس؛ رواه أبو يعلى في «مسنده» (٢٥١/٧).

تَقدَّمَ بيانُ أهميَّةِ دعاءِ المسلم لغيرِهِ مِنْ إخوانِهِ المسلمينَ بالمغفرةِ والتوفيقِ، والهدايةِ والسدادِ، ونحوِ ذلك، وتقدَّمَ الإشارةُ إلى أنَّ حاجةَ الجميع إلى ذلك مشتَركةٌ، فكما أنَّ المسلم بحاجةٍ إلى دعواتِ إخوانِهِ المسلمين، فكذلك إخوانهُ المسلمونَ بحاجةٍ إلى ذلك، قال العلَّمةُ ابنُ القيِّم كَلَّلهُ: الوالجميعُ مشتركونَ في الحاجة، بل في الضَّرُورَةِ إلى مغفرةِ اللهِ وعفوهِ ورحمتِه، فكما يُحِبُّ [أي: المسلم] أن يَسْتغفِرَ له أخوهُ المسلم، كذلك هو أيضًا ينبغي أن يستغفِرَ الأحيهِ المسلم، فيصيرُ هِجيراهُ: رَبِّ اغفِرْ لي ولوالذيَّ وللمسلمينَ والمسلمينَ والمسلمينَ والمؤمنينَ والمؤمنينَ والمؤمنات، وقد كان بعضُ السلفِ يَسْتَحِبُ لكلِّ أحدٍ أن يُداوِمَ على هذا الدعاءِ كلَّ يوم سبعينَ مَرَّةً، فيجعلُ له منه وردًا لا يُخِلُّ به.

وسمعتُ شيخَنا - أي: أبن تيميَّة - يذكُرُهُ، وذكرَ فيه فضلًا عظيمًا لا أحفظُهُ، وربَّما كان مِنْ جملةِ أورادِهِ التي لا يُخِلُّ بها، وسمعتُهُ يقولُ: إنَّ جَعْلَهُ بين السجدتَيْنِ جائزٌ، فإذا شَهِدَ العبدُ أنَّ إخوانَهُ مصابون بِمِثْلِ ما أُصِيبَ به، محتاجونَ إلى ما هو محتاجٌ إليه، لَمْ يمتنعْ مِنْ مساعدتهم إلَّا لِفَرْطِ جهلِهِ بمغفرةِ اللهِ وفضلِه، وحقيقٌ بهذا ألَّا يُسَاعَدَ؛ فإنَّ الجزاءَ مِنْ جنسِ العمل»(١).

ومِنَ الأجورِ الواردةِ في هذا الدعاءِ العظيم. ما ثبّتَ في «المعجم الكبير» للطبراني، بإسنادٍ حسنٍ، عن عُبادَةَ بن الصامت وَ الله على قال: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: (مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً) (٢).

⁽۱) «مفتاح دار السعادة» (۲۹۸/۲).

 ⁽۲) «مجمع الزوائد» (۲۱۰/۱۰)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٥٩٠٦)، وانظر:
 تعليق الشوكانيِّ على هذا الحديث في «تحفة الذاكرين» (ص٣٢٠).

وكلُّ ذلك دالُّ على عِظَمِ شأنِ هذا الدعاء، وجَلَالةِ قَدْرِه، وكَثْرَةِ ثوابه عندَ اللهِ؛ ولهذا كان شيخُ الإسلام ابن تيميَّة وَخَلَلتُهُ يُعَظِّمُ شأنَ هذا الدعاء، وكان مِنْ جملةِ أورادِهِ التي لا يُخِلُّ بها، كما سبَقَ نقلُ ذلكَ عن الإمام ابن القيِّم وَخَلَلتُهُ.

وقد روى عبد الرزَّاق في «مصنَّفه»، عن ابن جُرَيْج، قال: «قلتُ لعطاء: أَستَغْفِرُ للمؤمنينَ والمؤمنات؟ قال: نَعَمْ، قد أُمِرَ النبيُّ ﷺ بذلك؛ فإنَّ ذلك السواجب على الناس، قال اللهُ لنبيّه ﷺ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِي

⁽۱) «مصنَّف عبد الرزاق» (۲/۲۱۷).

وروى البيهقيُّ في «شُعَب الإيمان»، عن عبد الله بن المبارك لَخَالِللهُ: «أَنَّه كَانَ إِذَا خَتَمَ القرآنَ أَكثَرَ دعاءَهُ للمؤمنينَ والمؤمنات»(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَعَلَيْهُ: "فالأمرُ الذي كان معروفًا بين المسلمينَ في القرونِ المُفضَّلةِ، أنَّهم كانوا يَعْبُدُونَ الله بأنواعِ العباداتِ المشروعة، فَرْضِهَا ونَفْلِها مِنَ الصلاةِ والصيام، والقراءةِ والذِّكْرِ، وغيرِ ذلك، وكانوا يَدْعُونَ للمؤمنينَ والمؤمنات، كما أمرَ الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم في صلاةِ الجَنَازة، وعند زيارةِ القبور، وغير ذلك. ورُوي عن طائفةٍ مِنَ السلف: عندَ كلِّ ختمةٍ دعوةٌ مستجابةٌ، فإذا دعا الرجلُ عَقيبَ الخَتْمِ لنفسِهِ ولوالدَيْهِ ولمشايخِهِ وغيرِهِمْ مِنَ المؤمنينَ والمؤمنات، كان هذا مِنْ جنسِ المشروع، وكذلك دعاؤهُ لهم في قيامِ الليلِ وغير ذلكَ مِنْ مواطنِ الإجابة»(٢).

ثمَّ إنَّ دَعْوةَ المسلمُ لِأَخِيهِ أو إخوانِهِ المسلمينَ بظهرِ الغَيْبِ مستجابةٌ، بل إنَّ الله جلَّ وعلا وَكَلَ مَلَكًا عند رأسِ الداعي، كلَّما دعا لأخيه بخيرٍ، قال المَلَكُ: (آمينَ، وَلَك بِمِثْلِهِ).

قال النوويُّ وَظَلَّلُهُ في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا فضلُ الدعاءِ لأخيهِ المسلم بظهرِ الغيب، ولو دعا لجماعةٍ مِنَ المسلمينَ، حَصَلَتْ هذه الفضيلة، ولو دعا لجماعةً مِن المسلمين، حَصَلَتْ هذه الفضيلة، ولو دعا لجملةِ المسلمين، فالظاهرُ حصولُها أيضًا، وكان بعضُ السَّلَفِ

⁽۱) «شعب الإيمان» (۲/ ٤١١). (۲) «مجموع الفتاوى» (۲/ ٣٢٢).

⁽٤) تقدم تخریجه (ص ٣٤١).

⁽٣) تقدم تخريجه (ص٣٤١).

إذا أراد أن يَدْعُوَ لنفسِهِ يدعو لأخيه المسلمِ بتلك الدعوةِ؛ لأنَّها تُستجابُ ويَحْصُلُ له مثلُها»(١).

الله المعقرة المعلمين المعقرة المعلم المعقرة الدعاء المسلمين المعقرة والرحمة ونحو ذلك، فحري الكل مسلم أن يُكثِر مِن الدعاء الإحوانه؛ لينال تلك الأجور الكريمة، والفضائل العظيمة، ومِنْ لطيفِ ما يُستأنسُ به في هذا المقام: ما رواه أبو نُعيْم في «حِلْية الأولياء»، عن أحمد بن الضّحّاكِ الخشّاب، قال: «رأيتُ فيما يَرَى النائمُ شُرَيْحَ بنَ يُونُسَ، فقلتُ: ما فعل بكَ ربُّكَ يا أبا الحارث؟ قال: غَفَرَ لي، ومَعَ ذلك جَعَلَ قَصْرِي إلى جَنْبِ قَصْرِ يا أبا الحارث، أنتَ عندنا أكبرُ مِنْ محمّد بن بَشِير بن عَطَاءِ الكِنْدِيِّ، فقلتُ: يا أبا الحارث، أنتَ عندنا أكبرُ مِنْ محمّد بن بَشِير، فقال: الا تَقُلْ ذاك؛ فإنَّ الله تعالى جَعَلَ لمحمّد بن بَشِير حظًا في عمل كلِّ مؤمن ومؤمنة؛ الأنَّه كان إذا دعا، قال: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي وللمؤمنين والمسلمين والمسلمات»(٢).

فنسألُ الله الكريم أنْ يَغْفِرَ لنا ولِوَالِدِينَا وللمسلمينَ والمسلمات، والمؤمنينَ والمؤمنات، الأحياءِ منهم والأموات.

⁽١) «شرح صحيح مسلم» للنووي (١٧/ ٤٩).

⁽٢) «جلْية الأولياء» (١١٣/١٠).

أمَّا إذا أُفْرِدَتِ التوبةُ بالذِّكْرِ أو أُفْرِدَ الاستغفارُ، فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَتَنَاوَلُ معنى الآخر.

والاستغفارُ له شأنٌ عظيمٌ، ومكانةٌ عاليةٌ؛ فهو - كما بيّن شيخُ الإسلام كَثْلَيّهُ - "يُخْرِجُ العبدَ مِنَ الفِعْلِ المكروهِ إلى الفِعْلِ المحبوب، ومِنَ العملِ الناقصِ إلى العملِ التامِّ، ويرفعُ العبدَ مِنَ المقامِ الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل؛ فإنَّ العابدَ شه، والعارفَ باللهِ، في كلِّ يوم، بل في كلِّ ساعة، بل في كلِّ لحظةٍ: يزدادُ علمًا باللهِ، وبصيرةً في دينِهِ وعبوديَّتِهِ، بحيثُ يجدُ ذلكَ في طعامِهِ وشرابِهِ، ونومِهِ ويَقَظَتِهِ، وقولِهِ وفِعْلِه، ويرى تقصيرَهُ في حضورِ قَلْبِهِ في المقاماتِ العالية وإعطائِهَا حقَّها، فهو يحتاجُ إلى الاستغفارِ آناءَ الليلِ، وأطرافَ النهار، بل هو مُضْطَرُّ إليه دائمًا في الأقوالِ والأحوال، في الغوائبِ والمَشَاهِد؛ لِمَا فيه مِنَ المصالح، وجَلْبِ الخيرات، ودَفْعِ المَضَرَّات، وطَلَبِ الزيادةِ في القوَّةِ في الأعمالِ القلبية والبدنية، اليقينية الإيمانية» (١٠).

وممّا يُبيّنُ عِظمَ شأنِ الاستغفار، ورفيعَ مكانتِهِ: أنّه كثيرًا ما يأتي في النصوصِ مقرونًا مَعَ كلمةِ التوحيدِ: لا إلله إلّا اللهُ، التي هي خيرُ الكلماتِ وأفضلُها وأجلُها على الإطلاقِ؛ كقولِهِ تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَهُ لاَ إِللهَ إِلّا اللهُ وأَسْتَغْفِر إِذَنِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَولِهِ تعالى: ﴿فَاللهِ وَقُولِهِ تعالى: إِنِي لَكُمْ مِنْهُ لَا إِللهِ وَلَا إِللهِ وَاللهِ وَقُولِهِ تعالى: وقولِهِ تعالى: إِنَّهُ اللهُ وَحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُونُ وَلَا عَلَمْ مُوذًا قَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ السَّمَاةِ اللهُ عَيْرُهُ وَلَا اللهُ عَيْرُهُ وَلَي عَادٍ أَخَاهُمُ هُوذًا قَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ السَّمَاةِ وَيَحْدُوا اللهِ عَيْرُهُ وَاللهِ اللهُ وَحِيدِ اللهِ اللهُ وَحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ إِلّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الله وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الله وَحُدَهُ لَا شَولِيكَ لَهُ الله وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

⁽۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۹٦/۱۱).

⁽٢) تقدم تخريجه (ص١٧٩) وهو مخرج بهذا اللفظ أيضًا في "سنن أبي داود" رقم (٤٨٥٧).

ولهذا حريَّ بالمسلمِ أن يكونَ مُصَليًّا على إخوانِهِ المسلمين، محبًّا الخيرَ لهم، مبتعدًا عن لعنهم وسبِّهم والوقيعةِ فيهم؛ إذْ ليس ذلك مِنْ شأنِ المسلم، ولا من خُلُقِه.

روى الحاكم، عن عبد الله بن عُمَرَ عَلَى، قال: قال رسولُ الله عَلَى: (لَا يَنْبَغِى لِلْمُؤمِنَ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا)(١).

وروى الإمام أحمد، والترمذي، عن عبد الله بن مسعود وللهذاب عن النبيّ الله عن عالى: (لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا الفَاحِسِ، وَلَا البَذِيءِ)(٢).

وثبتَ في صحيحي البخاري ومسلم، عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قال: (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُ المُسْلِمُ وَيَدِهِ) (٣)، والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ.

وهذه أقلُّ أحوالِ المسلم، إنْ لَمْ يكنْ داعيًا لإخوانِهِ المسلمين، باذلًا الخَيْرَ لهم، ساعيًا في حاجَتِهِمْ ومَصَالِحِهِمْ، فلا أَقَلَّ مِنْ أن يكونَ كافًا عن أَذِيَّتهم وإيصالِ الشرِّ لهم.

وروى البخاري ومسلم، عن أبي موسى الأشعري و قال: قال: قال: والنبي عَلَيْهِ: «(عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ)، قالوا: فإنْ لَمْ يَجِدْ؟ قال: (فَيَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ)، قالوا: فإنْ لَمْ يستطعْ أو لَم يَفْعَلْ؟ قال: (فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ)، قالوا: فإنْ لَمْ يفعلْ؟ قال: (فَلْيَأْمُرْ بِالحَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالمَعْرُوفِ)، قالوا: فإنْ لَمْ يفعلْ؟ قال: (فَلْيَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ)» والمَعْرُوفِ، قالوا: فإنْ لَمْ يفعلْ؟ قال: (فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ)» والمَعْرُوفِ، والمَدَّةُ اللهُ اللهُ

⁽۱) «المستدرك» (۷/۱)، وانظر: «جامع الترمذي» رقم (۲۰۱۹)، ورواه مسلم رقم (۲۰۹۷) بلفظ: (لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا).

⁽٢) «المسند» (١/٤٠٤)، وُ (جامع الترمذي» رقم (١٩٧٧)، وصحّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (٣٢٠).

⁽٣) "صحيح البخاري" رقم (١٠)، واصحيح مسلم ارقم (٤١).

⁽٤) «صحيح البخاري» رقم (١٤٤٥)، و«صحيح مسلم» رقم (١٠٠٨).

ففي هذا دليلٌ على أنَّه لا أقلَّ مِنَ الإمساكِ عن الشرِّ إنْ لَمْ يحصلْ من المسلم فعلُ الخيرِ لإخوانِهِ المسلمين، وتقديمُهُ المساعدةَ لهم.

وَمُقَدَّميهم وأَفَاضِلهم؛ كالصَّحَابةِ ومَنِ اتَّبَعَهُمْ بإحسانٍ مِنْ ذوي العلم والفضلِ ومُقَدَّميهم وأفاضِلهم؛ كالصَّحَابةِ ومَنِ اتَّبَعَهُمْ بإحسانٍ مِنْ ذوي العلم والفضلِ والإيمان، ومثلُ ذلك لا ينشأ إلَّا عندَ ذوي القلوبِ المريضة، والأهواءِ البغيضة، مِنْ أهلِ الأهواءِ والبدع.

روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، عن النبي ﷺ، أنَّه قال: (لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَخْدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)(().

وروى ابن ماجه، عن ابن عُمَر عَنْ الله كان يقول: «لا تَسُبُّوا أصحابَ محمَّدٍ عَلَيْةٍ، فلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ ساعةً خيرٌ مِنْ عَمَلِ أَحدِكم عُمُرَهُ " فمَنْ أَضَلُ محمَّدٍ عَلَيْةٍ، فلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ ساعةً خيرٌ مِنْ عَمَلِ أَحدِكم عُمُرَهُ " فمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ يكونُ في قلبِهِ غِلٌ لخيارِ المؤمنينَ وساداتِ أولياءِ اللهِ تعالى بعدَ النبيين، أصحاب النبي عَلَيْةٍ.

وهكذا الشأنُ أيضًا فِيمَنْ يتناولُ بالطعنِ علماءَ الأمةِ وخيَارَهم مِنْ ذوي العلم والفقهِ والنصحِ للمسلمين؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة تَخْلَلُهُ: "ومِنَ الكلامِ السائر: لحومُ العلماءِ مسمومةٌ" (").

وهكذا الشأنُ في لَعْنِ أمواتِ المسلمين الذين أَفْضَوا إلى ما قدَّموا ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَظَلَّهُ: «الكلامُ في لَعْنةِ الأمواتِ أعظمُ مِن لعنةِ الحيِّ ؛ فإنَّه قد ثبَتَ في «الصحيح» عن النبيُّ ﷺ، أنَّه قال: (لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُمْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا) (٤) ، حتى إنَّه قال: (لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا ؛ فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا) (٥) ،

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٣٦٧٣)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٥٤٠).

⁽٢) «سنن أبن ماجه» رقم (١٦٢)، وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» رقم (١٣٣).

⁽٣) "الصارم المسلول" (ص١٤٣). (٤) "صحيح البخاري" رقم (١٣٩٣).

⁽٥) رواه أحمد في «المسند» (٢٥٢/٤)، والترمذي رقم (١٩٨٢)، بلفظ مقارب، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٧٣١٢).

لَمَّا كَانَ قُومٌ يَسُبُّونَ أَبَا جَهِلٍ وَنَحَوَهُ مِنَ الْكَفَارِ الذينَ أَسَلَمَ أَقَارِبُهِم، فإذا سبُّوا ذلك، آذَوْا قرابَتَهُ (١).

وأما ما يتعلَّق بلعنِ العُصَاةِ والفُسَّاقِ وذوي الفجورِ من أهلِ المِلَّة، فإنَّ السُّنَةَ لَم تأتِ بالأمرِ بلعنِ الفاسقِ المعيَّن، وإنَّما جاءتِ السُّنَةُ بلعنةِ الأنواع؛ كقول النبيِّ ﷺ: (لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ البَيْضَة، فَتُقْطَعُ يَدُهُ)(٢)، وقولِهِ: كقول النبيِّ ﷺ (لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا، (لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا)(٣)، وقولِهِ: (لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَسَاهِدَيْهِ)(٤)، وقوله: (لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ)(٥)، وقولِهِ: (لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ)(٥)، وقولِهِ: (لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاهِيهُ، وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، والمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وسَاقِيَهَا، وشَارِبَهَا، وآكِلَ ثَمَنِهَا)(٥).

وقد تنازع العلماءُ في لعنةِ الفاسقِ المعيَّن، فقيل: إنَّه جائزٌ، وقيل: إنَّه لا يجوزُ، والمعروفُ عن الإمام أحمدَ كَاللهُ: كراهةُ لَعْنِ المعيَّن، وأنْ يقولَ كما قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]، وقد ثبَتَ في الطّلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]، وقد ثبَتَ في الصحيح البخاري»: «أنَّ رَجُلًا كان يُدْعَى حمارًا، وكان يَشْرِبُ الخَمْرَ، وكان يُؤتَى به إلى النبيِّ عَلَيْهُ، فأتِي به إليه مَرَّةً، فقال رجلٌ: لَعَنَهُ اللهُ، ما أَكْثَرَ ما يُؤتَى به إلى النبيِّ عَلَيْهُ، فقال النبيُّ عَلَيْهُ، فقال النبيُّ عَلَيْهُ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ)(٧).

⁽۱) «منهاج السُّنَّة» (٤/ ٥٧٢ ـ ٥٧٣).

⁽۲) رواه البخاري رقم (۲۷۸۳)، ومسلم رقم (۱٦۸۷).

⁽٣) رواه البخاري رقم (١٨٧٠)، ومسلم رقم (١٣٧٠).

⁽٤) رواه مسلم رقم (١٥٩٨).

⁽٥) رواه أحمد في «المسند» (١/ ٨٣)، وأبو داود رقم (٢٠٧٦)، والترمذي رقم (١١٢٠)، والنسائي رقم (٣٤١٦)، وابن ماجه رقم (١٩٣٦)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» رقم (١٨٩٧).

⁽٦) رواه أحمد في «المسند» (١/ ٣١٦)، (٧١/٢)، وأبو داود رقم (٣٦٧٣)، وابن ماجه رقم (٣٣٨٠)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» رقم (٢٣٨٥).

⁽٧) انظر: «صحيح البخاري» رقم (٦٧٨٠).

فقد نهى النبيُّ ﷺ عن لعنةِ هذا المعيَّنِ الذي كان يُكْثِرُ شربَ الخمر، مُعلِّلًا ذلك بأنَّه يُحِبُّ اللهَ ورسولَهُ، مع أنَّه ﷺ لَعَنَ شاربَ الخمرِ مطلقًا؛ فَدَلَّ مُعلِّلًا ذلك على أنَّه يَجِبُّ اللهَ ولا يجوزُ أن يُلْعَنَ المعيَّنُ الذي يُحِبُّ اللهَ ورسولَهُ (١).

وعلى كلّ، فاللعنُ وعيدٌ، والوعيدُ لا يستلزمُ ثبوتَهُ في حقّ المعيَّنِ إلَّا إذا وُجِدَتْ شروطُهُ، وانتفَتْ موانعُهُ، والله أعلم.

李 泰

⁽١) «منهاج السُّنَّة» (٤/ ٥٦٧ ـ ٥٧٤).

سَبَقَ أَنْ مرَّ معنا بيانُ فضلِ الدعاءِ للمسلمينَ بالخيرِ والرحمةِ والمغفرة، وما يَترتَّبُ على ذلكَ مِنْ أجورٍ عظيمةٍ، وخيراتٍ عميمة. وإذا كان الدعاءُ مطلوبًا مِنَ المسلم لعموم المسلمين، فإنَّهُ متأكِّدٌ ومطلوبٌ بشكلٍ أخصَّ لقرابةِ الإنسان؛ إذِ الأقربونَ أوْلَى بالمعروف، وأحتُّ بالإحسان، ولا سيَّما الوالدان.

ففي «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة ﴿ الله على ال

وروى الترمذي، والبخاري في «الأدب المفرد»، عن بَهْز بن حَكِيم، عن أبرُّ؟ أبيه، عن جَدِّه، «قلتُ: مَن أبَرُّ؟ قال: (أُمَّكُ)، قلتُ: مَن أبَرُّ؟ قال: (أُمَّكُ)، قلتُ: مَنْ أبَرُّ؟ قال: (أَبَاكُ، ثُمَّ قال: (أَبَاكُ، ثُمَّ قال: (أَبَاكُ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ)» (٢). الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ)» (٢).

ومِنْ أعظم البِرِّ: الدعاء؛ قال الله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَلِا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَمُّمَا أَقِ وَلا وَبَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا وَقُل تَقِل اللهُمَا وَقُل تَقِي اللهُمَا وَقُل تَتِي نَهُمُ مَا وَقُل لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّتِ لَنَهُمُهُمَا كَا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ [الإسراء]، فأمَرَ جَلَّ وعلا بالإحسانِ إليهما بجميع وجوهِ الإحسانِ القولي والفعلي؛ لأنَّهما سببُ وجودِ العبد، ولهما من المحبَّةِ والحقوقِ الإحسانِ القولي والفعلي؛ لأنَّهما سببُ وجودِ العبد، ولهما من المحبَّةِ والحقوقِ

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٥٩٧١)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٥٤٨).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٣/٥)، وأبو داود رقم (١٣٩٥)، و«جامع الترمذي» رقم (١٨٩٧)، و«الأدب المفرد» رقم (٣).

والإحسانِ والقُرْبِ ما يقتضي تَأَكُّدَ الحقّ، ووجوبَ التقديمِ في البِرِّ، وخَصَّ بالذِّكْرِ مِنْ ذلك الدعاءَ لهما بالرحمةِ أحياءً وأمواتًا، جزاءً على إحسانهما.

والدعاءُ للوالدَيْنِ بالرحمةِ خاصُّ فيما إذا كانا مُسْلِمَيْنِ، أَمَّا المشركُ، فلا يُدْعَىٰ له بالرحمةِ والمغفرة، قال ابنُ عَبَّاس فَيُّا في قوله وَ لَكُنْ: ﴿ وَقُل رَّبِ فَلا يُدْعَىٰ له بالرحمةِ والمغفرة، قال ابنُ عَبَّاس فَيُّا في قوله وَ الله عَيْرُ فَ النّبِي اللّبَيْ في براءة: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَمُنْمُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَمُنْمُ أَنْهُمْ أَصْحَبُ لَجُمِيمِ وَالتوبة: ١١٣] (١).

وروى مسلمٌ في «صحيحه»، عن أبي هريرة في الله عن أله عن أبي هريرة في الله والمتأذّنة أنْ أَسْتَغْفِرَ الأُمّي، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ الأُمّي، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَرْورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي) (٣).

لكنْ لا بأس، بل يَحْسُنُ، أَنْ يَدْعُوَ لهما بالهدايةِ والتوفيقِ لِقَبُولِ الحقّ، كما في «الصحيح»، أَنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: (اللَّهُمَّ، اهْلِهِ دَوْسًا، وَأْتِ بِهِمْ) (''، وروى مسلمٌ في «صحيحه»، عن يَزِيد بن عبد الرحمٰن، قال: حدَّثني أبو هريرةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قال: «كنتُ أدعو أُمِّي إلى الإسلامِ، وهي مُشْرِكةٌ، فدعَوْتُها يومًا، فأسْمَعَتْنِي في رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ما أَكْرَهُ، فأتَيْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ وأنا أبكي، قلتُ: يا رسولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ ما أَكْرَهُ، فأتَيْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ، فدعوتُها قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، إنِّي كنتُ أدعو أُمِّي إلى الإسلامِ، فَتَأْبَىٰ عليَّ، فدعوتُها اليومَ، فأسمعَتْنِي فيك ما أَكْرَهُ، فادْعُ اللهَ أَن يَهْدِي أَمَّ أبي هريرةَ، فقال اليومَ، فأسمعَتْنِي فيك ما أَكْرَهُ، فادْعُ اللهَ أَن يَهْدِي أَمَّ أبي هريرةَ، فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: (اللَّهُمَّ، اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً)، فخرَجْتُ مستبشرًا بدعاءِ نبيِّ الله، فلمَّا جِئْتُ، فصرْتُ إلى البابِ، فإذا هو مُجَافِ، فسَمِعَتْ أُمِّي خشْفَ قَدَمَيَّ، فقال فلمَّا جِئْتُ، فصرْتُ إلى البابِ، فإذا هو مُجَافِ، فسَمِعَتْ أُمِّي خشْفَ قَدَمَيَّ، فقال فقال: فاغْتَسَلَتْ، فقال: فاغْتَسَلَتْ، فقال: فاغْتَسَلَتْ، فقال: فاغْتَسَلَتْ، فقال: فاغْتَسَلَتْ، فقال: فاغْتَسَلَتْ، فقال: فاغْتَسَلَتْ،

⁽١) أي: قيَّدتها.

⁽٢) «الأدب المفرد» رقم (٢٣)، واتفسير الطبري» (٦٣/٨)، وحسَّنه الألباني في "صحيح الأدب المفرد» رقم (٣).

⁽٣) «صحیح مسلم» رقم (٦٧١).

⁽٤) تقدم تخريجه (ص٣٨٩).

ولَبِسَتْ دِرْعَها، وعَجِلَتْ عن خِمَارِها، فَفَتَحَتِ البابَ، ثمَّ قالتْ: يا أبا هريرةَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إللهَ إلَّا اللهُ، وأشهدُ أَنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، قال: فرجَعْتُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فأتيتُهُ وأنا أبكي من الفَرِح، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَبْشِرْ، قد استجابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وهَدَى أُمَّ أبي هريرةَ، فحَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، وقال خيرًا، قال: قلتُ: يا رسول اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبني أنا وأمِّي إلى عبادِهِ المؤمنينَ ويُحبِّبهُمْ قال: قلتُ: يا رسول اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ، حَبِّبُ عُبَيْدَكَ هَذَا _ يعني: أبا هريرة _ وَأَمَّهُ إلىٰ عِبَادِكَ المُؤْمِنِينَ)، فما خُلِقَ مؤمنٌ يسمعُ بي ولا يراني إلَّا أَحبَّني (١٠).

فهذه القِصَّةُ العظيمةُ الرائعةُ دالَّةٌ على جوازِ الدعاءِ للوالدَيْنِ إذا كانا مُشْرِكَيْنِ بالهدايةِ، وأهميَّةِ ذلك، وعِظَمِ فائدته، وينبغي له أن يَجْمَعَ لهما بين الدعاءِ والدَّعْوة، كما فعَلَ أبو هريرةَ وَ الله مع أُمِّهِ وَ الله الله كان يُكْثِرُ من دعوتها إلى الإسلام، والدعاءِ لها بالهدايةِ والتوفيق، ثمَّ إنَّه وَ الله كان يُكْثِرُ من الدعاءِ لها - بعد هدايتها - بالرحمةِ والمغفرة.

روى البخاريُّ في «الأدب المفرد»، عن أبي مُرَّةَ مولى أُمِّ هانئ بنتِ أبي طالب: «أنَّهُ رَكِبَ مع أبي هريرةَ إلى أرْضِهِ بالعَقِيقِ، فإذا دخَلَ أرضَهُ، صاح بأعلى صوتِهِ: عليكِ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ يا أُمَّتَاه، تقولُ: وعليكَ السلامُ ورحمةُ اللهِ كما رَبَّيْتنِي صغيرًا، فتقولُ: يا بُنَيَّ، وأنتَ جزاكَ اللهُ خيرًا ورَضِيَ عنك كما بَرَرْتَنِي كبيرًا» ("").

ورَوَىٰ أيضًا عن محمَّد بن سِيرينَ، قال: «كنَّا عَندَ أبي هريرةَ ليلةً، فقال: «اللَّهمَّ، اغفر لأبي هريرةَ ولأُمِّي، ولِمَن استَغْفَرَ لهما، قال محمَّد بن سِيرِينَ: فنحنُ نَسْتَغْفِرُ لهما حتى نَدْخُلَ في دعوةِ أبي هريرة»(٣).

ودعاءُ الوَلَدِ لوالدَيْهِ يَنْفَعُهما بعدَ موتهما، حيثُ ينقطعُ عملُهما في هذه الحياةِ؛ فقد ثبَتَ في «صحيح مسلم»، عن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۲٤۹۱).

⁽٢) «الأدب المفرد» رقم (١٤)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم (١١).

⁽٣) «الأدب المفرد» رقم (٣٧)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم (٢٨).

قال: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوَ لَهُ)(١).

وروى البخاري في «الأدب المفرد»، بإسناد حسن، عن أبي هُرَيْرَةَ رَجِّيُهُ، قال: «تُرْفَعُ للميِّتِ بعد موتِهِ درجتُهُ، فيقولُ: أيْ ربِّ، أيُّ شيءٍ هذه؟ فيُقال: وَلَدُكَ استَغْفَرَ لَكَ» (٢).

وإذا كان الدعاءُ للوالدَيْنِ بالرحمةِ والمغفرَةِ بِرًّا وإحسانًا وحقًا ينبغي على الابنِ أن يعتنيَ به، فإنَّ مِنْ أعظمِ الإثم ومِنْ كبائرِ الذنوب أنْ يَسُبَّ ـ والعياذُ بالله ـ الولدُ والدَيْهِ، سواءٌ ابتداءً ـ وهو أشدُّ ـ أو تسبَّبًا؛ ففي «الصحيحين»، عن عبد الله بن عَمْرِ و فَيْنَا، قال: «قال النبيُ وَيَنَا : (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قال: ينا رسولَ الله، وكيف يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قال: (يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قال: (يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلِ؛ فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ؛ فَيَسُبُ أُمَّهُ)» (٣).

وفي «الأدب المفرد»، عن عبد الله بن عَمْرٍو ﴿ اللهُ عَلَى: «مِنَ الكبائرِ عَنْدَ اللهِ أَنْ يَسْتَسِبَّ الرجلُ لِوَالِدِهِ» (٤).

وثبَتَ في "صحيح مسلم"، عن عليِّ بن أبي طالب رَفِيْهُ: أَنَّ النبيَّ رَبِيْهُ النبيَّ رَبِيْهُ النبيَّ رَبِيْهُ النبيَّ وَالِدَيْهِ)(٥).

ومِثْلُ هذا لا يكونُ إلَّا مِنْ ذوي النفوسِ الدنيئة، والأخلاقِ الرديئة. نسألُ اللهَ الحِفْظَ والعافية، ونسألُهُ سبحانَهُ أَنْ يَغْفِرَ لنا ولِوَالِدِينَا وللمسلمينَ والمسلمات؛ إنَّهُ غفورٌ رحيم.

* * *

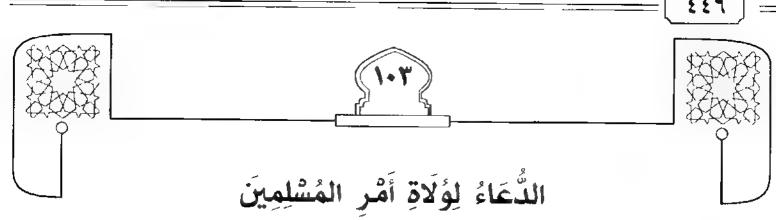
⁽۱) اصحيح مسلم» رقم (١٦٣١).

⁽٢) «الأدب المفرد» رقم (٣٦)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم (٢٧).

⁽٣) اصحيح البخاري، رقم (٥٩٧٣)، واصحيح مسلم، رقم (٩٠).

⁽٤) «الأدب المفرد» رقم (٢٨)، وحسَّنه الألباني في "صحيح الأدب المفرد» رقم (٢٢).

⁽٥) «صحيح مسلم» رقم (١٩٧٨).

إِنَّ الدعاءَ بالخيرِ والمغفرةِ لعموم المسلمينَ له شأنٌ عظيمٌ، ويَترتَّبُ عليه أجورٌ كثيرة، وخيراتٌ متنوِّعةٌ في الدُّنيا والآخرة، وهو مِنْ مقتضياتِ أُخُوَّةِ الإيمانِ التي تَجْمَعهم وتَرْبِطهم، وقد سبَقَ ذكرُ بعضِ الأدلَّةِ على ذلك. أمَّا الحديثُ هنا، فسيكونُ خاصًا بالدعاءِ لولاةِ أمرِ المسلمينَ الذين بهم - بتوفيقِ مِنَ الله _ تنتظمُ مصالحُهم، وتجتمعُ كلمتهم، وتُؤَمَّنُ سُبُلُهم، وتُقامُ صلاتُهم، ويُجَاهَدُ عَدُوُّهم، وبدونهم تَتعطَّلُ الأحكام، وتَعُمُّ الفوضي، ويختلُّ الأمنُ، ويَكْثُرُ السَّلْبُ والنهبُ وأنواعُ الاعتداء، وينثلمُ صَرْحُ الإسلام، ولا يَأْمَنُ الناسُ على دمائهم وأموالهم وأعراضهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَغُلَّلْهُ: «يجبُ أن يُعْرَفَ أنَّ ولايةَ أمرِ الناسِ مِنْ أعظم واجباتِ الدِّينِ، بل لا قيامَ للدِّينِ إلَّا بها؛ فإنَّ بني آدَمَ لا تَتِمُّ مصلحتُهم إلَّا بالاجتماع لحاجةِ بعضهم إلى بعض، ولا بدَّ لهم عندَ الاجتماع مِنْ رأسِ... _ إلى أن قال _: ولأنَّ اللهَ تعالى أوجَبَ الأمرَ بالمعروف، والنهيّ عن المنكر، ولا يَتِمُّ ذلكَ إلَّا بِقُوَّةٍ وإمارةٍ، وكذلك سائرُ ما أوجبَهُ مِنَ الجهادِ والعدل، وإقامةِ الحجِّ والجُمَع والأعيادِ، ونَصْرِ المظلوم، وإقامةِ الحدود: لا تَتِمُّ إِلَّا بِالقوَّةِ والإمارة. . . _ إلى أن قال _: فالواجبُ اتِّخَاذُ الإمارةِ دِينًا وقُرْبةً يُتقرَّبُ بها إلى الله؛ فإنَّ التقرُّبَ إليه فيها بطاعتِهِ وطاعةِ رسولِهِ مِنْ أفضلِ القُرُبات (١).

إِنَّ ومن هنا، فإنَّه يَتأكَّدُ على كلِّ مَسلمِ أن يكونَ ناصحًا لِمَنْ وَلِيَ أَمرَه،

⁽۱) «السياسة الشرعية» (ص١٦١ ـ ١٦٢).

مطيعًا له بالمعروف، غيرَ مُبْطِنِ لشرِّ أو غِشِّ أو خديعة؛ لمنافاة ذلكَ لهدي الإسلام، وما دعا إليه الرسولُ عليه الصلاةُ والسلام؛ قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَى اللَّهُ وَأَوْلِى اللَّهُ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩].

روى مسلمٌ في «صحيحه»، عن تَمِيمِ بن أوسِ الدَّارِيِّ وَ عَالَىٰ: قال: قال رسولُ الله ﷺ: «(الدِّينُ النَّعِيمَ النَّعِيمَ عَنْ تَمِيمِ بن أوسِ الدَّارِيِّ وَ عَالَىٰ: (اللهِ، وَالدِّينُ النَّعِيمَ النَّعِيمَ وَعَامَّتِهِمْ)»(١).

وثبَتَ في «صحيح مسلم» أيضًا، عن أبي هريرة ﴿ فَا النبيِّ ﷺ اللهِ عَلَى النبيِّ ﷺ اللهُ وَأَنْ تَعْتَصِمُوا وَإِنَّ اللهِ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاقًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمرَكُمْ) (٢).

وما مِنْ رَيْبِ أَنَّ مِنَ النصحِ لولاةِ أمر المسلمينَ: الدعاءَ لهم بالتوفيقِ والسَّدادِ، والصلاحِ والمعافاةِ، فهُمْ أَوْلَى مَنْ يُدْعَى له بذلك؛ لأنَّ صلاحَهم صلاحٌ للأمَّة، وسدادَهم نفعُهُ عائدٌ عليهم وعلى المسلمين، فالدعاءُ لهم مِنْ أهم الدعاءِ وأكثرِهِ عائدةً ونفعًا؛ ولهذا قال الإمام الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ وَعَلَيْلُهُ: «لو كانتْ لي دعوةٌ مستجابةٌ، لَمْ أَجْعَلُها إلَّا في إمامٍ؛ لأنَّه إذا صَلَحَ الإمامُ،

⁽۱) اصحيح مسلم» رقم (٥٥).

 ⁽۲) «صحيح مسلم» رقم (۱۷۱۵)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٤٤٢)، وابن حبان في
 «صحيحه» رقم (٤٥٦٠)، وليس في مسلم الخصلة الثالثة المأمور بها.

 ⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٢٢٥)، و«جامع الترمذي» رقم (٢٦٥٨)، و«سنن ابن ماجه» رقم
 (٢٣٠)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٧٦٦).

أمِنَ البلادُ والعبادُ»(١).

وهذا مِنْ تمامِ فِقْهِهِ وحُسْنِ فَهْمِه؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك كَاللهُ معلّقًا على كلمته هذه: «يا مُعلّمَ الخَيْر، مَنْ يجتري على هذا غَيْرُك؟!».

يَقْصِدُ أَنَّ الفضيلَ لَمْ يُرِدْ أَن يَخُصَّ نفسَهُ بالدعوةِ المستجابةِ لو كانتْ له، بل أراد أن يَجْعَلَها لِمَنْ يَعُمُّ نفعُهُ إذا صَلَحَ، وهو السلطان.

وقد نُقِلَ أيضًا عن الإمامِ أحمدَ لَخَلَشُهُ نحوُ كلمةِ الفُضيْلِ المتقدِّمةِ، قال أبو بكر المروزيُّ: "سمعتُ أبا عبد الله _ يعني: أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ _ وذَكرَ المتوكِّلَ لَخَلَلُهُ، فقال: إنِّي لأدعو له بالصلاح والعافيةِ»(٢).

ولهذا تَكَاثَرتِ النقولُ عن أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في تقريرِ هذا في ضمنِ ما كتبوه في بيانِ المنهجِ الحقِّ، والمعتقدِ السليم، الذي ينبغي أن يكونَ عليه كلُّ مسلم؛ ومِنْ ذلك قولُ الإمامِ أبي جعفرِ الطَّحاويِّ نَعْلَللهُ: «ولا نَرَى الخروجَ على أَئِمَّتِنا ووُلَاةِ أمورِنا وإنْ جاروا، ولا نَدْعُو عليهم، ولا ننزعُ يدًا مِنْ طاعتهم، ونرى طاعتَهُمْ مِن طاعةِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

وقال شيخ الأسلام أبو عثمان الصابونيُ لَيَخْلَثُهُ: "ويَرَى أصحابُ الحديثِ الجُمُعة والعِيدَيْنِ وغيرَهما مِنَ الصلواتِ خلفَ كلِّ إمام، بَرَّا كانَ أو فاجرًا، ويَرَوْنَ الكَفَرةِ معهم، وإنْ كانوا جَورَةً فَجَرَةً، ويَرَوْنَ الدعاءَ لهم بالإصلاح والتوفيقِ والصلاح، وبَسْطِ العدلِ في الرعيَّة» (٤٠).

وقال الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيليُّ وَعَلَّلُهُ: "وَيَرَوْنَ ـ أي: أهلُ السُّنَّة ـ الصلاة، والجُمُعَة وغيرَها خلف كلِّ إمام مسلم، بَرَّا كان أو فاجرًا... ويَرَوْنَ الدعاءَ لهم بالصلاحِ والعطفِ إلى العدلُ (٥). والنقولُ عن السلفِ في هذا المعنى كثيرةً.

⁽١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٩١)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١/ ١٩٧).

⁽٢) رُواه الخلال في «السُّنَّة» رقم (١٦). (٣) «شُرح العقيدة الطحاوية» (ص٤٢٨).

⁽٤) «عقيدة السلف» (ص٥٥). (٥) «اعتقاد أهل السُّنَّة» (ص٥٥ ـ ٥٦).

ويجبُ على المسلمِ أن يَحْذَرَ أَشَدَّ الحَذَرِ مِنْ سَبِّ الوُلَاةِ والوقيعةِ فيهم، وعَدَمِ الدعاءِ لهم بالخير، والدعاءِ عليهم بالشرِّ؛ روى ابنُ أبي عاصم في «السُّنَّةِ» _ وصحَّحه الألباني _ عن أنس بن مالك على، قال: «نهانا كبراؤنا مِنْ أصحابِ محمَّدِ عَلَيْهِ، قالوا: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: (لَا تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ، وَلَا تَغُشُّوهُمْ، وَلَا تُبْغِضُوهُمْ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوا؛ فَإِنَّ الأَمْرَ قَرِيبٌ)»(١).

وقال أبن عبد البَرِّ لَحُلَّلَهُ في كتابه «التمهيد»: «إِنْ لَمْ يكنْ يَتمكَّنُ نُصْحِ السلطان، فالصَّبْرُ والدعاء، فإنَّهم كانوا _ أي: الصحابة _ يَنْهَوْنَ عن سبِّ الأمراء»، ثمَّ ساق بسنده حديثَ أنسِ المتقدِّم (٢).

وكان السلفُ رحمهم الله يَعُدُّونَ الاشتغالَ بسبِّ الولاةِ والدعاءِ عليهم مِنَ الأمور المُحْدَثة، وفي ذلك يقولُ الإمام الحسن بن علي البَرْبَهَارِيُّ وَعِلَللهُ: "إذا رأيتَ الرَّجُلَ يدعو على السلطانِ، فاعْلَمْ أنَّه صاحبُ هَوَى، وإذا سمعتَ الرجلَ يدعو للسلطانِ ، فاعلَمْ أنَّه صاحبُ هَوَى، وإذا سمعتَ الرجلَ يدعو للسلطانِ بالصلاح، فاعلَمْ أنَّه صاحبُ سُنَّةٍ _ إنْ شاء الله تعالى _"(").

وقد سُئِلَ سَمَاحَةُ الشيخ عبد العزيز بن باز تَكُلُلهُ عمَّن يمتنعُ عن الدعاء لولاةِ الأمر، فقال: «هذا مِنْ جَهْلِهِ وعَدَمِ بصيرتِهِ، الدعاءُ لوليِّ الأمرِ مِنْ أعظمِ القُرُبَاتِ، وأفضلِ الطاعات، ومِنَ النصيحةِ للهِ ولعبادِهِ...»، إلى آخرِ كلامه، رَحِمَهُ اللهُ وغَفَرَ له، وجَعَل منزلتَهُ في الجَنَّةِ الفردوسَ الأعلى، كما نسألُهُ سبحانَهُ أن يُصْلِحَ لنا شأننا كلَّه، وأنْ يُوفِّقَنَا لكلِّ خيرٍ يُحِبُّهُ في الدنيا والآخرة، وأن يُصْلِحَ وُلاةَ أَمْرِنا، وأن يَهْدِينا وإيَّاهم إليه صراطًا مستقيمًا.

* * *

⁽١) قالسُّنَّة» (ص٤٨٨).

⁽۲) «التمهيد» (۲۱/ ۲۸۷).

⁽٣) «شرح السُّنَّة» (ص١١٣).

لا يزالُ الحديثُ موصولًا في بيانِ فضلِ دعاءِ المسلمِ لإخوانِهِ المسلمين، الذي هو مِنْ مُقْتَضِيَاتِ أُخُوَّةِ الإسلامِ التي تجمعهم، ورابطةِ الدين التي تربطهم؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ الْحَجرات: ١٠]، وما مِنْ ريبٍ أنَّ مِنْ مُتطلَّباتِ هذه الأخوَّةِ ومقتضياتها الدعاءَ مِنْ كلِّ فردٍ مِنْ أفرادِ المسلمين لعمومِ متطلَّباتِ هذه الأخوِة ومقتضياتها الدعاءَ مِنْ كلِّ فردٍ مِنْ أفرادِ المسلمين لعمومِ المسلمين بالخيرِ والعافيةِ، والمغفرةِ والرحمةِ، ونحو ذلك؛ إذ المسلمُ يُحِبُّ لإخوانِهِ ما يُحِبُّ لنفسِهِ مِنَ الخير؛ كما قال على الله ونص ذلك؛ إذ المسلمُ يُحِبُ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخير؛ كما قال عَلَيْ : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُ لِنَفْسِهِ) (١)، وقد سَبَقَ أَنْ مَرَّ معنا جملةٌ مِنَ الأدلَّةِ الدَّالةِ على فضل الدعاءِ للغيرِ، وعِظَم ما يَترتَّبُ على ذلك من الأجر والثوابِ والخير.

وممَّا يحسُنُ أن يُعْلَمَ في هذا المقام: أنَّ كلَّ دعاءٍ يدعو به المسلمُ لا يخلو مِنْ أقسام أربعةٍ، وذلك باعتبارِ المدعوِّ له:

أحدها: أن يدعوَ المسلمُ لنفسِهِ بما يشاءُ مِنْ خيرَيِ الدنيا والآخرة؛ كأنْ يقول: "اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى والسَّدَادَ"، أو يقول: "اللَّهُمَّ، إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى والسَّدَادة (اللَّهُمَّ، اغفِرْ لي ذنبي ، ونحوَ الهُدَى والتُّقَى، والعَفَافَ والغِنَى »، أو يقول: "اللَّهُمَّ، اغفِرْ لي ذنبي »، ونحوَ ذلك من الأدعيةِ، فيأتي بها بلفظِ الإفراد، حتى الإمامُ في الصلاةِ في الأدعيةِ التي يدعو بها لنفسِهِ في السجودِ أو في الجلسةِ بَيْنَ السجدتَيْنِ، أو في آخرِ الصلاة قبلَ السلام.

قال ابن القيِّم كَاللَّهُ: «والمحفوظُ في أدعيتِهِ كلِّها بلفظِ الإفراد؛ كقوله:

⁽١) رواه البخاري رقم (١٣)، ومسلم رقم (٤٥).

(رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي)(١)، وسائرِ الأدعية المحفوظةِ عنه، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: (اللَّهُمَّ، اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالنَّلْجِ وَالمَاءِ وَالبَرَدِ، اللَّهُمَّ، بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَّ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ...)، الحديث أَوْبَانَ، عن النبيِّ عَلَيْ: (لَا يَوُمُّ وَروى الإمام أحمد، وأهل السُّننِ، من حديث ثَوْبَانَ، عن النبيِّ عَلَيْ: (لَا يَوُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا، فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ)(١). . . ثمّ قال ابن القيِّم كَلَّلَهُ: «سمعتُ شيخَ الإسلامِ ابنَ تيميَّة يقولُ: هذا الحديثُ عندي في الدعاءِ الذي يدعو به الإمامُ لِنَفْسِهِ وللمأمومين، ويشتركون فيه؛ كدعاءِ القنوتِ ونحوه»(١٤).

ثمَّ إِنَّه إِذَا كَانَ الدَعاءُ الذي دَعا بِه في صلاتِهِ مِنْ أَدَعيةِ القرآنِ الكريم، فإنَّه يأتي به على الصيغةِ التي ورَدَتْ في القرآنِ الكريم؛ كقوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا الْصِرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾، فهذا دعاءٌ عظيمٌ يدعو به المسلمُ في صلاته، بل في كلِّ ركعةٍ مِنْ رَكَعاتِ الصلاة. ووجهُ الإتيانِ بصيغةِ ضميرِ الجمعِ في هذا الدعاءِ عما بين ذلك ابنُ القيِّم لَيُلَللهُ للكون مطابقًا لقوله تعالى: ﴿ إِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ نَعْبُدُ وَإِبَاكَ مَعْبُدُ وَ المعامِينِ الجمعِ في الموضعَيْنِ أحسنُ وأَفْخَمُ ؛ فإنَّ المقامَ مقامُ عبوديَّةٍ وافتقارِ إلى الربِّ تعالى، وإقرارِ بالفاقةِ إلى عبوديَّتِهِ واستعانتِهِ وهدايته، فأتى به بصيغةِ ضميرِ الجمع ؛ أي: نحنُ معاشرَ عَبِيدِكَ مُقِرُّونَ لك بالعبوديَّة » (٥).

وأما القسمُ الثاني من أقسامِ الدعاءِ باعتبارِ المدعوِّ له، فهو: أن يَدْعُوَ المسلمُ لغيرِهِ بالهدايةِ أو المغفرةِ أو نحوِ ذلك؛ كقوله ﷺ في دعائِهِ

⁽۱) رواه مسلم رقم (۲۲۹۲).

⁽٢) رواه البخاري رقم (٧٤٤)، ومسلم رقم (٥٩٥).

 ⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٥/ ٢٨٠)، وأبو داود رقم (٩٠)، والترمذي رقم (٣٥٧)، وابن ماجه رقم (٩٢٣)، وذكره الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» رقم (١٥).

⁽٤) «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ٢٦٣ ـ ٢٦٤).

⁽٥) انظر: «بدائع الفوائد» (٢/ ٣٩).

لأنس بنِ مالك على اللهم المحلوبة بن أبي سفيان على اللهم المحقلة هاديًا وكقوله على اللهم المحقلة اللهم المحقلة المحاوية بن أبي سفيان على اللهم المحقلة المحابي الجليل، مَهْدِيًا، وَاهْدِهِ وَاهْدِ بِهِ) (٢)، وهذه تُعَدُّ مَنْقَبَةً عظيمة لهذا الصحابي الجليل، الذي هو خالُ المؤمنين، وكاتب وَحْي ربّ العالمين، وأحدُ خلفاء المسلمين، وأولُ ملوكهم، وخيرُ ملوكهم رضيَ الله عنه وأرضاه. ومِنْ ذلك أيضًا: قولُ النبي على في دعائِه له: (الله م مُعَاوِية المحتاب والمحساب،

القسم الثالث: أنْ يَدْعُوَ لنفسِهِ ولغيرِهِ، فيبدأ بالدعاءِ لنفسِهِ أولًا، ثمَّ يدعو لغيره؛ لحديثِ أُبَيِّ بن كَعْب رَفِيهُ: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا ذكر أحدًا فدعا له، بدأ بنفسِهِ»؛ رواه الترمذي(٤).

وفي القرآن الكريم مِنْ هذا النوعِ أمثلةٌ عديدةٌ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالسَنَغْفِرُ لِلهَ وَلِللَّاكُ وَلِلْمَنْ وَاللَّمُوْمِنِينَ وَاللَّمُوْمِنِينَ وَاللَّمُوْمِنِينَ وَاللَّمُوْمِنِينَ وَاللَّمُوْمِنِينَ وَاللَّمُوْمِنَتِ ﴾ [نوح: ٢٨]، وقوله: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَخَلَ بَيْقِ مُ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١]، وهذا يقولُهُ الداعي عندما يريدُ الدعاءَ لنفسِهِ ولغيره، وأمَّا إنْ أرادَ الدعاءَ لغيرِهِ فقط، فلا يلزمُهُ في هذه الحالةِ أن يَدْعُو لنفسه؛ كما ورَدَ مثلُ ذلكَ في كثيرٍ مِنْ أدعيةِ النبيِّ عَيْقِ كما تَقدَّمَ معنا في دعائِهِ عَيْقِ لأنسِ، ودعائِهِ لمعاويةَ عَلَيْهِ.

القسم الرابع: أن يَدْعُوَ لنفسِهِ ولغيرِهِ بضميرِ الجمع؛ كما في دعاءِ القنوت، ودعاءِ الاستسقاء، ودعاءِ الخطيب يومَ الجُمُعة.

⁽۱) رواه البخاري رقم (۱۳۷۸)، ومسلم رقم (۲٤۸۰).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٢١٦/٤)، والترمذي رقم (٣٨٤٢)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٩٢)، واللفظ له، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٩٦٩).

⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (١٢٧/٤).

⁽٤) رواه مسلم رقم (٢٣٨٠)، وأبو داود رقم (٣٩٨٤)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٣٨٥)، واللفظ للترمذي.

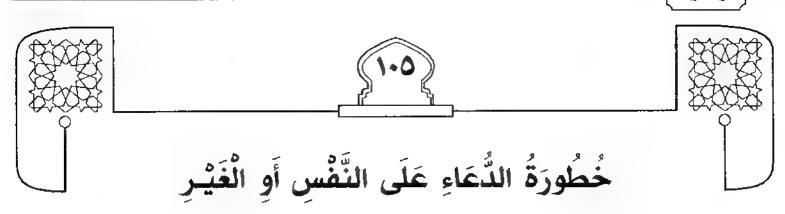
ومن ذلك: ما رواه الترمذي، وغيرُه، عن عبد الله بن عُمَر على قال: «قلّما كان رسولُ الله عَلَيْ يقومُ مِنْ مجلسٍ حتى يَدْعُو بهؤلاءِ الدَّعَواتِ لأصحابه: (اللَّهُمَّ، اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، اللَّهُمَّ، طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ، مَتَّعُنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا)» (١٠)، فهذه ألداء واعتبار المدعول له.

ويُستحبُ للمسلمِ أن يَدْعُو لِمَنْ أحسَنَ إليه، ولا سيّما قولُ: جزاكَ الله خيرًا؛ فإنّها أَبْلَغُ ما يكونُ في الدعاء؛ لِما ثبَتَ في «المسند»، عن ابن عُمَرَ وَاللهُ أنّ النبيّ وَاللهُ قال: (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ إِلَّ النبيّ وَفِي قال: (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ، فَادْعُوا لَهُ حَتّى تَرَوْا أَنْكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ (٢)، وفي «الترمذي»، عن أسامة بن زيد وَلِيهُ مَعْرُوفُ، فَقال رسولُ الله وَلِيهِ: (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفُ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي النّنَاءِ) (٣)، والحمدُ للهِ ربّ العالَمين.

⁽١) اجامع الترمذي، رقم (٣٥٠٢).

⁽۲) «المسند» (۲/ ۲۸، ۹۹)، و«سنن أبي داود» رقم (۱۲۷۲)، و«سنن النسائي» رقم (۲۰۲۷)، و «الأدب المفرد» رقم (۲۱۲)، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (۲۰٤).

⁽٣) «جامع الترمذي» رقم (٢٠٣٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٣٦٨).

إِنَّ مِنَ الأمورِ المهمَّةِ التي ينبغي أَن يُرَاعِيَها المسلمُ في دعائِهِ أَنْ يكونَ مُتبصِّرًا بما يدعو به، ويطلُبُهُ من ربِّه عَيْنَ مستَعْجِل ولا مُتسرِّع فيما يطلبُ ويسأل، بل ينبغي أَن يَتدبَّرَ في أمورِهِ حَقَّ التدبُّر؛ لِيتحقَّقَ ما هو خيرٌ حقيقٌ بالدعاء به، وما هو شرَّ جديرٌ بالاستعاذة منه؛ وذلك أَنَّ كثيرًا مِنَ الناسِ عند غضبهِ وتضجُّرِهِ وحصولِ الأمورِ المزعجةِ له قد يدعو على نفسِهِ أو وَلَدِهِ أو مالِهِ بما لا يَسُرُّهُ تحقَّقُهُ وحصولُه، وهذا ناشئ عن تسرُّع الإنسانِ وعجلتِه وعدم نظرِهِ في العواقب؛ يقول الله تعالى: ﴿وَيَدَّعُ ٱلْإِنسَانِ والْمَالِيَ وَكَانَ ٱلْإِنسَانِ عن ضررِهِ عَوَلاهِ الله تعالى عن ضررِهِ عَجَلاًهُ وقلقُهُ؛ ولهذا قال تعالى: وسوءِ عواقبه، وإنَّما يَحْمِلُ الإنسانَ على ذلك عَجَلتُهُ وقلقُهُ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَيَلَانَ ٱلْإِنسَانُ عَلَى ذلك عَجَلتُهُ وقلَقُهُ؛ ولهذا قال تعالى:

وإنَّ مِنْ أَبِلغِ مَا يَكُونُ خَطَرًا وأَشَدِّ مَا يَكُونُ ضَرِرًا فِي هَذَا الْمَقَامِ: الدعاءَ على النفس بالهلاكِ أو العذاب، أو دخولِ النار، أو الحرمانِ مِنْ دخولِ الجنة، أو نحو ذلك؛ وهذا لا يفعلُهُ إلَّا مَنْ بلغَ الغاية في السَّفَهِ، والنهاية في الغَيِّ، كما حكى اللهُ ذلك عن الكُفَّارِ المُعْرِضِينَ عن دعوةِ الرَّسُلِ، المعارضين لدعوتهم؛ كقولهم: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُو الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا لَدعوتهم؛ كقولهم: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنا هُو الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِمَارَةً مِنَ السَّمَلَةِ أَوِ اتْتِنَا يِعَذَابٍ أَلِيعِ ﴾ [الأنفال: ٣٦]، وقولهم: ﴿فَأَيْنَا بِمَا حَكَى اللهُ تَعِدُنَا إِن كَانَ عَيْد ذلكَ مِمَا حَكَى اللهُ عَيْدُا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٠]، إلى غير ذلكَ مِمَا حَكَى اللهُ عنهم، مما يَدُلُّ على تمامِ جهلهم، وعِظَمِ غَيِّهم وسَفَهِهم، وشَقَهِهم، وشَدَّةِ إعراضِهِمْ وصدودهم.

وقوله تعالى: ﴿وَيَدِّعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ١١]

يَحْتَمِلُ أَنَّ المرادَ بالإنسانِ القائلِ هذه المقالةَ هو الكافرُ؛ أي: يدعو على نفسه بالشرِّ والهلاكِ واستعجالِ العقوبة والعذابِ دعاءَهُ بالخير، كما تَقدَّمتِ الأمثلةُ على ذلك.

ويَحْتَمِلُ أَنَّ المرادَ بالإنسانِ هنا الجِنْسُ؛ لوقوعِ هذا الدعاءِ من بعضِ أفرادِهِ، وهو دعاءُ الرجلِ على نفسِهِ وولدِهِ عندَ الضجرِ والغضبِ بما لا يُحِبُّ أن يُستجابَ له فيه (١).

قال ابن كَثِيرٍ وَكُلُلُهُ في معنى الآبة: «يُخْبِرُ تعالى عن عَجَلَةِ الإنسانِ ودعائِهِ في بعضِ الأحيانِ على نفسِهِ أو ولدِهِ أو مالِهِ بالشرِّ؛ أي: بالموتِ أو الهلاكِ، أو الدَّمَارِ أو اللعنةِ، أو نحوِ ذلك، فلو استجابَ له ربُّه، لَهَلَكَ بدعائه؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ بدعائه؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِي النَّهِمُ أَجَلُهُمْ ﴾ [يونس: ١١]...»(٢).

وقد جاء في هذا المعنى آثارٌ عديدةٌ عن السلف؛ منها ما جاء عن ابن عَبّاس فَيْنَهُا، قال: "قولُهُ: ﴿وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشّرِ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ١١]؛ يعني قول الإنسان: اللّهُمَّ، الْعَنْهُ واغضَبْ عليه. فلو يُعَجِّلُ له ذلك كما يُعجِّلُ له الخيرَ، لَهَلَكَ».

وقال قَتَادة رَخِلَتْهُ في معنى الآية: «أي: يدعو على مالِهِ، فَيَلْعَنُ مالَهُ وولدَهُ، ولو استجابَ اللهُ له لأَهْلَكَهُ».

وقال مجاهد تَخَلَّلُهُ: «ذلك دعاءُ الإنسانِ بالشَّرِّ على ولدِهِ وعلى امرأتِهِ، في غَجَلُ فيدعو عليه، ولا يُجِبُّ أن يُصِيبَه»؛ أخرَجَ هذه الآثارَ ابنُ جرير في «تفسيره» (٣).

وأخرَجَ ابنُ أبي حاتم، عن الحَسنِ كَاللَّهُ، قال: «ذلكَ دعاءُ الإنسانِ بالشرِّ على ولدِهِ وعلى امرأتِه، يغضبُ أحدُهُمْ فيدعو عليه، فيَسُبُّ نفسَهُ ويَسُبُّ

⁽١) انظر: «فتح القدير» للشوكاني (٣/ ٢١١).

⁽٢) «تفسير القرآن العظيم» (٥/٥٥ ـ ٤٦). (٣) «جامع البيان» (٩/٧٤ ـ ٤٨).

زوجتَهُ ومالَهُ وولدَهُ، فإنْ أعطاه اللهُ ذلك، شَقَّ عليه، فيمنعُهُ ذلك، ثمَّ يدعو بالخير فيعطيه (١).

ومِنْ رحمةِ اللهِ بعباده: أنّه لا يستجيبُ لهم في دعائهم بالشَّرِ حالَ غَضَبِهِمْ وضَجَرِهم كاستجابتِهِ لهم في دعائهم بالخير؛ رحمةً منه وإحسانًا؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوَ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنّاسِ الشَّرِّ السَّيَعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِم أَجَلُهُم فَنَذَرُ اللّهِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي مُلْفَيْنِهِم يَعْمَهُونَ ﴾ [يونس: ١١].

قال ابن كثير تَخْلَقُهُ: «يُخبِرُ تعالى عن حِلْمِهِ ولُطْفِهِ بعبادِهِ أنَّه لا يستجيبُ لهم إذا دَعَوْا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضَجَرِهِمْ وغَضَبهم، وأنَّه يعلمُ منهم عَدَمَ القصدِ إلى إرادةِ ذلك؛ فلهذا لا يستجيبُ لهم والحالةُ هذه _ لطفًا ورحمةً، كما يستجيبُ لهم إذا دَعَوْا لأنفسهم أو أموالهم وأولادهم بالخيرِ والبركةِ والنَّمَاء؛ ولهذا قال: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ اسْتِعْجَالَهُم بالخيرِ والبركةِ والنَّمَاء؛ ولهذا قال: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ اسْتِعْجَالَهُم بالخيرِ لَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ، أي: لو استجابَ لهم كلَّما دَعَوْهُ به في ذلك، لا هَلَكُم ، ولكنْ لا ينبغي الإكثارُ مِنْ ذلك» (٢).

قالواجبُ على المسلم: أنْ يَحْذَرَ تمامَ الحَذَرِ ـ ولا سيَّما حالَ غضبِهِ وتضجُّره ـ من أنْ يدعو على نفسِهِ أو مالِهِ أو ولدِهِ باللعنةِ أو العذابِ أو النار، أو نحوِ ذلك مما لا يَسُرُّهُ تحقُّقُه؛ وذلك أنَّ مقصودَ الدعاءِ جَلْبُ النفعِ، ودفعُ الضُّرِّ، وأما الدعاءُ على النفسِ أو المالِ أو الولد، فليس فيه أيُّ منفعةٍ، بل هو ضررٌ محضٌ، ووبالٌ وهلاكُ.

روى مسلم في "صحيحه"، عن عُبَادة بن الصامتِ وَ اللهِ عَلَيْه، في حديثٍ طويلٍ، عن جابر بن عبد الله وَ اللهِ عَلَيْه، قال: "سِرْنَا مع رسولِ اللهِ عَلَيْه في غَزْوةِ بَطْنِ بُوَاطٍ، وهو يطلُبُ المَجْدِيَّ بنَ عَمْرٍو الجُهنيَّ، وكان الناضحُ [وهو: البعيرُ الذي يُستقى عليه] يَعْقُبُهُ منَّا الخمسةُ والستةُ والسبعةُ، فدارَتْ عُقْبةُ رجلٍ مِنَ الأنصارِ على ناضحٍ له [أي: جاءتْ نوبتُهُ في الركوب]، فأناخَهُ فَركِبَهُ،

⁽١) انظر: «الدر المنثور» (٩/ ٢٤٦). (٢) «تفسير القرآن العظيم» (١٨٨/٤).

ثمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَدَّنَ عليه بعضَ التلدُّنِ [أي: تلكَّأُ وتوقَّف]، فقال له: شَأْ لَعَنَكَ اللهُ، فقال رسول اللهِ، فقال رسول اللهِ، فقال رسول اللهِ، فقال رسول اللهِ، قال: أنا يا رسول اللهِ، قال: (انْزِلْ عَنْهُ، فَلَا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونِ، لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، لَا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ)»(١).

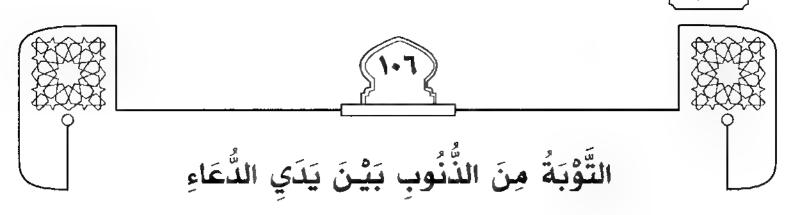
وفي هذا الحديثِ دَلَالةٌ على أنَّ ذلكَ قد يُستجابُ؛ لقوله ﷺ: (لَا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ)، وثبَتَ في الحديث عن النبي ﷺ، أنَّه قال: (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ)(٢).

ولهذا ينبغي على المسلم: أن يُعَوِّدَ نفسَهُ الدعاءَ لنفسِهِ وولدِهِ ومالِهِ بالخيرِ والنماءِ، والبركةِ والصلاحِ، ونحوِ ذلك، وأن يَمْلِكَ نفسَهُ - ولا سيَّما عندَ غضبه - من أن يَدْعُوَ على نفسِهِ أو ولدِهِ أو مالِهِ بالهلاك، أو الشرِّ أو الفساد، فقد يُستجابُ له في ذلك، فيندَمُ ويتحسَّرُ، مع أنَّه هو الذي دعا بذلكَ وطلبَهُ. وإنَّا لنرجو اللهَ أن يهدينا جميعًا سواء السبيل، وأن يُوفِّقنا لكلِّ خيرٍ يُحِبُّهُ ويرضاه في الدنيا والآخرة.

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۳۰۰۶).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۲۸۳).

سَبَقَتِ الإشارةُ إلى أَنَّ مِنْ آدابِ الدعاءِ العظيمةِ: أَن يُقدِّمَ الداعي بين يدي دعائِهِ التوبةَ إلى الله عَلَى مِنْ كلِّ ذنبِ وخطيئةٍ؛ فإنَّ تَرَاكُمَ الذنوبِ واجتماعَهَا قد يكونُ سببًا مِنْ أسبابِ عدم إجابةِ الدعاء، كما أَنَّ التوبةَ والإقبالَ على اللهِ والصدقَ معه سببٌ مِنْ أسبابِ القَبُولِ والإجابة؛ ولهذا قال يحيى بنُ مُعَاذٍ الرازيُّ نَظَلَتُهُ: «لا تستبطئِ الإجابة إذا دَعَوْتَ، وقد سَدَدتَ طُرُقَهَا بالذنوب»(١).

ثمَّ إِنَّ الذنوبَ سببٌ لهوانِ العبد على ربِّه، وإذا هانَ العبدُ على اللهِ، لَم يُكْرِمْهُ أَحدٌ؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمْ ﴾ [الحج: ١٨]، وأكرمُ الخلقِ عندَ اللهِ أتقاهم له، وأقربُهم منه منزلةً أَطْوَعُهم له، وعلى قَدْرِ

⁽١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢/٥٤).

⁽٢) ذكره ابن القيّم في «الجواب الكافي» (ص٨٥).

طاعةِ العبدِ تكونُ منزلتُهُ عنده، فإذا عصاه هان عنده، وأوجَبَ ذلك القطيعة بينَ العبد وبينَ مولاه، وإذا وقَعَتِ القطيعةُ انقَطَعَتْ عن العبدِ أسبابُ الخير، واتصَلَتْ به أسبابُ الشَّرِّ، فأيُّ فلاح، وأيُّ رجاء، وأيُّ عيشٍ لِمَنِ انقَطَعَتْ عنه أسبابُ الشَّرِّ، فأيُّ فلاح، وأيُّ رجاء، وأيُّ عيشٍ لِمَنِ انقَطَعَتْ عنه أسبابُ الخير، وقُطِعَ ما بينه وبين وَليِّهِ ومولاهُ الذي لا غِنَىٰ له عنه طَرْفةَ عَيْن، ولا أقلَّ مِنْ ذلك.

ثمَّ إنَّ الذنوبَ تستدعي نسيانَ اللهِ لعبدِهِ وتَرْكَهُ وتخليتَهُ بينه وبين نفسِهِ وشيطانِهِ، وهناكَ الهلاكُ الذي لا يُرْجَى معه نجاة؛ قال الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللهِ عَالَى اللهِ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا اللهِ عَامَوُا اللّهَ وَلْتَنظُر نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرٌ وَاتَقُوا اللهَ إِنَّ اللّهَ خَيرٌ بِمَا اللهِ عَمْمُ الْفَلْسِقُونَ وَلا تَكُونُوا كَأَلِينَ نَسُوا الله فَانسَنهُمْ الْفُسُهُمُ الْوَلْيَكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ وَلا تَكُونُوا كَأَلِينَ نَسُوا الله فَانسَنهُمْ الفُسُهُمُ الْوَلْيَكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ وَلا تَكُونُوا كَأَلِينَ نَسُوا الله فَانسَنهُمْ الفُسُهُمُ الْوَلْيَكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ وَالحَمْرا، فأمر سبحانَهُ بتقواه، ونهى أن يَتشبَّه عبادُهُ المؤمنونَ بمَنْ نَسِيهُ بتركِ تقواه، وأخبَرَ أنّه عاقبَ مَنْ تركَ التقوى بأنْ أنساه نفسَه؛ أي: أنساه مَصالِحَها وما يُنجِيها مِنْ عذابه، فترى العاصِي مُهْمِلًا مصالحَ نفسه، مضيّعًا لها، قد وما يُنجِيها مِنْ عذابه، فترى العاصِي مُهْمِلًا مصالحَ نفسه، مضيّعًا لها، قد انفرَطَتْ عليه مصالحُ دينِهِ ودنياه، بل إنَّ أمورَهُ تتعسَّرُ عليه، فلا يَتوجَّهُ لأمرِ اللهُ مَنْ الله جعَلَ له مِنْ أمرِهِ عُسْرًا، فالخيرُ والراحةُ، أمرِهِ يُسْرًا، فمَن عظّلَ النقوى جعَلَ له مِنْ أمرِهِ عُسْرًا، فالخيرُ والراحةُ، والسعادةُ والطمأنينةُ في الطاعةِ، والشرَّ والشقاوةُ والتعسيرُ في المعصية.

وعلى كلِّ فالذنوبُ تُحْدِثُ للعبدِ أضرارًا كثيرةً في قلبِهِ وبدنِهِ ومالِهِ وحياتِهِ كلِّها، فليسَ في الدنيا شَرُّ وداءٌ إلَّا سَبَبُهُ الذنوبُ والمعاصي، ولها من الآثارِ القبيحة، والنتائج المذمومةِ والمضرَّةِ بالقلبِ والبدنِ في الدنيا والآخرة

ذكره ابن القيِّم في «الجواب الكافي» (ص٦٢).

ما لا يعلمُهُ إلَّا اللهُ (١).

ولهذا، فإنَّ الواجبَ على كلِّ مسلم: أنْ يَحْذَرَ أَشدَّ الْحَذَرَ مِنَ اللهِ وَ الْمَعَاصِي، وأنْ يتوبَ إلى اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ مِنْ كلِّ ذنبِ وخطيئة، وأنْ ينيبَ إلى ربّه ومولاهُ لينالَ السعادة والطمأنينة، ولِيتحقَّقَ له الفلاحُ في الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَيعًا أَيّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ وَالآخرة وَالْمَا الله تعالى الله تعالى الله الفلاحِ إلّا بالتوبة، وهي الرجوعُ ممّا تُفْلِحُونَ وَالنور: ٣١]، فلا سبيلَ إلى الفلاحِ إلّا بالتوبة، وهي الرجوعُ ممّا يَكْرَهُهُ اللهُ ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبّهُ ظاهرًا وباطنًا؛ ولهذا فإنَّ التوبة واجبةٌ ومتعينة على كلِّ مسلم ومسلمة، والأدلة على وجوبها متظاهرةٌ في الكتابِ والسَّنَةِ وإجماع سلفِ الأمة.

قَالَ الله تعالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُومًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَبُلْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم: ٨].

وروى مسلم في "صحيحه"، عن الأَغَرِّ بن يَسَارِ المُزَنِيِّ وَلَيْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي اليَوْمِ إليه مِائَةَ مَرَّةٍ) (٢).

قال النوويُّ نَخْلَلْهُ في كتابه العظيم «رياض الصالحين»: «قال العلماءُ: التوبةُ واجبةٌ مِنْ كلِّ ذنب، فإنْ كانتِ المعصيةُ بينَ العبدِ وبينَ اللهِ تعالى لا تَتعلَّقُ بحقِّ آدميٌ، فلها ثلاثةُ شروط: أحدها: أن يُقْلِعَ عن المعصية، والثاني: أن يَنْدَمَ على فِعْلِها، والثالث: أن يَعْزِمَ أن لَا يعودَ إليها أبدًا، فإن فُقِدَ أحدُ الثلاثة، لَمْ تصحَّ توبتُهُ.

وإنْ كانتِ المعصيةُ تَتعلَّقُ بآدميٍّ، فشروطُها أربعةٌ: هذه الثلاثةُ، وأن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صاحبها: فإنْ كانتْ مالًا أو نحوَهُ، ردَّهُ إليه، وإنْ كان حَدَّ قذفِ ونحوَهُ، مَنَّ حَقِّ صاحبها: فإنْ كانتْ مالًا أو نحوَهُ، ردَّهُ إليه، وإنْ كان حَدَّ قذفِ ونحوَهُ، مَنَّ منه، أو طلَبَ عَفْوَهُ، وإنْ كانتْ غِيبَةً، استَحَلَّهُ منها. ويجبُ أن يتوبَ

⁽١) انظر: «الجواب الكافي؛ لابن القيم (ص٤٦ _ ١٠٥).

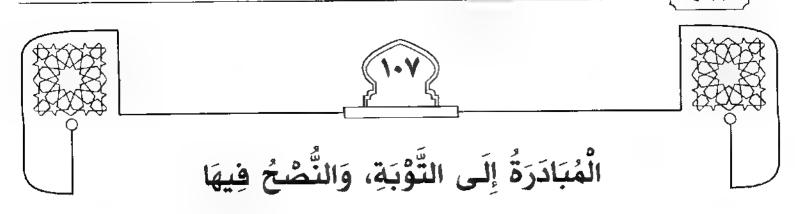
⁽Y) "صحيح مسلم" رقم (YV·Y).

من جميع الذنوب، فإنْ تابَ مِنْ بعضِها، صَحَّتْ توبتُهُ عندَ أهلِ الحقِّ مِنْ ذلك الذنب، وبَقِيَ عليه الباقي، وقد تظاهَرَتْ دلائلُ الكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الأمةِ على وجوبِ التوبة»(١)، ثمَّ ساق يَظَلَّلُهُ جملةً مِنْ أَدلَّةِ الكتابِ والسُّنَّةِ اللَّالَةِ على ذلك.

قَرَرَتُفِعَ درجاتُهُ، وتُقبَلَ دَعَوَاتُه، وتَعْلُو منزلتُهُ عندَ ربِّه، وإنَّا لنرجو اللهَ أن يكتبَ لنا توبةً نصوحًا، وأن يُوفِّقَنَا لكلِّ خيرٍ يُحِبُّهُ ويرضاه.

林 猕 鄉

⁽١) «رياض الصالحين» (ص٧).

ولهذا، فإنَّ التوبة جامعة لشرائع الإسلام، وحقائق الإيمان، والدِّينُ كلَّهُ دَاخلٌ في مسمَّاها، وبهذا استَحقَّ التائبُ أن يكونَ حَبِيبَ الله؛ فإنَّ اللهَ يُحِبُّ التوَّابين، ويُحِبُّ المتطهِّرين (١)، بل لقد ثبَتَ في الحديث، عن النبيِّ عَلِيْ، أنَّه قال: (للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِه بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأْيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِك، إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عَنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ _ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ _: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّك، عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ _ مِنْ شِدَةِ الفَرَحِ _: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّك،

⁽۱) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيِّم (۱/ ٣٠٥ _ ٣٠٧).

أَخْطاً مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ)، رواه مسلم في «صحيحه»، من حديث أنس بن مالك رضي الله المن الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه

ولا ينبغي للمسلم: أن يُؤَخِّرَ التوبةَ ويُؤجِّلَها ويُسَوِّفَ فيها، بل الواجبُ المبادرةُ والمسارعةُ؛ فإنَّ المرءَ لا يدري ما يَعْرِضُ له في هذه الحياة، ولا يزالُ بابُ التوبةِ مفتوحًا للعبدِ ما لَمْ يُغَرْغِرْ؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تَبْتُ التَّوْبَةُ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تَبْتُ التَّوْبَةُ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تَبْتُ التَّيْدِينَ الذي رواه الإمامُ أحمدُ عن ابن عُمَرَ عَنَى اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرُ) (٢)؛ أي: ما لَمْ تبلغْ رُوحُهُ حُلْقُومَهُ.

وكذلك لا يقبلُ اللهُ توبةَ العبدِ إذا طَلَعَتِ الشمسُ مِنْ مغربها؛ ففي «المسند» للإمام أحمد، و«سنن أبي داود»، عن معاوية و الله على قال: قال رسولُ الله على الله على المهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشهس مِنْ مَعْرِبها) (٣).

وروى الطبرانيُّ عن صَفْوانَ بن عَسَّالِ وَ النبيِّ عَلَيْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال: (إِنَّ للتَّوْبَةِ بَابًا عَرْضُ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْهِ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِب، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا) (٤).

ولهذا، فإنَّ الواجبَ على الإنسانِ أن يُبادِرَ إلى التوبةِ قبلَ فواتِ أوانها، وقبلَ أن يُحَالَ بينه وبينها، ولا يجوزُ له تأخيرُها في أيِّ حالٍ مِنَ الأحوال، بل إنَّ تأخيرها يُعَدُّ معصيةً ينبغي أن يُتابَ منها.

قال العلَّامةُ ابنُ القيِّم رَخِلَلْهُ: «إنَّ المبادرةَ إلى التوبةِ مِنَ الذَّنبِ فرضٌ على الفَوْر، ولا يجوزُ تأخيرُها، فمتى أَخَرَها عصى اللهَ بالتأخيرِ، فإذا تابَ مِنَ الذنبِ،

⁽۱) "صحيح مسلم" رقم (۲۷٤٧).

⁽٢) «المستد» (٢/ ١٣٢، ١٥٣)، و «جامع الترمذي» رقم (٣٥٣٧)، و «سنن ابن ماجه» رقم (٤٢٥٣).

⁽٣) «المسند» (٤/ ٩٩)، و«سنن أبي داود» رقم (٢٤٧٩).

⁽٤) «المعجم الكبير» (٨/ ٦٥) رقم (٧٣٨٣)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٢١٧٧).

بَقِيَ عليه توبةٌ أخرى، وهي توبتُهُ مِنْ تأخير التوبةِ، وقَلَّ أَنْ تَخْطُرَ هذه ببالِ التائبِ، بل عندَهُ أَنَّه إذا تابَ مِنَ الذنبِ، لَمْ يَبْقَ عليه شيءٌ آخرُ، وقد بقيَ عليه التوبةُ من تأخيرِ التوبةِ، ولا يُنْجِي مِنْ هذا إلَّا توبةٌ عامَّة، مِمَّا يَعْلَمُ من ذنوبِهِ التوبةُ من تأخيرِ التوبةِ، ولا ينفعُهُ في ومِمَّا لا يَعْلَم، فإنَّ ما لا يَعْلَمُهُ العبدُ مِنْ ذنوبِهِ أكثرُ مِمَّا يعلمه، ولا ينفعُهُ في عدمِ المؤاخذةِ بها جهلُهُ إذا كان مُتمكِّنًا من العلم؛ فإنَّه عاص بتركِ العلمِ والعملِ، فالمعصيةُ في حقّه أشدُّ، وفي «المسند» للإمام أحمد، و«الأدب والعملِ، فالمعصيةُ في حقّه أشدُّ، وفي «المسند» للإمام أحمد، و«الأدب المفرد» للبخاريِّ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (الشَّرْكُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمُ لِلْ)، فقال أبو بكر: فكيفَ الخلاصُ منه يا رسولَ اللهِ؟ قال: (أَنْ تَقُولَ: اللّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ) (۱)، فهذا اللهُ اللهُ أَنْهُ ذنبٌ، ولا يَعْلَمُهُ العبدُ.

وفي «الصحيح» عنه ﷺ: «أنَّه كان يدعو في صلاته: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَلَهَ إِلَا أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَلَهَ إِلَا أَنْتَ)»(٢).

وفي الحديثِ الآخَرِ: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)(٢).

فهذا التعميمُ وهذا الشمولُ؛ لتأتِيَ التوبةُ على ما عَلِمَهُ العبدُ مِنْ ذنوبِهِ وما لَمْ يَعْلَمْه»(٤). اهـ.

ولا ريبَ أنَّ هذا مِنَ النُّصْحِ في التوبةِ المأمورِ به في قولِ الله تعالى:

⁽۱) "المسند" (٤٠٣/٤)، و"الأدب المفرد" رقم (٧١٦)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الأدب» رقم (٥٥١).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٦٣٩٨)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٧١٩).

⁽٣) تقدم تخريجه (ص٣٨٣)، وليس فيه: «خطأه وعمده».

⁽٤) «مدارج السانكين» (١/ ٢٧٢ _ ٢٧٣).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَلْمُهُ وَيَلَمُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُهُ وَيُلَمَّهُ وَيُلَمِّهُ وَيَلَمُهُ وَيُلَمَّهُ وَيَلَمُهُ وَيَلَمُهُ وَيَلَمُهُ وَيَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ الللّه

الأول: تعميمُ جميعِ الذنوب واستغراقُها بها؛ بحيثُ لا تَدَعُ ذنبًا إلَّا تَنَاوَلَتُهُ.

والثاني: إجماعُ العزمِ والصدقِ بكليَّتِهِ عليها؛ بحيثُ لا يبقى عنده تَرَدُّدٌ ولا تَلَوُّمٌ ولا انتظارٌ، بل يجمعُ عليها كلَّ إرادتِهِ وعزيمتِهِ مبادرًا بها.

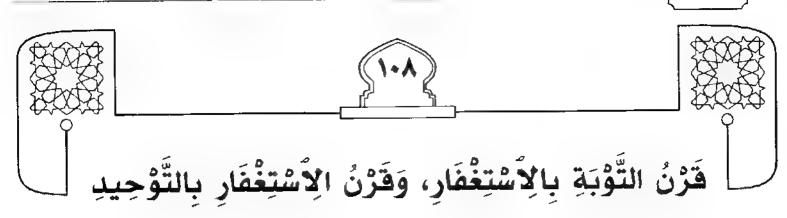
الثالث: تَخْلِيصُها مِنَ الشوائبِ والعِلَلِ القادحةِ في إخلاصها، ووقوعُها لمحضِ الخوفِ مِنَ اللهِ وخشيتِه، والرغبةِ فيما لديه، والرهبةِ ممّا عنده، لا كَمَنْ يتوبُ لحِفْظِ جاهِهِ وحُرْمَتِهِ ومَنْصِبِهِ ورياستِه، ولحفظِ حالِهِ، أو لحفظِ قُوتِهِ وماله، أو استدعاءِ حَمْدِ الناس، أو الهَرَبِ مِنْ ذمّهم، أو لئلا يَتسلَّظ عليه السفهاء، أو لقضاءِ نَهْمَتُهُ مِنَ الدنيا، أو لإفلاسِهِ وعَجْزه، ونحوِ ذلك مِنَ العِلَلِ التي تقدحُ في صِحَّتها وخُلُوصِها لله وَ اللهَ اللهُ ال

فالأوَّل: يتعلَّقُ بما يتوبُ منه، والثالثُ: يَتعلَّقُ بمَنْ يتوبُ إليه، والأوسطُ: يَتعلَّقُ بذاتِ التائب ونفسِهِ (١).

وبهذه الأمورِ الثلاثةِ يكونُ العبدُ قد أتى بأكملِ ما يكونُ مِنَ التوبةِ، والتوفيقُ بيدِ اللهِ وحده. فنسألُهُ أن يَمُنَّ علينا بالتوبةِ النصوح، وأنْ يَهْدِيَنا سواءَ السبيل.

務 務 務

⁽۱) انظر: «مدارج السالكين» (۱/ ۳۱۰).

لقد كان حديثُنا السابقُ عن التوبةِ وبيانِ فضلِها، وعِظَم شأنِها، وشِدَّةِ التوبةُ احتياجِ العبدِ إليها، وعن بعضِ الأحكامِ المتعلِّقةِ بها، وكثيرًا ما تأتي التوبةُ في النصوصِ مقرونة بالاستغفار؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ فَي النصوصِ مقرونة بالاستغفار؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تُوبُوا إِلَيْهِ فَضَلَ فَضَلَّهُ فَصَلَلَهُ هَا وَسولِ مُعْوِد لقومه: ﴿ أَسُنَعُ فَرُوا إِلَيْهِ مُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدَرارًا ﴾ هُود لقومه: ﴿ وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ مُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدَرارًا ﴾ [هود: ٢٥]، وقولِ صالح لقومه: ﴿ هُو اَنشَاكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ لَمُ وَوَلِ شُعَيْبٍ : ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ مُوبُوا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى مَنِي وَرِبُ مُجِيمٌ وَدُودُ ﴾ [هود: ٢٦]، وقولِ شُعَيْبٍ : ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَدُودُ ﴾ [هود: ٢٦]، وقولِ شُعَيْبٍ : ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَدُودُ اللهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى رَبِي وَرِبُ مُجِيمٌ وَدُودُ ﴾ [هود: ٢٦]، وقولِ شُعَيْبٍ : ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ وَدُودُ ﴾ [هود: ٢٠]، وقولِ شُعَيْبٍ : ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَمُولَ الْمُودُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى وَلِي مُرَالًا إِلَيْهُ إِلَى وَلِي مُنَالِعُولَ الْمَالِمُ وَلَوْلَ الْمَالِمُ وَلَوْلِ اللَّهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَى وَلِي مُرْبِعُ الْمَلْمُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَى وَرِي مُولِهُ الللهِ اللهِ اللهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللهُ اللهُ إِلَيْهُ إِلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ا

وفي هذا دَلَالةٌ على عِظَمِ التلازُمِ بينَ الاستغفارِ والتوبة، وشِدَّةِ احتياجِ العبدِ إليهما؛ للوقايةِ مِنْ شرورِ الذنوبِ وغوائلها، والذنوبُ نوعان:

«ذنبٌ قد مَضَى، فالاستغفارُ منه: طَلَبُ وقايةِ شَرَّه، وذنبٌ يُخافُ وقوعُهُ، فالتوبة: العزمُ على أن لَا يَفْعَلَه، والرجوعُ إلى اللهِ يتناولُ النوعَيْنِ، رجوعٌ إليه لِيَقِيَهُ شَرَّ ما يستقبلُ من نفسِهِ وسيِّئاتِ أعماله.

وأيضًا، فإنَّ المُذْنِبَ بمنزلةِ مَنْ رَكِبَ طريقًا تؤدِّيه إلى هَلَاكِهِ، ولا تُوصِلُهُ إلى المقصود، فهو مأمورٌ أنْ يولِّيها ظَهْرَهُ، ويرجعَ إلى الطريقِ التي فيها نجاتُهُ، والتي تُوصِلُهُ إلى مقصوده، وفيها فلاحُهُ، فههنا أمرانِ لا بدَّ منهما: مفارقةُ شيءٍ، والرجوعُ إلى غيره، فحُصَّتِ التوبةُ بالرجوع، والاستخفارُ بالمفارقةِ . . . "(1).

⁽۱) «مدارج السالكين» لابن القيِّم (۱/ ٣٠٨).

أمَّا إذا أُفْرِدَتِ التوبةُ بالذِّكْرِ أو أُفْرِدَ الاستغفارُ، فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَتَنَاوَلُ معنى الآخر.

والاستغفارُ له شأنٌ عظيمٌ، ومكانةٌ عاليةٌ؛ فهو - كما بيّن شيخُ الإسلام وَكُلُنهٌ - "يُخْرِجُ العبدَ مِنَ الفِعْلِ المكروهِ إلى الفِعْلِ المحبوب، ومِنَ العملِ الناقصِ إلى العملِ التامِّ، ويرفعُ العبدَ مِنَ المقامِ الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل؛ فإنَّ العابدَ شه، والعارفَ باللهِ، في كلِّ يوم، بل في كلِّ ساعة، بل في كلِّ لحظةٍ: يزدادُ علمًا باللهِ، وبصيرةً في دينهِ وعبوديَّتِهِ، بحيثُ يجدُ ذلكَ في طعامِهِ وشرابِهِ، ونومِهِ ويَقَظَتِهِ، وقولِهِ وفِعْلِه، ويرى تقصيرَهُ في حضورِ قَلْبِهِ في المقاماتِ العالية وإعطائِهَا حقَّها، فهو يحتاجُ إلى الاستغفارِ آناءَ الليلِ، وأطرافَ النهار، بل هو مُضْطَرٌ إليه دائمًا في الأقوالِ والأحوال، في الغوائبِ والمَشَاهِد؛ لِمَا فيه مِنَ المصالحِ، وجَلْبِ الخيرات، ودَفْعِ المَضَرَّات، وطَلَبِ الزيادةِ في القوَّةِ في الأعمالِ القلبية والبدنية، اليقينية الإيمانية»(١٠).

وممّا يُبيّنُ عِظمَ شأنِ الاستغفار، ورفيع مكانيهِ: أنّه كثيرًا ما يأتي في النصوصِ مقرونًا مَعَ كلمةِ التوحيدِ: لا إلله إلّا الله، التي هي خيرُ الكلماتِ وأفضلُها وأجلُها على الإطلاقِ؛ كقولِهِ تعالى: ﴿فَاعْلَمُ أَنْهُ لاَ إِللهَ إِلّا اللهُ وأَسْتَغْفِرُ إِنَاهُ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَاللهِ اللهُ وَحِلُهِ إِللهِ اللهُ وَحِدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِدُ اللهُ وَحِدُ اللهُ وَلَهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ عَيْرُهُ فَي اللهُ وَلَمْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَيْ عَلِي اللهُ اللهُ وَاللهِ عَيْرُهُ وَاللهِ اللهُ وَمُعَلِيلُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَحَدُلُوا اللهُ مَا السَمَاءَ اللهُ عَيْرُهُ إِللهُ وَلِهِ اللهُ اللهُ وَحَدُلُوا اللهُ وَحَدُهُ لا اللهُ وَحَدُلُوا اللهُ وَحَدُهُ لا شَرِيكَ اللهُ اللهُ وَحَدُهُ لا شَرِيكَ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللهُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللهُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيلُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

⁽۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۹۲/۱۱).

⁽٢) تقدم تخريجه (ص١٧٩) وهو مخرج بهذا اللفظ أيضًا في اسنن أبي داودا رقم (٤٨٥٧).

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ، اجْعَلْنِي مِنَ التَوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ) (١)، وكقوله ﷺ في دعائِهِ الذي كان يختمُ به الصلاة: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَلهَ إِلَّا أَنْتَ) (١)، والنصوصُ في هذا المعنى كثيرةٌ.

يقول شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رَخَلَتُهُ: "وقد ثبتَتْ دائرةُ الاستغفارِ بينَ أهلِ التوحيد، واقترانُهَا بشهادةِ أَنْ لا إلله إلَّا الله، مِنْ أَوَّلِهِمْ إلى آخِرِهم، ومن آخِرِهِمْ إلى أَوَّلِهم، ومِنَ الأعلى إلى الأدنى، وشمولُ دائرةِ التوحيدِ والاستغفارِ للخَلْقِ كلِّهم، وهم فيها درجاتٌ عندَ اللهِ، ولكلِّ عاملٍ مَقَامٌ معلوم، فشهادةُ أَنْ لا إللهَ إلَّا اللهُ بصِدْقٍ ويقينِ تُذْهِبُ الشركَ كلَّه، دِقَّهُ وجِلَّهُ، خَطَأَهُ وعَمْدَه، أَوَّلهُ وآخِرَهُ، سِرَّهُ وعلانيَتهُ، وتأتي على جميعِ صفاتِهِ وخفاياهُ ودقائِقِهِ، والاستغفارُ وآخِرَهُ، سِرَّهُ وعلانيَتهُ، وتأتي على جميعِ صفاتِهِ وخفاياهُ ودقائِقِهِ، والاستغفارُ يمحو ما بَقِيَ مِنْ عُثَرَاتِهِ، ويَمْحُو الذنبَ الذي هو مِنْ شُعَبِ الشَّرْك؛ فإنَّ يمحو ما بَقِيَ مِنْ شُعب الشِّرْك، فالتوحيدُ يُذْهِبُ أصلَ الشرك، والاستغفارُ يمحو الذنبَ كلَّها مِنْ شُعب الشِّرْك، فالتوحيدُ يُذْهِبُ أصلَ الشرك، والاستغفارُ يمحو فرُوعَهُ، فأبلَغُ الثناءِ قولُ: لا إللهَ إلَّا اللهُ، وأبلغُ الدعاءِ قولُ: أستغفرُ اللهَ» أَنْ فابلغُ الناءِ قولُ: أستغفرُ اللهَ».

وقد جمَعَ النبيُ عَلِيْ بينَ التوحيدِ والاستغفارِ، في حديثِ أنسِ بنِ مالكِ عَلَيْ: (قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: أنسِ بنِ مالكِ عَلَيْ: (قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَك، يَا ابْنَ آدَمَ، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَك، يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكُ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً) (٤).

⁽١) «جامع الترمذي» رقم (٥٥)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (١٣٤/١).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۳۸۲).

⁽۳) «مجموع الفتاوى» (۱۱/ ۲۹۲ ـ ۲۹۷).

⁽٤) رواه أحمد في «المسند» (١٥٤/٥)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥٤٠)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٢٧).

وهو حديثٌ عظيمٌ جامعٌ لأهمٌ وأعظم أسبابِ مغفرةِ الذنوب، حيثُ تَضمَّنَ الحديثُ ثلاثةً أسبابِ عظيمةٍ يَحْصُلُ بها مغفرةُ الذنوب:

أحدها: دعاءُ اللهِ مع رَجَائِهِ، فمِنْ أعظم أسبابِ المغفرةِ: أنَّ العبدَ إذا أَذْنَبَ ذنبًا، لَمْ يَرْجُ مغفرتَهُ مِنْ غيرِ ربِّه، ويعلمُ أنَّه لا يغفرُ الذنوبَ إلَّا الله.

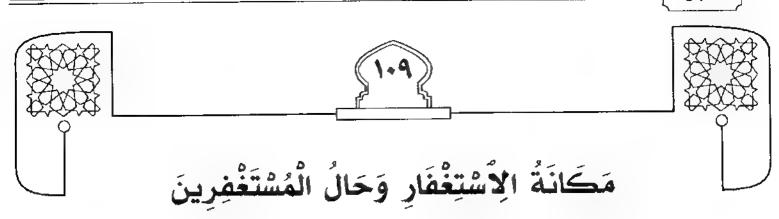
الثاني: الاستغفار؛ فإنَّ اللَّذُنُوبَ ولو عَظُمَتْ وبَلَغَتْ مِنَ الكَثْرةِ عَنَانَ السَّمَاء، فإنَّ اللهَ يَغْفِرُها إذا طَلَبَ العبدُ مِنْ ربَّه المغفرة.

الثالث: التوحيدُ؛ وهو السببُ الأعظمُ للمغفرة، فمَنْ فَقَدَهُ فَقَدَ المغفرة، ومَنْ جاءَ به، فقَدْ أتى بأعظم أسبابِ المغفرة؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨ و١١٦]، فمَنْ جاءَ يوم القيامةِ مُوحِّدًا، فقد أتى بأعظم أسبابِ المغفرةِ (١).

فهذه أبوابُ الخيرِ مفتَّحة، ومداخلُهُ مُشْرَعَةٌ، ومناراتُهُ ظاهرةٌ، فنسألُهُ سبحانه الهداية إليها، والتوفيق لتحقيقها.

⁽١) انظر: «جامع العلوم والحِكَم» لابن رجب (ص٣٦٧ ـ ٣٧٥).

إنَّ للاستغفارِ مكانةً في الدِّينِ عظيمة، وللمستغفرينَ عندَ اللهِ أُجُورًا كريمة، وثمارُ الاستغفارِ ونتائجُهُ الحميدةُ في الدنيا والآخرة لا يُحْصِيهَا إلَّا اللهُ، ولهذا كَثُرَتِ النصوصُ القرآنيَّة، والأحاديثُ النبويَّةُ المرشدةُ إلى الاستغفارِ، والحَاثَةُ عليه، والمُبيِّنةُ لفضلِهِ وعظيمٍ أَجْرِه.

يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُولًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]، ويقولُ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا اللهُ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهُ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهُ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهُ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الانفال: ٣٣]، ويقولُ ويقولُ تعالى: ﴿ وَمَا كَاكَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الانفال: ٣٣]، ويقولُ تعالى عن نُوحٍ عَلِي : ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفَالًا ﴿ إِلَى يُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمُ تعالى عن نُوحٍ عَلِي : ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفَالًا ﴿ إِلَى يُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمُ اللهُ وَيُعِلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَظِيمٍ شَأَنِ الاستغفار، وتَنَوَّعٍ فوائِدِهِ وَيُمَولَا وَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُو جَنّتِ وَيَجْعَلُ لَكُو الْاستغفار، وتَنَوَّعٍ فوائِدِهِ وَيُمَولَا وَنَدِنَ وَهِي دَالَّةٌ على عظيمٍ شأنِ الاستغفار، وتَنَوَّعٍ فوائِدِهِ وَثَمَرَاته.

⁽۱) ذكره الحافظ في «الفتح» (۹۸/۱۱).

وأسقاكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ السماء، وأنبَتَ لكُمْ مِنْ بَرَكاتِ الأرض، وأنبَتَ لكم الزَّرْعَ، وأنبَتَ لكم الزَّرْعَ، وأَمَدَّكم بأموالٍ وبنينَ؛ أي: أعطاكُمْ الأموالَ والأولادَ، وجعَلَ لكم خَنَّاتٍ فيها أنواعُ الثِّمَار، وخلَّلها بالأنهارِ الجاريةِ بينها"(١). وفي هذا دَلَالةٌ على عِظَم فوائدِ الاستغفار، وكثرةِ خَيْراته، وتعدُّدِ ثمراته.

وهذه الثمراتُ المذكورةُ هنا هي مِمَّا ينالُهُ العبدُ في دنياه مِنَ الخَيْراتِ العميمة، والعطايا الكريمة، والثمراتِ المتنوِّعة، وأمَّا ما ينالُهُ المستغفرونَ يومَ القيامةِ مِنَ الثوابِ الجزيلِ، والأجرِ العظيمِ، والرحمةِ والمغفرةِ، والعِتْقِ من النار، والسلامةِ مِنَ العذاب، فأمرٌ لا يُحْصِيهِ إلَّا اللهُ تعالى.

روى ابن ماجه في «سننه»، عن عبد الله بن بُسْرِ رَفِي قَال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْمُ: وَالْ وَحَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتَغْفَارًا كَثِيرًا)؛ وسندُهُ صحيح (٢).

وروى الطبرانيُّ في «الأوسط»، والضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ في «الأحاديث المختارة»، عن الزُّبَيْرِ وَ اللهِ عَالَ: قال رسول الله عَلِيُّةِ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيفَتُهُ، فَلْيُكُثِرْ فِيهَا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ) (٣).

وروى أبو داود، والترمذي، وغيرُهما، عن بِلَال بن يَسَارِ بن زَيْد، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أَنَّه سَمِعَ النبيَّ عَلِيْهُ يقولُ: (مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي عَلِيْهُ يقولُ: (مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَنه إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ)(٤).

وفي هذا الحديثِ دَلَالةٌ على أنَّ الاستغفارَ يمحو الذنوبَ؛ سواءٌ كانتُ كبائرَ أو صغائرَ؛ فإنَّ الفرارَ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الكبائرِ.

الإصرار؛ فهو حينئذٍ يُعَدُّ توبةً نصوحًا تَجُبُّ ما قَبْلَها. أمَّا إنْ قال المرءُ بلسانِهِ:

⁽١) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٨/ ٢٦٠).

⁽٢) «سنن ابن ماجه» رقم (٣٨١٨)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٣٩٣٠).

⁽٣) «الأوسط» رقم (٨٣٩)، و«الأحاديث المختارة» رقم (٨٩٢)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (٢٢٩٩).

⁽٤) «سنن أبي داود» رقم (١٥١٧)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥٧٧).

أستغفرُ اللهَ، وهو غيرُ مُقْلِعٍ عن ذنبٍ، فهو داعٍ للهِ بالمغفرة، كما يقولُ: اللَّهُمَّ اغفرُ لي، وهذا طلبٌ مِنَ اللهِ المغفرة ودعاءٌ بها، فيكونُ حكمهُ حكمَ سائرِ الدعاءِ لله، ويُرْجَى له الإجابةُ.

وقد ذَكَرَ أَهُلُ العلم أنَّ القائلَ: أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليه، له حالتان:

الأولى: أنْ يقولَ ذلكَ وهو مُصِرٌّ بقلبِهِ على الذنب؛ فهذا كاذبٌ في قوله: وأتوبُ إليه؛ لأنَّه غيرُ تائبٍ؛ فإنَّ التوبةَ لا تكونُ مَعَ الإصرارِ مِنَ العبدِ على الذنب.

والحالة الثانية: أن يقولَ ذلك وهو مُقْلِعٌ بقلبِهِ وعَزْمِهِ ونِيَّتِهِ عن المعصية، وجمهورُ أهل العلم على جوازِ قولِ التائب: أتوبُ إلى اللهِ، وعلى جوازِ أنْ يُعاهِدَ العبدُ ربَّه على أن لَا يعودَ إلى المعصيةِ أبدًا؛ فإنَّ العزمَ على ذلكَ واجبٌ عليه، فهو مُخْبِرٌ بما عزمَ عليه في الحال. وقد تقدَّمَ أنَّ مِنْ شروطِ قَبُولِ التوبةِ العزمَ مِنَ العبدِ على عدمِ العودةِ إلى الذنب، فإنْ صَحَّ منه العزمُ على ذلك، قبِلتُ توبتُه، فإنْ عاد إلى الذنبِ مَرَّةً ثانيةً، احتاجَ إلى توبةٍ أخرى ليغفرَ له ذنبَهُ؛ ولهذا فإنَّ العبدَ ما دام كذلك؛ كلَّما أذنبَ تاب، وكلَّما أخطَأ استغفرَ، فهو حريٌّ بالمغفرة، وإن تكرَّرَ الذنبُ والتوبةُ.

روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة وَ اللهُمْ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فيما يحكي عن ربّه عَلَّة، قال: (أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، اغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، اغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، اغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ) (١٠)؛ أي: ما دُمْتَ تائبًا الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ) (١٠)؛ أي: ما دُمْتَ تائبًا أَوَّاهًا منيبًا.

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (۷٥٠٧)، و«صحيح مسلم» رقم (۲۷٥۸).

فهذه توبةٌ مقبولةٌ وإنْ تكرَّرَ الذنبُ، فإنَّه كلَّما كَرَّرَ العبدُ التوبةَ مستوفيًا شروطها، قُبِلَتْ منه، أمَّا الاستغفارُ بدونِ توبة، فلا يستلزمُ المغفرة، بل هو سببٌ من الأسباب التي تُرْجَى بها المغفرةُ.

﴿ وَلا ينبغي للعبدِ أَنْ يَقْنَطَ من رحمةِ اللهِ وإنْ عَظُمَتْ ذنوبُهُ وكَثُرَتْ وَتنوَّعت؛ فإنَّ بابَ التوبةِ والمغفرةِ والرحمةِ واسعٌ؛ فالله يقول: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى النَّهِ وَانَّ بَابَ التوبةِ والمغفرةِ والرحمةِ واسعٌ؛ فالله يقول: ﴿ وَقُلْ يَعِبَادِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو النَّهُ اللَّهُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

قال ابن عَبَّاس رَقِيًّا: "مَنْ آيَسَ عِبَادَ اللهِ مِنَ التوبةِ بعدَ هذا، فقد جَحَدَ كتابَ اللهِ رَجَالًى»(١).

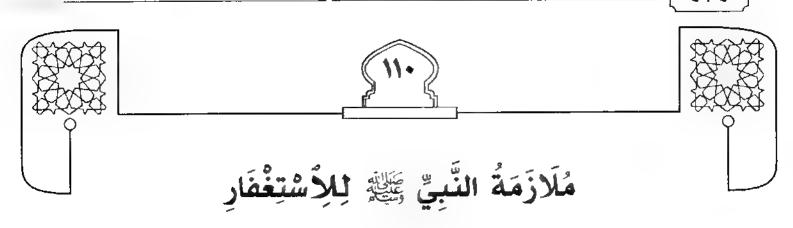
ويقولُ سبحانه: ﴿ أَلَا يَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ هُو يَقْبَلُ النّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. [النوبة: ١٠٤]، ويقولُ سبحانه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَاهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُولًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]، وقال الله تعالى في حقّ المنافقين: ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلّا الّذِينَ عَابُوا ﴾ [النوبة]، وقال في شأنِ النّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلّا الّذِينَ عَابُوا ﴾ [النوبة]، وقال في شأنِ النّه وَلَن يَعْدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلّا الّذِينَ قَالُوا إِنَ اللّهِ اللّهِ إِلّا إِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَن اللهِ إِلّا اللّهِ إِلّا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اله

قال الحَسَنُ البَصْرِيُّ وَخُلَلُهُ: «انظُرُوا هذا الكَرَمَ والجُودَ، قَتَلُوا أُولِياءَهُ وهو يدعوهم إلى التوبةِ والمغفرةِ»(٢).

فما أعظَمَ فَضْلَ اللهِ! وما أوسَعَ عَطَاءَهُ ومغفرتَهُ! فنسألُهُ سبحانه أنْ يشملنا بعفوه، وأنْ يَمُنَّ علينا بمغفرتِهِ؛ إنَّه هو الغفورُ الرحيم.

泰泰

⁽۱) ذكره ابن كثير في "تفسيره" (۹/٤). (۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (٩٨/٤).

لقد كان إمامُ المُرْسَلِين، وقُدْوَةُ الموحِّدين، وقائدُ الغُرِّ المُحَجَّلين، الرسولُ الكريمُ عَلَيْ كثيرَ الاستغفار والتوبةِ إلى الله، مع أنَّه عَلَيْ قد غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِهِ وما تأخَر؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتُعَا بَيْبِنا شَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُعِنَرَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِرَطًا مُسْتَقِيمًا لَهُ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُعِنَرَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِرَطًا مُسْتَقِيمًا لَهُ إِنا الفتح]، وفي «الصحيح»، عن عائشة على الله على الله على الله على إذا وقد غفر صلى قامَ حتى تَتفظر رجُلاهُ، فقلتُ له: يا رسولَ اللهِ، أَتَصْنَعُ هذا وقد غفر لكَ اللهُ ما تَقدَّمَ مِنْ ذنبكَ وما تَأَخَر؟ فقال: (يَا عَائِشَةُ، أَفَلَا أَكُونَ عَبُدًا شُكُورًا؟!)» (١٠).

قال ابن كَثِيرٍ لَخَلَّهُ: "هذا مِنْ خصائصِهِ صلواتُ الله وسلامُهُ عليه التي لا يشاركُهُ فيها غيرُهُ، وليس في حديثٍ صحيحٍ في ثوابِ الأعمالِ لغيرِهِ: غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذنبه وما تأخّر؛ وهذا فيه تشريفٌ عظيمٌ للرسولِ عَلَيْمُ، وهو صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه في جميعِ أمورِهِ على الطاعةِ والبِرِّ والاستقامةِ التي لَمْ ينلها بَشَرٌ سواه، لا من الأوَّلين ولا من الآخرين، وهو أكملُ البَشَرِ على الإطلاق، وسَيِّدُهُمْ في الدنيا والآخرة»(٢).

ومع ذلك كله، فقد كانَ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه يُكْثِرُ في جميعِ أوقاتِهِ مِنَ الاستغفارِ، وكان الصحابةُ فَي يُحْصُونَ له في مجالسِهِ الاستغفارَ الكثيرَ.

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٤٨٣٧)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٨٢٠).

⁽۲) «تفسير القرآن العظيم» (۷/ ۳۱۰).

روى مسلمٌ في «صحيحه»، عن الأغرِّ المُزَنِيِّ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

وروى البخاري في "صحيحه"، عن أبي هريرة وَ الله عن أله وَالله مَ الله عن أَبُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ يقولُ: (وَاللهِ، إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةٍ) (٢).

وروى أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن ابن عُمَرَ عَنَى، قال: "كنَّا نَعُدُّ لرسولِ اللهِ ﷺ في المَجْلِسِ الواحدِ مِائَةَ مرةٍ: (رَبِّ اغفِرْ لي، وتُبْ عليّ، إنَّك أنتَ التوابُ الرحيم)" (").

وأخرج النسائيُّ عن أبي هريرة وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ جَمَعَ الناسَ، فقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ النَّاسَ، مُوبُوا إِلَى اللهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةٍ)»(٤).

وقد ثبت عنه على الستغفار صِيغٌ عديدة:

* منها: قوله: (أَسْتَغْفِرُ اللهُ، وَأَثُوبُ إِلَيْهِ)، قال أبو هريرة وَاللهُ: «ما رَأَيْتُ أَحدًا أَكثَرَ مِنْ أَن يقولَ: أَسْتَغْفِرُ اللهُ، وَأَثُوبُ إِلَيْهِ مِنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ»(٥).

* ومنها: قوله: (رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَليَّ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)، وقد تَقدَّمَ في حديث ابن عُمَرَ ﴿ إِنَّهُمْا .

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۰۲).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٦٣٠٨).

 ⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٢١/٢)، و«سنن أبي داود» رقم (١٥١٦)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٤٣٤)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٨١٤)، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (٥٥٦).

⁽٤) «السنن الكبرى» للنسائي رقم (١٠٣٦٥)، وهو عند مسلمٍ من حديث الأغر بلفظ مقارب، تقدم (ص٤٦٠).

⁽٥) «السنن الكبرى» للنسائي رقم (١٠٢٨٨)، و"صحيح ابن حبان» رقم (٩٢٨).

* ومنها: ما ثبَتَ في «الصحيحين»: أنَّ أبا بكر قال للنبيِّ ﷺ: «عَلَّمْنِي دُعَاءً أدعو به في صلاتي، قال: (قُلِ: اللَّهُمَّ، إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ)(١).

* ومنها: ما في «الصحيحين»، من حديث أبي موسى الأشعري وَجَهْلِي، عن النبي عَلَيْة، أنّه كان يدعو بهذا الدعاء: (اللّهُمَّ، اغْفِرْ لِي خَطِيتَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللّهُمَّ، اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللّهُمَّ، اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤخِّرُ، وَأَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤخِّرُ، وَأَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (٢).

* ومنها: ما ثبَتَ في "صحيح مسلم"، أنَّه كان مِنْ آخِرِ ما يقولُهُ ﷺ بين التشهُّد والتسليم: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْ بِهِ مِنِي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) ".

لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (٣).

* ومنها: وهو أتمّها وأكملُها ما ثبَتَ في "صحيح البخاري"، عن شَدَّاد بن أَوْسٍ وَهُمْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال: (سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ: اللَّهُمَّ، أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللَّهُمَّ، أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللَّهُمَّ، أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، اللَّهُمْ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) (٤٠).

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۰۵).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۳۸۳).

⁽۳) تقدم تخریجه (ص۳۸۲).

⁽٤) «صحيح البخاري» رقم (٦٣٠٦).

قهذا الحديث لَمَّا كان جامعًا لمعاني التوبة، مُشْتمِلًا على حقائقِ الإيمان، مُتَضَمِّنًا لمحضِ العبوديَّة، وتمامِ الذُّلِّ والافتقار، فاقَ سائرَ صِيَغِ الاستغفارِ في الفضيلةِ، وارتَفَعَ عليها.

قال ابن القبّم كَثَلَثُهُ: «فتَضَمَّنَ هذا الاستغفارُ: الاعتراف من العبلِ بربوبيَّةِ اللهِ وإللهيَّتِهِ وتوحيده، والاعتراف بأنَّه خالقُهُ، العالمُ به؛ إذْ أنشأهُ نشأة تستلزمُ عَجْزَهُ عن أداءِ حَقِّه، وتقصيرَهُ فيه، والاعتراف بأنَّه عبدُهُ الذي ناصيتُهُ بيده وفي قَبْضَتِه، لا مَهْرَبَ له منه، ولا وَلِيَّ له سواه، ثُمَّ التزامَ الدخولِ تحت عهدِهِ _ وهو أمرُهُ ونَهْيهُ _ الذي عَهِدَهُ إليه على لسانِ رسوله، وأنَّ ذلك بِحَسبِ المقلِّ، وقَدْرُ الطاقة، ومع ذلك، فإنَّا مُصدِّقٌ بوعدِكَ الَّذي وعدتَّهُ لأهلِ طاعتكَ المقلِّ، وقَدْرُ الطاقة، ومع ذلك، فأنا مُصدِّقٌ بوعدِكَ الَّذي وعدتَّهُ لأهلِ طاعتكَ بالثواب، ولأهلِ معصيتكَ بالعقاب، فأنا مقيمٌ على عَهْدِك، مُصدِّقٌ بوعدِك، ثمَّ أَفْرِكُ ونهيكَ؛ فإنَّ إلى الاستعاذةِ والاعتصامِ بك مِنْ شَرِّ ما فَرَّطْتُ فيه مِنْ أَمْرِكَ ونهيكَ؛ فإنَّ إلى الاستعاذةِ والاعتصامِ بك مِنْ شَرِّ ما فَرَّطْتُ فيه مِنْ أَمْرِكَ ونهيكَ؛ الهلاكِ، وأنا أُقِرُّ لكَ وألتزمُ بنعمتِكَ عليَّ، وأُقِرُّ وألتزمُ وأَبْحُعُ بذنبي، فمنكَ الهلاكِ، وأنا أُقِرُّ لكَ والمنزمُ بنعمتِكَ عليَّ، وأقرُّ وألتزمُ وأَبْحُعُ بذنبي، فمنكَ النعمةُ والإحسانُ والفضلُ، ومنِّي الذنبُ والإساءة، فأسألكَ أن تَغْفِرَ لي بمحوِ النعمةُ والأحسانُ والفضلُ، ومنِّي الذنبُ والإساءة، فأسألكَ أن تَغْفِرَ لي بمحوِ النعاءُ سَيِّدَ الاستغفارِ» (أنَّه لا يغفرُ الذنوبَ إلَّا أنتَ؛ فلهذا كان هذا الدعاءُ سَيِّدَ الاستغفارِ» (أنَّه المنعفارِ» (أنَّه الدعاءُ سَيِّدَ الاستغفارِ» (أنَّه المنعنقارِ» (أنَّه المنعنقار المنعنقار (أنَّه المنعنقار المنعنقار (أنَّه المنعنقار أنَّه المنعنقار المنعنقار (أنَّه المنعنقار المنعنقار (أنَّه المنعنقار المنعنقار (أنَّه المنعنقار المنعنقار المنعنقار (أنَّه المنعنقار المنعنقار المنعنقار (أنَّه المنعنقار المنعنقار المنعنقار (أنَّه المنعنقار المنعنقار المنعنقار (أنَّه المنعنقار المن

* ومِنْ صِيَغ الاستغفارِ التي ورَدَتْ عنه عَلَيْ: ما رواه البخاريُّ، عن عائشة فَيْ الله الله عَلَيْهُ وأَصْغَتْ إليه قبلَ أن يموتَ وهو مُسْنِدٌ عائشة فَيْ إِلَّا الله عَلَيْهُ وأَصْغَتْ إليه قبلَ أن يموتَ وهو مُسْنِدٌ إليها ظَهْرَهُ يقولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى)»(٢).

وفي هذا إشارةٌ إلى ملازمتِهِ ﷺ للاستغفارِ في كلِّ أوقاتِهِ وجميعِ أحيانِهِ إلى ملازمتِهِ ﷺ للاستغفارِ في كلِّ أوقاتِهِ وجميعِ أحيانِهِ إلى ملامُهُ عليه،

⁽۱) «مدارج السالكين» (۱/ ۲۲۱ ـ ۲۲۲).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٤٤٤٠)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٤٤٤).

وكما أنَّه ﷺ كان يختمُ أعمالَهُ الصالحة _ كالصلاةِ، والحجِّ، وقيام الليل، وسائرِ مَجَالسِهِ _ بالاستغفارِ، فقد ختَمَ حياتَهُ كلَّها به. رزَقَنَا اللهُ حُسْنَ الاقتداءِ به، والاتباعَ لنهجِهِ، ونسألُهُ سبحانَهُ أن يَرْزُقَنا الخاتمة الحسنة، إنَّه سميعٌ مُجِيب، وآخِرُ دعوانا أن الحمدُ للهِ رَبِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نبينا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين.

ويليه القسمُ الثالثُ ـ إن شاء الله ـ وهو في شرحِ الأذكارِ المتعلِّقةِ بِعَمَلِ اليوم والليلة.

0 C O 5 O C O 5 O C C D D C C D D C C D D C C D D C C D D C C D D C C D D C C D D C C D D C C D D C C D D C C D D C C D D C C D D C D

الْقِسْمُ الثَّالِثُ

فِقْهُ الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ

(عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)

ب الله الرحم الرحم

الحمدُ للهِ رَبِّ العالمين، والعاقبةُ للمتَّقين، والصلاةُ والسَّلامُ على إمامِ المُرْسَلين، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعين.

أمَّا بعدُ:

فهذا القسمُ الثالث من «فِقْهِ الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ»، تناوَلْتُ فيه بيانَ الأذكارِ والأدعيةِ المتعلّقةِ بعملِ المسلمِ في يَوْمِهِ وليلته، كأذكارِ الصباحِ والمساءِ، والنوم، وأذكارِ الصلواتِ وأدبارها، وأذكارِ الدخولِ والخروج، والركوبِ والسَّفَر، والطعامِ والشراب، إلى غيرِ ذلك من الأذكارِ العظيمة، والدَّعَوات المباركة، التي تصحبُ المسلمَ في أيَّامه ولياليه، مع بيانِ معانيها ودَلَالاتها.

وما مِنْ شَكِّ أَنَّ في المواظبةِ على هذه الأذكارِ والمحافظةِ عليها خَيْراتٍ متواليةً، ونِعَمًا متتاليةً في الدنيا والآخرة، لا سيَّما إن وُفِّقَ المحافظُ عليها إلى التأمُّلِ في دَلَالاتها، والتفكُّرِ في مَقَاصِدها وغايتها، والتحقيقِ لأهدافها ومقتضياتها.

وهو في الأصل حَلَقَاتُ إذاعيَّةٌ تَمَّ تقديمُها عَبْرَ الإذاعةِ المباركةِ إذاعةِ القرآنِ الكريم بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان: «عملُ اليَوْمِ واللَّيْلَةِ».

وهو يَتكوَّنُ من خَمْسٍ وسِتِّينَ حَلْقةً متماثلةً في الحجم، ولكلِّ حلقةٍ عنوانٌ خاصٌٌ يُرْشِدُ إلى مضمونها.

وأسألُهُ سبحانَهُ أَنْ يَتقبَّلَ منِّي عَمَلِي هذا وسائرَ أعمالِي، وأَنْ يَجْعَلَهُ لوجهِهِ خالصًا، ولسُنَّةِ نبيه ﷺ موافقًا، ولعبادِهِ نافعًا، وأن لَا يَجْعَلَ لأحدٍ فيه شيئًا، إنَّه سميعٌ مجيبٌ قريب، وصلَّى الله وسَلَّمَ على نبينا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبه.

إنَّ مِنَ الموضوعات الجليلة، والأمورِ المهمَّة التي تَمَسُّ إليها حاجةُ كلِّ مسلم: ما يَتعلَّقُ بعملِ المسلمِ في يومِهِ وليلتِهِ، في قيامِهِ وقعودِهِ، وحركتِهِ وسكونِهِ، وذخولِهِ وخروجِهِ، وسائرِ شؤونه، بأنْ يُوظِّفَ ذلك كلَّه في طاعةِ الله، ويَسْتعمِلَهُ فيما يرضيه، فيكونَ في ذلك كلَّه ذاكرًا لربِّه، مستعينًا به وحدَهُ، مُفوِّضًا أمورَهُ كلَّها إليه.

وقد ثبَتَ في «صحيح مسلم»، أنَّ النَّبِيَ ﷺ كان يذكُرُ ربَّه في كلِّ أحيانه (١)؛ أي: أنَّه صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه لا يَدَعُ ذِكْرَ اللهِ كَالَ في أيِّ حالٍ من الأحوال، في ليلِهِ ونَهَارِه، وصباحِهِ ومسائه، وسَفَرِهِ وحَضَره، وقيامِهِ وقعوده، وسائرِ أحواله، فلا يُباشرُ أيَّ عملٍ من الأعمال؛ من نوم وقيام، ودخولٍ وخروج، وركوبِ ونزول، إلى غيرِ ذلك، إلَّا وبدأَهُ بذكرِ اللهِ عَنَى ودعائه.

ومَنْ يَتَأَمَّلِ السُّنَّةَ المباركةَ والهَدْيَ النبويَّ الكريم، يجدْ أَنَّ هناك أذكارًا للصباحِ والمساء، وأذكارًا للنومِ والانتباه، وأذكارًا للصلواتِ وأعقابِها، وأذكارًا للطعامِ والشراب، وأذكارًا لركوبِ الدابَّةِ والسَّفَر، وأذكارًا تَتعلَّقُ بِطَرْدِ الهمِّ والغَمِّ والحَزَن، وأذكارًا تقالُ عندَ رؤيةِ المسلمِ لِمَا يُحِبُّ أو لِمَا يَكُرَه، إلى غيرِ ذلكَ من الأذكارِ التي تَتعلَّقُ تعلَّقًا مباشرًا بأحوالِ المسلم في يومه وليلته.

وفي تلكَ الأذكارِ العظيمةِ وتنوُّعِها بِحَسَبِ مناسباتها تجديدٌ لعهدِ الإيمان، وتقويةٌ للصِّلَةِ بالله ﷺ واعترافٌ بِنَعَمِهِ المتوالية، وآلائِهِ المتتالية، وشُكْرٌ له على تَفَضُّلِهِ وإنعامِهِ وجُودِهِ وإحسانه، وفيها لُجُوءٌ إليه وحده،

⁽١) رواه البخاري معلقًا، و"صحيح مسلم» رقم (٣٧٣).

واعتمادٌ عليه دُونَ ما سواه بالتعوُّذِ به سبحانه مِنْ نَزَغَاتِ الشيطان وشرورِ النفس، وشَرِّ كُلِّ ذي شَرِّ مِنَ الخَلْق، ومِنْ شَرِّ كُلِّ نقمةٍ أو بلاءٍ أو مصيبة.

وفيها تقريرٌ لتوحيدِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

فالذَّكُرُ - كما يقول العلامة ابن القيّم وَ اللهُ عن المعارف والأحوالَ التي شَمَّرَ إليها السالكون، فلا سبيلَ إلى نيلِ ثِمَارِها إلّا مِنْ شجرةِ الذّكُر، وكلّما عَظُمَتْ تلكَ الشجرةُ ورَسَخَ أصلُها، كان أعظمَ لثمرتها، فالذّكُرُ يُثمِرُ المقاماتِ كلّها من اليقظةِ إلى التوحيد، وهو أصلُ كلّ مقام، وقاعدتُهُ التي يُثمِرُ المقاماتِ كلّها من اليقظةِ إلى التوحيد، وهو أصلُ كلّ مقام، وقاعدتُهُ التي يُبْنَى ذلك المقامُ عليها، كما يُبْنَى الحائطُ على أُسّه، وكما يقومُ السّقفُ على حائطه»(١).

إضافةً إلى ذلك، فهي مُشْتمِلَةٌ على غايةِ المطالبِ الصحيحة، ونهايةِ المقاصدِ العليَّة، وفيها مِنَ الخيرِ والنفعِ والبَرَكة، والفوائدِ الحميدة، والنتائجِ العظيمةِ ما لا يمكنُ أن يُجِيطَ به إنسان، أو يُعَبِّرَ عنه لسان.

ولذلك، فإنَّ مِنَ الحَرِيِّ بالمؤمنِ أَنْ يكونَ محافظًا تَمَامَ المحافظةِ على تلك الأذكارِ العظيمة، كلُّ ذِكْرِ في وقتِهِ المناسبِ له مِنْ يَوْمِهِ وليلته، بِحَسَبِ ورودِهِ في السُّنَّة؛ لِتَتحقَّقَ له تلكَ الأفضالُ العظيمة، والمعاني الكريمة، وليكونَ مِمَّن أثنى الله وَ الله عليهم بقوله: ﴿ وَالذَّكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ الله لَهُمُ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

رُوِيَ عن ابن عَبَّاس ﴿ فَي معنى الآية أنه قال: «المرادُ: يَذْكُرُونَ اللهَ

⁽١) "الوابل الصَّيِّب" (ص١٣٢).

في أدبارِ الصلوات، وغُدُوًّا وعَشِيًّا، وفي المضاجعِ، وكلَّما استيقَظَ من نَوْمه، وكلَّما أو راحَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذكرَ اللهَ تعالى».

وعن مجاهد تَخَلِّلُهُ، قال: «لا يكونُ من الذاكرينَ اللهَ كثيرًا والذاكراتِ حتى يَذْكُرَ اللهَ قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا»(١).

وقد سُئِلَ الشيخ أبو عَمْرِو بن الصَّلَاح كَثَلَثُهُ عن القَدْرِ الذي يصيرُ به المسلمُ مِنَ الذاكرينَ اللهَ كثيرًا والذاكراتِ، فقال: «إذا واظَبَ على الأذكارِ المأثورةِ المُثْبَتَةِ صباحًا ومساءً، في الأوقاتِ والأحوالِ المختلفةِ ليلًا ونهارًا، وهي مُبيَّنةٌ في كتابِ عَمَلِ اليومِ والليلة، كان مِنَ الذاكرينَ اللهَ كثيرًا والذاكرات» (٢).

ولقد حَظِيَ هذا الموضوعُ الجليلُ باهتمامِ العلماءِ الفائقِ، وعنايتهِمُ الكبيرة، فألَّفوا فيه المؤلَّفاتِ الكثيرة، وبَسَطُوا القولَ فيه في كتبٍ عديدة، نفَعَ اللهُ بها مَنْ شاءَ من عباده؛ ككتاب «عَمَل اليومِ والليلة» للإمام أبي عبد الرحمٰن أحمد بن شُعيْب النَّسَائيِّ صاحب «السنن»، وكتاب «عمل اليوم والليلة» لتلميذه أبي بكر أحمد بن محمَّد بن إسحاق، المعروف بابن الشُّنيِّ، وكتاب «الدعاء الكبير» للحافظ أبي بكر البيهقي، وكتاب «الأذكار» للإمام أبي زكريا النووي، وكتاب «الكلِم الطيّب» لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، وكتاب «الوابل الصيّبِ» لتلميذه العلامة ابن القيِّم، وكتاب «تحفة الذاكرين» للإمام الشوكاني، وكتاب «تحفة الأخيار» للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز سرحم الله الجميع - إلى غير ذلكَ مِنَ الكتب القيِّمة والمؤلَّفات النافعة، التي كتبها أهلُ العلم قديمًا وحديثًا في هذا البابِ العظيم (٣).

ومؤلَّفاتُهُمْ في هذا البابِ متفاوتةٌ؛ فمنهم الراوي للأخبارِ بالأسانيد،

⁽١) أوردهما النووي في «الأذكار» (ص١٠). [(٢) انظر: «الأذكار» للنووي (ص١٠).

⁽٣) ولي في هذا الباب رسالة أسميتها: «الذَّكُرُ والدعاء في ضوءِ الكتاب والسُّنَة»، وهي مطبوعة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وقد مشيتُ في هذا الشرح على ترتيب تلك الرسالة، وأتيتُ فيه على عامَّة الأذكار الواردة فيها.

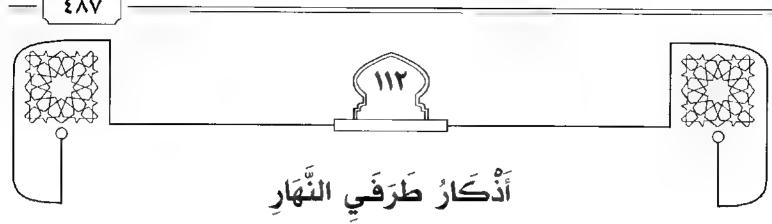
ومنهم الحاذف لها، ومنهم المُطَوِّلُ المُسْهِب، ومنهم المُخْتصِرُ والمتوسِّطُ والمهذِّب.

ومن المعلوم: أنَّ هذه الأذكارَ المتعلِّقةَ بعملِ المسلم في يومِهِ وليلتِهِ تَحْظَى باهتمامِ المسلمينَ البالغ، وعنايَتِهِمُ الكبيرة، غيرَ أنَّ الكثيرَ منهم قد لا يميِّزون في ذلك بينَ الصحيحِ الثابتِ عن النَّبِيِّ عَلَيْ وبينَ الضعيفِ الذي لا يَثْبُتُ عنه، وقد لا يعرفونَ أيضًا معانيَ هذه الأذكارِ العظيمة، ولا مَقَاصِدَها الجليلة، فيَفُوتُهم بذلك نَفْعُها العظيم، وتأثيرُها البالغ؛ قال ابنُ القيِّم وَهُلَّلهُ: «وأَفْضَلُ الذَّكْرِ وأَنفعُهُ ما واطاً القلْبَ اللِّسَانُ، وكان مِنَ الأذكارِ النبويَّة، وشَهِدَ الذاكرُ مَعَانِيَهُ ومَقَاصِدَه» (١٠). اهد. كلامه وَهُلَّلهُ.

هذا، وسوف أتناولُ _ إن شاءَ الله _ طائفةً عَطِرةً، ونُخْبةً مباركةً من تلكَ الأذكارِ المتعلِّقةِ بعملِ المسلمِ في يَوْمِهِ وليلته، مع بيان ما يَتيسَّرُ مِنْ حِكَمِهَا العظيمة، ودَلَالتها القويمة، ومعانيها الجليلة، مستمنحًا مِنَ اللهِ وحدَهُ العَوْنَ والتوفيقَ والسداد، وأسألُهُ سبحانَهُ أن يوفِّقنا لكلِّ خيرٍ يُحبُّه ويرضاه.

A A A

⁽١) "الفوائد" لابن القيِّم (ص٢٤٧).

إِنَّ مِنَ الأذكارِ والأَدْعِيةِ الراتبةِ التي وظُّفها الشرعُ الحكيمُ على المسلم في يومِهِ وليلتِهِ: أذكارَ طَرَفَي النهار، بل هي أوسعُ الأذكارِ المُقَيَّدةِ وأكثرُها ورودًا في النصوص، حثًّا عليها، وترغيبًا فيها، وذِكْرًا لأنواع كثيرةٍ من الأذكارِ تُقَالُ في هذَّيْنِ الوقتَيْنِ الفاضلَيْنِ.

يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكُونًا وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزَاب] والأصيل: ما بينَ العَصْرِ وغروبِ الشمس.

ويقولُ تعالى: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ﴾ [غَانر: ٥٥]، والإبكارُ: أوَّلُ النهار، والعشيُّ: آخِرُه.

ويقولُ تعالى: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩]، ويقول تعالى: ﴿ فَسُبِّحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُصِّبِحُونَ ﴾ [الرُّوم: ١٧]، والآياتُ في هذا المعنى كثيرةً.

ومَحَلَّ هذه الأورادِ هو الصباحُ الباكرُ مِنْ بعدِ صلاةِ الصُّبْحِ إلى ما قبلَ طلوع الشمس، والمساءُ _ ويقال: العَشِيُّ، والآصالُ _: مِنْ بعدِ صلاةِ العصر إلى مَا قبلَ الغروب، فقد جاء في «سنن أبي داود» أن النبي ﷺ قال: (لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْم يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أُعْتِقً أَرْبَعَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْم يَذْكُرُونَ الله مِنْ صَلاّةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبِّعَة)(١)، على أنَّ الأمرَ في ذلكَ واسعٌ _ إنْ شاءَ الله _ فيما لو نسي العبدُ ذلكَ في وقتِهِ،

⁽١) «سنن أبي داود» رقم (٣٦٦٧) من حديث أنس بن مالك، وحسنه الألباني.

أو عَرَضَ له عارضٌ، فلا بأسَ أن يأتيَ بأذكارِ الصباحِ بعدَ طلوعِ الشمس، وأذكارِ المساءِ بعدَ غروبها.

وأمَّا عن الأذكارِ المشروعة، والأدعيةِ المأثورة التي تقالُ في هذَيْنِ الوقتَيْنِ الفاضلَيْن، فهي كثيرةٌ ومتنوِّعة، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ طائفةٌ طيِّبةٌ منها، مع بيانِ شيءٍ مِنْ معانيها العظيمة، ودلالتها القويمة.

روى أبو داود، والترمذي، وغيرهما، عن عثمان بن عَفّان فَهُمَّهُ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ: فال رسولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِاسْمِ اللهِ اللّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ السَّمِيعُ اللّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ)(١).

فهذا من الأذكارِ العظيمةِ التي ينبغي أن يُحافِظَ عليها المسلمُ كلَّ صباحٍ ومساء؛ ليكونَ بذلك محفوظًا _ بإذنِ الله تعالى _ مِنْ أنْ يصيبَهُ فجأةُ بلاءٍ، أو ضُرُّ مصيبةٍ، أو نحوُ ذلك.

جاء في "جامع الترمذي"، عن أَبَانَ بنِ عُثْمانَ رَخِّلَلُهُ، وهو راوي الحديثِ عن عُثْمان، أنَّه قد أصابَهُ طَرَفُ فَالَج _ وهو شَلَلٌ يصيبُ أحدَ شِقَّيِ الجسمِ _ فجعَلَ رجلٌ منهم ينظُرُ إليه، فقال لَه أَبانُ: "مَا تَنْظُرُ؟! أَمَا إِنَّ الحديثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ، ولكنِّي لَمْ أَقُلُهُ يومئذٍ لِيُمْضِيَ اللهُ عليَّ قَدَرَهُ" (٢).

والسُّنَةُ في هذا الذِّكْرِ أَنْ يُقالَ ثلاثَ مرَّاتٍ كلَّ صباحٍ ومساء، كما أرشَدَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ اللهِ ذلك.

وقولُهُ في هذا الحديثِ: (باِسْمِ اللهِ)؛ أي: باسم الله أستعيذُ، فكلُّ فاعلِ يُقَدِّرُ فعلًا مناسبًا لحالِهِ عندما يُبَسْمِلُ، فالآكِلُ يُقدِّر: آكُلُ؛ أي: باسمِ اللهُ آكُلُ، والذَّابِحُ يُقَدِّرُ: أَذْبَحُ، والكاتبُ يُقَدِّرُ: أَكْتُبُ، وهكذا.

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۲٦/۱)، و«سنن أبي داود» رقم (٥٠٨٨)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٣٨٨)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٦٩)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٤٢٦).

⁽٢) "جامع الترمذي" رقم (٣٣٨٨)، واسنن ابن ماجه ارقم (٣٨٦٩).

وقوله: (الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ)؛ أي: مَنْ تَعوَّذَ باسمِ الله، فإنَّه لا تَضُرُّهُ مُصِيبةٌ مِنْ جهةِ الأرضِ ولا من جهةِ السماء.

وقوله: (وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ)؛ أي: السَّمِيعُ لأقوالِ العباد، والعليمُ بأفعالِهم، الذي لا تَخْفَى عليه خافيةٌ في الأرضِ ولا في السَّمَاء.

وثبَتَ في "صحيح مسلم"، من حديث أبي هريرة وظاهم، قال: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَقْرَبِ لَدَغَنْنِي البَارِحَة، قَالَ: إِلَى النَّبِيِّ عَقْرَبِ لَدَغَنْنِي البَارِحَة، قَالَ: (أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق، لَمْ تَضُرَّك) "(١).

وفي رواية للترمذي: (مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ) (٢).

والحُمَةُ: لَدْغَةُ كُلِّ ذي سُمِّ كالعَقْرَبِ ونحوِها.

وقد أورد الترمذي عَقِبَ الحديث عن سُهَيْلِ بن أبي صالح _ أحدِ رواته _ أنّه قال: «كان أهلُنا تَعَلَّمُوها، فكانوا يَقُولُونَها كلَّ ليلةٍ، فلُدِغَتْ جَارِيَةٌ منهم، فلَمْ تَجدْ لَها وَجَعًا».

فالحديثُ فيه دَلَالةٌ على فضلِ هذا الدعاءِ، وأنَّ مَنْ قاله حين يُمْسِي يكونُ مَحفوظًا بإذنِ الله مِنْ أن يَضُرَّهُ لَدْغُ حَيَّةٍ أو عَقْرَبٍ أو نحوِ ذلك.

وقوله في الحديث: (أَعُوذُ)؛ أي: ألتجئ، فالاستعادة: الالتجاءُ والاعتصامُ، وحقيقتُها: الهَرَبُ مِن شيءٍ تَخَافُهُ إلى مَنْ يَعْصِمُكَ منه، ويَحْمِيكَ مِنْ شَرِّه، فالعَائِذُ باللهِ قد هَرَبَ مِمَّا يؤذيه أو يُهْلِكُهُ إلى ربِّه ومَالِكِه، وفَرَّ إليه، وألقى نَفْسَهُ بين يديه، واعتصَمَ به، واستجارَ به، والتَجَا إليه.

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (۲۷۰۹).

⁽٢) «جامع الترمذي» رقم (٣٦٠٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٤٢٧).

والمرادُ بكلماتِ اللهِ: قيل: هي القرآنُ الكريم، وقيل: هي كلماتُهُ الكونيَّةُ الكونيَّةُ العَونيَّةُ العَربيَّة، والمرادُ بالتامَّات؛ أي: الكاملاتُ التي لا يَلْحَقُها نَقْصٌ ولا عَيْبٌ، كما يلحقُ كلامَ البَشَر.

وقوله: (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)؛ أي: مِنْ كلِّ شرِّ في أيِّ مخلوقٍ قامَ به الشَّرُّ مِنْ حيوانٍ أو غيره؛ إنسيًّا كان أو جِنْيًّا، أو هَامَةً أو دَابَّةً، أو ريحًا أو صاعقة، أيَّ نوع كان مِنْ أنواع البلاءِ في الدنيا والآخرة (١).

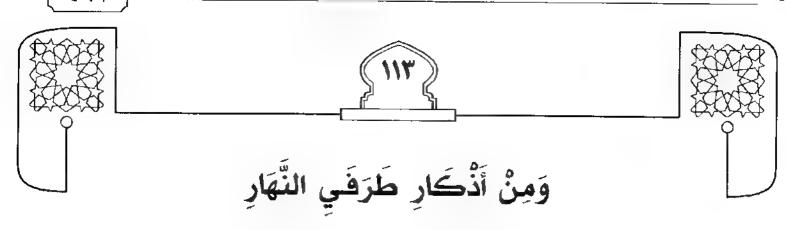
وَثَبَتَ فِي سَن أَبِي دَاود، والترمذي، وغيرهما، عن عبد الله بن خُينِب هَا الله عَلَيْهِ لِيُصَلِّي لَنَا، قال: «خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ، نَطْلُبُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ لِيُصَلِّي لَنَا، فَأَدُر كُتُهُ، فَقَالَ: (قُلْ)، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: (قُلْ)، قُلْتُ رُقُلْ هُوَ ٱلله أَكُدُكُ، (قُلْ)، قُلْت مُونَ كُلِّ شَيْءٍ) وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) (٢).

ففي هذا الحديثِ فضيلةُ قراءةِ هذه السُّورِ الثلاثِ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ مَرّات، الْعَالِي اللّهُ مِرْبِ اللّهُ مِنْ كُلّ شيء؛ أي: إنّها كُلّ صباحٍ ومساء، وأنّ مَنْ حافظ عليها، كَفَتْهُ بإذنِ اللهِ مِنْ كُلّ شيء؛ أي: إنّها تدفعُ عنه الشرورَ والآفاتِ، وباللهِ وحدَهُ التوفيقُ لا شريكَ له.

推 被 液

⁽١) انظر: «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله (ص٢١٣ ـ ٢١٤).

⁽٢) «سنن أبي داود» رقم (٥٠٨٢)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥٧٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (٦٤٩).

• إِنَّ مِنَ الأَذْكَارِ الْعَظْيِمة، واللَّعُواتِ الْمَبَارِكة التي ينبغي على الْمسلم أَنْ يَحافظُ عليها كلَّ صباحٍ ومساء: ما ثَبَتَ في "صحيح البخاري"، من حديث شَدَّاد بن أَوْس رَهِيْهُ، عن النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّه قال: (سَيِّدُ الاِسْتِغَفَارِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيًّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي السَّطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيًّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَن قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ مَنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَن قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَن قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَن قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَن قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا،

فهذا دعاءٌ عظيمٌ جامعٌ لمعاني التوبة، والتّذَلّلِ لله تبارَكَ وتعالى، والإنابة إليه، وصَفَهُ عَلَيْ بأنّه سَيّدُ الاستغفار؛ وذلكَ لأنّه قد فاق سائر صِيَغِ الاستغفار في الفضيلة، وعلا عليها في الرّثبة، ومِنْ معاني السّيّد؛ أي: الذي يفوقُ قومَهُ في الخير ويرتفعُ عليهم، ووجهُ أفضليَّةِ هذا الدعاءِ على غيرهِ من صِيغِ الاستغفار: أنّ النّبِيَ عَلَيْ بَدَأَهُ بالنّنَاءِ على الله، والاعترافِ بأنّه عبدٌ لله، مربوبٌ مخلوقٌ له عَلَى أنه سبحانهُ المعبودُ بحقٌ، ولا معبودَ بحقٌ سواه، وأنّه مقيمٌ على الوَعْد، ثابتٌ على العَهْدِ من الإيمانِ به وبكتابِهِ وبسائرِ أنبيائِهِ ورسله، وأنّه مقيمٌ على ذلكَ بِحَسَبِ طَوْقِهِ واستطاعتِهِ، ثم استعاذَ به سبحانَهُ والتوبةِ مِن الإيمانِ عليه مِنْ شُكْرِ الإنعام، والتوبةِ مِن ارتكابِ الآثام، ثم أقرَّ بترادفِ نِعَمِهِ سبحانه وتوالي عطاياهُ ومِننِه، والتوبةِ مِن ارتكابِ الآثام، ثم أقرَّ بترادفِ نِعَمِهِ سبحانه وتوالي عطاياهُ ومِننِه،

⁽١) تقدم تخريجه (ص٤٧٦).

واعتَرَفَ بما يصيبُ مِنَ الذنوبِ والمعاصي، ثم سألَهُ سبحانه المغفرةَ مِنْ ذلك كلّه، معترفًا بأنَّه لا يَغْفِرُ الذنوبَ سواهُ سبحانه.

وهذا أكملُ ما يكونُ في الدُّعَاء؛ ولهذا كان أعظمَ صِيَغِ الاستغفارِ وأفضلَها وأجمعَها للمعاني الموجبةِ لِغُفْرَانِ الذنوب.

وقوله في أوَّل هذا الدعاء: (اللَّهُمَّ) هي بمعنى: يا اللهُ، حُذِف منها ياءُ النداء، وعوِّض عنها بالميم المشدَّدة؛ ولهذا لا يجوزُ الجمعُ بينهما؛ لأنَّه لا يجمعُ بين العِوَضِ والمعوَّضِ عنه، ولا تستعملُ هذه الكلمةُ إلَّا في الطلبِ، فلا يقالُ: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي وارحمني، ونحو فلا يقالُ: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي وارحمني، ونحو ذلك.

وقوله: (أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ) فيه تَذَلُّلُ وخضوعٌ، وانكسارٌ بين يَدَي الله، وإيمانٌ بوحدانيَّتِهِ سبحانَهُ في ربوبيَّتِهِ وألوهيَّته؛ فقوله: (أَنْتَ رَبِّي)؛ أي: ليسَ لي ربُّ ولا خالقٌ سواك، والربُّ هو المالكُ الخالقُ الرازقُ المدبِّرُ لشؤونِ خلقه؛ فهذا إقرارٌ بتوحيدِ الربوبيَّة؛ ولهذا أعقَبَهُ بقوله: (خَلَقْتَنِي)؛ أي: أنتَ ربِّي الذي خَلَقْتَنِي ليس لي خالقٌ سِوَاك.

وقوله: (لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ)؛ أي: لا معبودَ بحقِّ سواكَ، فأنتَ وحدَكَ المستحِقُّ للعبادة، وهذا تحقيقٌ لتوحيدِ الألوهيَّة؛ ولهذا أعقَبَهُ بقوله: (وَأَنَا عَبْدُكَ)؛ أي: وأنا عابدٌ لكَ، فأنتَ المعبودُ بحقِّ، ولا معبودَ بحقِّ سواك.

وقوله: (وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ)؛ أي: وأنا على ما عاهدتُك عليه وواعدتُك من الإيمانِ بك، والقيامِ بطاعتك، وامتثالِ أوامرك، (مَا اسْتطَعْتُ)؛ أي: على قَدْرِ استطاعتِي؛ فإنَّهُ سبحانه لا يُكلِّفُ نفسًا إلَّا وُسْعَها.

وقوله: (أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ)؛ أي: ألتجئُ إليكَ يا اللهُ، وأَعْتَصِمُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَعْبَّتِه، وسوءِ عَاقِبَتِه، وحلولِ عُقُوبَتِه، وعدم مغفرتِه، أو مِنَ الغَوْدِ إلى مثلِه؛ مِنْ شرِّ الأفعال، وقبيحِ الأعمال، ورديء المخصّال.

وقوله: (أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ)؛ أي: أعترفُ بِعِظَمِ إنعامِكَ عليَّ، وَتَرَادُفِ فَضْلِكَ وإحسانك، وفي ضِمْنِ ذلكَ شكرُ المنعمِ سبحانه، والتَّبَرِّي مِنْ كُفُرانِ النِّعَمِ،

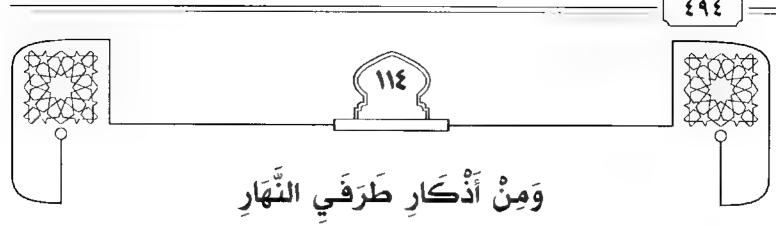
وقوله: (وأبوءُ بِذَنْبِي)؛ أي: أُقِرُّ بذنبِي، وهو ما ارتكبتُهُ مِنْ إثم وخطيئة؛ مِنْ تقصيرٍ في واجبٍ، أو فعل لمحظور، والاعترافُ بالذَّنْبِ والتقصيرِ سبيلٌ إلى التوبةِ والإنابة، ومَنِ اعتَرَفَ بذنبِهِ وتاب منه، تابَ اللهُ عليه.

وقوله: (فَاغْفِرْ لِي)؛ أي: يا ألله ، جميعَ الذنوب؛ فإنَّ رحمتَكَ واسعة ، وصَفْحَكَ كريمٌ ، ولا يتعاظمُكَ ذنبٌ أن تَغْفِرَه ، فأنتَ الغفورُ الرحيم ، ولا يغفرُ الذنوبَ إلَّا أنتَ ؛ يقولُ الله تعالى : ﴿وَٱلَذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ الذنوبَ إِلَّا أَللَه فَالسَّتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُنُوبِ إِلَا ٱلله ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٥].

ثم إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد ختَمَ هذا الدعاءَ ببيانِ الأجرِ العظيم، والثوابِ الجزيل، الذي يناله من يحافظُ عليه كلَّ صباحٍ ومساء، فقال: (مَنْ قَالَها) - أي: هؤلاءِ الكلماتِ - (مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا) - أي: مصدِّقًا بها ومُعْتِقدًا لها؛ لكونها من كلامِ المعصومِ الذي لا ينطقُ عن الهوى، إنْ هو إلَّا وحيٌ يُوحَى، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه - (فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

وإنّما حاز المحافظُ على هذا الدعاءِ هذا الموعودَ الكريم، والأجرَ العظيم، والثوابَ الجزيل؛ لأنّه افتَتَحَ نهارَهُ واختَتَمهُ بتوحيدِ اللهِ في ربوبيّتهِ وألوهيّته، والاعترافِ بالنّعْمة، ومطالعةِ والوهيّتة، والاعترافِ بالنّعْمة، ومطالعةِ عَيْبِ النفس وتقصيرها، وطَلَبِ العفوِ والمغفرةِ من الغَفّار، مع القيامِ على قَدَمِ الذّلُ والخضوعِ والانكسار، وهي معانِ جليلةٌ، وصفاتٌ كريمةٌ يُفْتَتَحُ بها النهارُ ويختتم، جديرٌ صاحبُها أو المحافظُ عليها بالعَفْوِ والغفران، والعِتْقِ من النيران، والدخولِ للجِنَان (۱)، نسألُ اللهَ الكريمَ مِنْ فضله.

⁽١) انظر: كتاب «نتائج الأفكار، في شرح حديث سيِّد الاستغفار» للسفاريني كاملًا.

لا يزالُ الحديثُ موصولًا حولَ بيانِ الأذكارِ المتعلُّقةِ بِطَرَفَي النهار.

• روى الإمام مسلم في «صحيحه»، عن عبد الله بن مسعود رضي الها، قال: «كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى، قَالَ: (أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ للهِ، وَالحَمْدُ للهِ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرٍّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ)، وَإِذَا أَصْبَحَ، قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا: (أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ اللهِ)»(١).

وهذا دعاءٌ نافع، وذِكْرٌ عظيم، ووِرْدٌ مُبَارَك، يَحْسُنُ بالمسلم أَنْ يُحافِظ عليه كلَّ صباح ومساء، تَأْسِّيًا بالنبيِّ الكريم ﷺ، واقتداءً بهديه القويم.

ومعنى قوله ﷺ في أوَّل هذا الدعاءِ: (أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ)؛ أي: دَخَلْنَا في المساء، ودخَلَ فيه المُلْكُ كائنًا للهِ، ومختصًا به، وهذا بيانٌ لحالِ القائل: أي: عَرَفْنَا وأَقْرَرْنَا بأنَّ المُلْكَ لله، والحمدَ له لا لغيره، فالتجأنا إليه وَحْدَه، واستَعَنَّا به، وخَصَصْنَاهُ بالعبادةِ والثناءِ عليه والشكر له؛ ولهذا أعلَنَ بعدَ ذلك إيمانَهُ وتوحيدَهُ، فقال: (لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ)؛ أي: لا معبودَ بحقِّ إلَّا اللهُ.

وينبغي أن نلاحظَ أنَّ كلمةَ التوحيدِ: (لَا إِللهَ إلَّا اللهُ) مُشْتمِلةٌ على رُكنَيْنِ،

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۲۳).

لا يَتحقَّقُ التوحيدُ إلَّا بهما، وهما النفيُ والإثباتُ، ف (لَا إلله): نافيةٌ لجميعِ المعبودات، و(إلَّا الله) مُثْبِتةٌ العبادةَ لله سبحانه، ولعِظَمِ هذا الأمرِ وجَلالَةِ شأنِهِ أَكَدَهُ بقوله: (وَحْدَهُ): فيه تأكيدٌ للإثبات، وقوله: (وَحْدَهُ): فيه تأكيدٌ للإثبات، وقوله: (لَا شَرِيكَ لَهُ)، فقوله: تأكيدٌ مِنْ بعدِ تأكيدٌ المتمامًا بمقامِ التوحيدِ وتعليةً لشأنه.

ولَمَّا أَقَرَّ لله بالوحدانيّةِ، أَتْبَعَ ذلكَ بالإقرارِ له بالمُلْكِ والحَمْدِ والقُدْرةِ على كلِّ شيء؛ فقال: (لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)؛ فالمُلكُ كلَّه لله، وبيده سبحانَهُ مَلَكُوتُ كلِّ شيء، والحمدُ كلَّه له مُلْكًا واستحقاقًا، وهو سبحانه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فلا يخرُجُ عن قدرته شيءٌ، واستحقاقًا، وهو سبحانه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فلا يخرُجُ عن قدرته شيءٌ، ووَلَمْ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ النَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا فَا اللهُ اللهُ

وفي الإتيان بهذه الجُمْلةِ المتقدِّمةِ بين يَدَي الدعاءِ فائدةٌ عظيمة؛ فهو أبلغُ في الدعاء، وأرجى للإجابة.

ثمَّ بَدَأَ بعدَ ذلك بذكرِ مسألتِهِ وحاجاتِهِ، فقال: (رَبِّ أَسْأَلُك خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا)؛ أي: أسألُكَ خيرَ ما أَرَدتَّ وقوعَهُ في هذه الليلةِ للصالحينَ مِنْ عبادِكَ مِنَ الكمالاتِ الظاهرةِ والباطنة، ومِنَ المنافعِ الدينيَّةِ والدنيوية، (وَجَيْرَ مَا بَعْدَهَا)؛ أي: ما بعدها من اللَّيالي.

(أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا)؛ أي: وأَعْتَصِمُ بك وأَلْتجئ إليك مِنْ شرِّ ما أردتَّ وقوعَهُ فيها مِنْ شرورٍ ظاهرةٍ أو باطنة.

وقوله: (رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ)، والمرادُ بالكسلِ: عدَمُ انبعاثِ النفسِ للخيرِ، مَعَ ظهورِ القدرةِ عليه، ومَنْ كان كذلك، فإنَّه لَا يكونُ معذورًا، بخلافِ العاجز، فإنَّه معذورٌ لعدمِ قُدْرته، والمرادُ بسوءِ الكِبَرِ؛ أي: ما يُورِثُهُ كِبَرُ السِّنِ؛ مِنْ ذَهَابِ العقل، واختلاطِ الرأي، وغيرِ ذلك مِمَّا يسوءُ للحال.

وقوله: (رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ، وَعَذَابِ فِي القَبْرِ)؛ أي: أَسْتَجِيرُ بِكَ يَا أَللهُ مِنْ أَنْ يَنَالَنِي عَذَابُ النَارِ وعذَابُ القبر، وإنَّما خَصَّهما بالذِّكْرِ مِنْ بين سائرِ أعذبةِ يومِ القيامةِ لِشِدَّتهما، وعِظَمِ شأنهما، فالقبرُ أوَّلُ مَنَاذِلِ الآخرة، ومَنْ سَلِمَ فيه سَلِمَ فيما بعده، والنَّارُ أَلَمُها عظيمٌ وعذَابُها شديد، حَمَانا اللهُ ووقانا.

- ويُستَحَبُّ للمسلم إذا أصبَحَ أن يقولَ ذلك، إلَّا أنَّه يقولُ: (أَصْبَحْنا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ وَأَصْبَحَ المُلْكُ للهِ وَالحَمْدُ للهِ وَالحَمْدُ اللهِ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا اليَوْمِ وَخَيْرَ مَا فِي هَذَا اليَوْمِ وَخَيْرَ مَا فِي هَذَا اليَوْمِ وَخَيْرَ مَا فِي هَذَا اليَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهِ إِلَى مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالًا للللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَٰكُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللْهُ اللللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَلِلللللللللللّهُ وَلِهُ الللللللللْمُ الللللّ
- ومِنْ أَذْكَارِ طَرَفِي النَّهَار: ما رواه ابن السُّنِيِّ عن أبي الدرداءِ وَ اللهُ لَا عن النَّبِيِّ وَقَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: حَسْبِيَ اللهُ لَا عَن النَّبِيِّ وَقَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: حَسْبِيَ اللهُ لَا اللهُ اللهُ

فهذا الذِّكْرُ المبارَكُ له أثرٌ بالغٌ ونفعٌ عظيمٌ في كلِّ ما يهمُّ المسلمَ مِنْ أمرِ الدنيا والآخرة، ومعنى: حَسْبِيَ اللهُ؛ أي: كافيني.

• ومِنَ الأذكارِ العظيمةِ المشروعةِ في الصباحِ والمساء: أنْ يقولَ المسلمُ إذا أصبَحَ وإذا أمسى: سبحانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ؛ لِمَا ثبَتَ في "صحيح مسلم"، من حديث أبي هريرة صَلَيْه، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ)(٢).

⁽١) «عمل اليوم والليلة» رقم (٧١)، وقد رُوِيَ مرفوعًا وموقوفًا، وصحَّحه الألباني في «الضعيفة» رقم (٥٢٨٦) عن أبي الدرداء موقوفًا، ومثله لا يُقال بالرأي.

⁽٢) تقدم تخريجه (ص١٧٧).

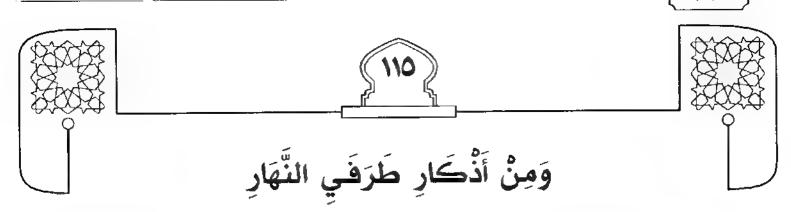
وفي هذا الذُّكْرِ العظيمِ جَمْعٌ بين التسبيحِ والحَمْدِ، والتسبيحُ فيه تَنْزيهٌ للهِ عن النَّقائصِ والعيوب، والحَمْدُ فيه إثباتُ الكمالِ له سبحانه، وتعيينُ المِائَةِ لِجِكْمةٍ أرادها الشارعُ، وخَفِيَ وَجْهُها علينا.

والسُّنَةُ أَنْ يَعْقِدَ هذه التسبيحاتِ بِيَدِهِ تَأْسُيًا به عَلَيْهُ، لا بِالسُّبْحَةِ أَو الآلَةِ، أو نحوِ ذلك مِمَّا يفعلُهُ كثيرٌ مِنَ الناس؛ ففي «سنن أبي داود»، عن عبد الله بن عَمْرو عَلَيْهَ، قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَعْقِدُ التَّسْبِحَ بِيَمِينِهِ» (١). ومِنَ المعلوم لدى كلِّ مسلم أَنَّ خَيْرَ الهَدْي هو هَدْيُهُ عَلَيْهُ، رَزَقَنا اللهُ التَّمسُكَ سنَّته، ولُهُ ومَ نَهْجه، واقتفاء آثاره صلواتُ الله وسلامُهُ وبركاتُهُ عليه،

ومِن المعدوم لذى كل مسلم ال حير الهدي هو هديه وهير الرفع الله التمسُّكَ بسنَّته، ولُزُومَ نَهْجِه، واقتفاءَ آثارِهِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ وبركاتُهُ عليه، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين.

رًا) «المسند» (٢/ ١٦٠ ــ ١٦١)، و«سنن أبي داود» رقم (١٥٠٢)، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (١٣٣٠).

• إنَّ مِنَ الأذكارِ العظيمة، والأورادِ المباركة التي كان النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَحُنُّ أصحابَهُ على تَعَلَّمِها والمحافظةِ عليها كلَّ صباحٍ ومساء: ما ورَدَ في حديثِ أبي هريرة ضَلِيه المُحَرَّجِ في «سنن أبي داود»، و«جامع الترمذي»، وغيرهما: «أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَان يُعَلِّمُ أصحابَهُ، يقول: (إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بِكَ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَان يُعَلِّمُ أصحابَهُ، يقول: (إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ، وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ، وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ المَصِيرُ)»(١).

فهذا دعاءٌ نَبُويٌ عظيمٌ، وذِكْرٌ مُبَارَكُ، يَجْدُرُ بالمسلمِ أَنْ يُحافِظَ عليه كلَّ صباحٍ ومساء، ويَتأمَّلَ في معانِيهِ الجليلة، وذَلَالاتِهِ العظيمة، وكيف أنَّه قد اشتَمَلَ على تَذْكِيرِ المسلمِ بعظيمِ فَصْلِ اللهِ عليه، ووَاسِعِ مَنِّهِ وإِكْرَامِه، فنَوْمُ الإنسانِ ويَقَظَتُه، وحركتُهُ وسكونُه، وقيامُهُ وقُعُودُه إنَّما هو بالله وَ لَيُنَ فما شاءَ اللهُ كان، وما لَمْ يشأ لَمْ يكن، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ العظيم.

وقوله في الحديث: (بِكَ أَصْبَحْنَا)؛ أي: بنعمتِكَ وإعانتِكَ وإمدادِكَ أصبحنا؛ أي: أدرَكْنَا الصباحَ، وهكذا المعنى في قوله: (بِكَ أَمْسَيْنَا).

وقوله: (وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ)؛ أي: حالُنا مُستَمِرٌ على هذا في جميع الأوقاتِ، وسائرِ الأحوال، في حَرَكاتنا كلّها وشؤونِنَا جَمِيعِهَا، فإنّما نحنُ بك، أنتَ المعينُ وحدك، وأزِمَّةُ الأمورِ كلّها بيدك، ولا غِنَىٰ لنا عنك طَرْفَةَ عَيْن، وفي هذا مِنَ الاعتمادِ على اللهِ واللّجُوءِ إليه والاعترافِ بِمَنّهِ وفَضْلِهِ ما يُحقِّقُ للمرءِ إيمانَه، ويُقوِّي يقينَه، ويُعظِمُ صِلَتَهُ بربّه سبحانه.

⁽۱) ﴿ سَنَنَ أَبِي دَاوِدٌ رَقِم (٥٠٦٨)، و «جامع الترمذي» رقم (٣٣٩١)، و «سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٦٨)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٣٥٣).

وقوله في الحديث: (وَإِلَيْكَ النَّشُورُ)؛ أي: المَرْجِعُ يومَ القيامةِ، بِبَعْثِ النَّاسِ مِنْ قبورهم، وإحيائِهِمْ بعد إِمَاتَتِهم.

وقوله: (وَإِلَيْكَ المَصِيرُ)؛ أي: المَرْجِعُ والمآبُ؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْكَ الرَّجْعَيَ ﴾ [العَلَق: ٨].

وقد جعَلَ ﷺ قولَهُ: (وَإِلَيْكَ النَّشُورُ) في الصباحِ، وقولَهُ: (وَإِلَيْكَ النَّشُورُ) في الصباحِ، وقولَهُ: (وَإِلَيْكَ النَّشُو بعدَ المَصِيرُ) في المساء؛ رعاية للتَّناسُبِ والتشاكُل؛ لأنَّ الإصباحَ يُشبِهُ النَّشُر بعدَ الموت؛ قال الموت، والنومُ مَوْتةٌ صغرى، والقيامُ منه يشبهُ النَّشْرَ من بعدِ الموت؛ قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَنَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ الْوَلِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ أَ فَيُمْسِكُ ٱللَّهُ مَن عَلَيْهَا النَّوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنُونَ فَي ذَالِكَ لَا يَتَهُ لِي فَلَكُ رُونَ ﴾ [الزُّمَر: ٤٢].

والإمساءُ يُشبِهُ الموتَ بعدَ الحياة؛ لأنَّ الإنسانَ يصيرُ فيه إلى النَّوْمِ الذي يشبه الموتَ والوفاة.

فكانتْ بذلكَ خاتمةُ كلِّ ذِكْرٍ متجانسةً غايةَ المجانسةِ مع المعنى الذي ذُكِرَ فيه.

ومِمّا يُوضِّحُ هذا: ما ثبَتَ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كان يقولُ عندَ قيامِهِ من النوم: (الحَمْدُ للهِ النَّدِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وإلَيْهِ النَّشُورُ)(١)، فسُمِّيَ النومُ مَوْتًا والقيامُ منه حياةً مِنْ بعدِ الموت. وسيأتي الكلامُ على هذا الحديثِ وبيانُ معناه عند الكلامِ على أذكارِ النومِ والانتباهِ منه _ إن شاء الله _.

• ومِنْ أَذَكَارِ الصباحِ والمساءِ: ذَلِكُمُ الذِّكْرُ العظيمُ، والدعاءُ النافعُ الذي عَلَّمَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَبا بكرِ الصديقَ وَ الله عندما سألَهُ أَنْ يُرْشِدَهُ إلى كلماتٍ يقولُهَا كلَّ صباح ومساء؛ فقد رَوَى الترمذي، وأبو داود، وغيرُهما، من حديث أبي هريرة وَ اللهُ انَّ أَبا بكرِ الصِّدِيقَ وَ اللهُ قال: "يَا رَسُولَ الله، مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: (قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٦٣٢٤)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٧١١).

رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وشِرْكِهِ)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: (وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى الشَّيْطَانِ وشِرْكِهِ)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: (وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ)، قَالَ: (قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجِعَكَ)(١).

فهذا دعاءٌ عظيمٌ يُستَحَبُّ للمسلم أن يقولَهُ في الصباح والمساءِ، وعندَ النوم، وهو مُشْتَمِلٌ على التعوُّذِ بالله، والالتجاءِ إليه، والاعتصام به ـ سبحانَهُ ـ من الشرور كلِّها، مِنْ مصادرها وبداياتها، ومِنْ نتائِجِهَا ونهاياتها، وقد بدَأَهُ بِتَوَسُّلاتٍ عظيمةٍ إلى اللهِ جلَّ وعلا؛ بذكرِ جُمْلةٍ من نُعُوتِهِ العظيمة، وصفاتِهِ الكريمة، الدَّالَّةِ على عَظَمَتِهِ وجلالِهِ وكمالِهِ، فتوسَّلَ إليه بأنَّه: (فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)؛ أي: خالقُهُما ومُبْدِعُهما ومُوجِدُهما على غيرِ مثالٍ سابق، وأنَّه (عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ)؛ أي: لا يخفي عليه خافيةٌ، فهو عليمٌ بكلِّ ما غابَ عن العبادِ وما ظهَرَ لهم، فالغيبُ عنده شهادةٌ، والسِّرُّ عنده علانيَةٌ، وعِلْمُهُ سبحانه مُحيطٌ بكلِّ شيء، وتَوسَّلَ إليه بأنَّه (رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ)؛ فلا يَخْرُجُ شيءٌ عن ربوبيَّته، وهو المالكُ لكلِّ شيء، فهو سبحانه رَبُّ العالمين، وهو المالكُ للخَلْقِ أجمعين، ثمَّ أَعْلَنَ بعد ذلكَ توحيدَهُ وأَقَرَّ له بالعبوديَّة، وأنَّهُ المعبودُ بحقٌّ ولا معبودَ بحقِّ سواه، فقال: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ)، وكلُّ ذلك جاء مُقدِّمةً بينَ يَدَي الدعاءِ، مُظْهِرًا فيه العبدُ فاقتَهُ وفَقْرَهُ واحتياجَهُ إلى ربِّه، معترفًا فيه بجلالِهِ وعَظَمَتِهِ، مُثْبِتًا لصفاتِهِ العظيمة، ونعوتِهِ الكريمة، ثمَّ ذكَرَ بعد ذلكَ حاجتَهُ وسؤالَهُ، وهو أَن يُعِيذَهُ اللهُ مِنَ الشُّرورِ كلُّها، فقال: (أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم)، وفي هذا جمعٌ بين التعوُّذِ باللهِ مِنْ أصولِ الشَّرِّ ومنابعِهِ، ومن نهاياتِهِ ونتائجه.

يقول ابن القيِّم رَخِلَلْهُ في التعليقِ على هذا الحديث: «فذكرَ ـ أي: النَّبِيُ عَلَيْهُ ـ مَصْدَرَيِ الشَّرِّ، وهما النَّفْسُ والشيطانُ، وذَكرَ مَوْرِدَيْهِ ونِهَايَتَيْهِ،

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/۱۷۱)، و «جامع الترمذي» رقم (۳۳۹۲، ۳۵۲۹)، و «سنن أبي داود» رقم (۵۰۲۷، ۵۰۸۳)، وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (۲۷۰۱).

وهما عَوْدُهُ على النفسِ أو على أخيهِ المسلم، فجمَعَ الحديثُ مصادرَ الشَّرِّ ومَوارِدَهُ في أوجزِ لفظٍ وأخصرِهِ وأجمعِهِ وأَبْيَنِهِ»(١). فالحديثُ فيه تَعوُّذُ باللهِ وَجَالًا مِنْ أُربعةِ أمورِ تَتعلَّقُ باللهِ:

الأول: شَرُّ النَّفْسِ، وشَرُّ النفسِ يُولِّدُ الأعمالَ السيِّئَةَ والذُّنوبَ والآثامَ. والثاني: شَرُّ الشيطان، وعداوةُ الشيطانِ للإنسانِ مَعْلُومةٌ بتحريكِهِ لفِعْلِ

المعاصي والذَّنوبِ، وتَهيِيجِ الباطل في نفسِهِ وقَلْبِه.

وقوله: (وشِرْكِهِ)؛ أَيَّ: ما يدعو إليه مِنَ الشِّرْك، ويُرْوَى: بفتحِ الشينِ والراء: (وَشَرَكِهِ)؛ أي: حبائِلِهِ.

والثالث: اقتراف الإنسانِ السُّوءَ على نفسِهِ؛ وهذه نتيجةٌ من نتائجِ الشَّرِّ عائدةٌ إلى نفس الإنسان.

والرابع: جَرُّ السُّوءِ على المسلمين؛ وهذه نتيجةٌ أخرى مِنْ نتائجِ الشَّرِّ عائدةٌ إلى الآخرين.

وقد جمَعَ الحديثُ التعوُّذَ باللهِ مِنْ ذلك كلّه، فما أَجْمَعَهُ مِنْ حديث! وما أعظَمَ دَلَالَتَهُ، وما أَكْمَلَ إحاطتَهُ بالتَّخَلُّصِ مِنَ الشَّرِّ كلّه!

إذا كان النبيُ ﷺ علَّمَ أَبَا بَكْرِ صَدِّيقَ الأُمَّةِ وَ اللَّهُ عَذَا الدُّعَاءَ وعلَّمَهُ أيضًا أَنْ يقولَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ؛ فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(٢).

وَ اللَّهِ وَالاستغفارِ مِنَ اللَّهِ وَالاستغفارِ مِنَ اللَّهِ وَالْاستغفارِ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّ

واللهُ المستعانُ، وهو وحدَهُ المُوفِّقُ لا شريك له.

黎 黎 豫

⁽۱) «بدائع الفوائد» (۲/۹۰۲).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۳۰۵).

⁽۳) «مجموع الفتاوى» (۱۱/ ۲۵۵).

• إنَّ مِنَ الدعواتِ العظيمة التي كان يحافظُ عليها النَّبِيُ ﷺ كلَّ صباحٍ ومساء، بل كان لا يَدَعُهَا كلَّ ما أصبَحَ وأمسَى: ما ثبَتَ في "سنن أبي داود"، و"سنن أبن ماجه"، وغيرهما، مِنْ حديث عبد الله بن عُمَرَ ﷺ، قال: "لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُ هَوُلَاءِ الدَّعَواتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: (اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَة فِي دِينِي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَة فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ وَدُنْيَايَ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِن فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَمْنَالَ مِنْ تَحْتِي)»(١).

وقد بَدَأَ ﷺ هذا الدعاءَ العظيمَ بسُؤَالِ اللهِ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، وقد كَمُلَ نَصِيبُهُ والعافيةُ لا يَعْدِلُها شيءٌ، ومَنْ أُعْظِيَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، فقد كَمُلَ نَصِيبُهُ مِن الخيرِ؛ روى الترمذي في "جامعه"، عن العَبَّاس بن عبد المُطَّلِبِ صَلَّىٰهُ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ، قال: «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، علَّمْنِي شيئًا أَسْأَلُهُ اللهَ ﷺ، قال: (سَلِ اللهَ العَافِيَةَ)، فمَكَثْتُ أَيَامًا، ثُمَّ جِئْتُ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، عَلَّمْنِي شيئًا أَسْأَلُهُ الله، العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ)» (٢). فقال لي: (يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ، صَلِ اللهَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ)» (٢).

⁽۱) رواه أحمد في "المسند" (۲/ ۲۵)، و"سنن أبي داود" رقم (۵۰۷٤)، و"سنن ابن ماجه" رقم (۳۸۷۱)، وصحّحه الألباني في "صحيح ابن ماجه" رقم (۳۱۲۱).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (١/٩٠١)، و «جامع الترمذي» رقم (٣٥١٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (٢٧٩٠).

مِنَ العَافِيةِ)(١).

والعَفْوُ: مَحْوُ الذنوب وسَتْرُها، والعافيةُ: هي تأمينُ اللهِ لعبدِهِ مِنْ كلِّ نِقْمَةٍ ومِحْنَة، بصرفِ السُّوءِ عنه، ووقايتِهِ من البلايا والأسقام، وحِفْظِهِ من الشرورِ والآثام.

وقد سأَلَ ﷺ العافية في الدنيا والآخرة، والعافية في الدّينِ والدنيا والأهلِ والمال. وأمّا سؤالُ العافية في الدّينِ: فهو طَلَبُ الوقايةِ مِنْ كلّ أمرٍ يَضُرُّ يَشِينُ الدّينَ، أو يُخِلُّ به، وأمّا في الدنيا: فهو طَلَبُ الوقايةِ مِنْ كلّ أمرٍ يَضُرُّ العبدَ في دنياه مِنْ مُصيبةٍ أو بَلاءٍ أو ضَرَّاءَ أو نحوِ ذلك، وأمّا في الآخرة: فهو طَلَبُ الوقايةِ مِنْ أهوالِ الآخرةِ وشدائدها، وما فيها من أنواعِ العقوبات، وأمّا في الأهل: فيوقايتِهِمْ مِنَ الفِتَن، وحِمَايتِهم من البَلايا والمِحَن، وأمّا في المال: فيحفظهِ مِمَّا يُتْلِفُهُ مِنْ غَرَقٍ أو حَرْقٍ أو سَرِقَةٍ أو نحو ذلك، فجَمَعَ في ذلكَ سؤالَ اللهِ الحِفْظَ من جَمِيعِ العَوارِضِ المُؤذِيّة، والأخطارِ المُضِرَّة.

وقوله: (اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي)؛ أي: عُيُوبِي وخَلَلِي وتقصيري، وكلَّ ما يَسُوؤُنِي كَشْفُه، ويدخُلُ في ذلك الحفظُ من انكشافِ العَوْرة، وهي في الرَّجُلِ ما بينَ السَّرَّةِ إلى الرُّكْبة، وفي المرأةِ جَمِيعُ بدنها، وحَرِيٌّ بالمرأةِ أن تُحافظَ على هذا الدُّعَاء، ولا سيَّما في هذا الزمانِ الذي كَثرَ فيه في أنحاءِ العالم تَهَتُّكُ النساء، وعَدَمُ عِنَايَتِهِنَّ بالسَّتْرِ والحجاب؛ فتلك تُبْدِي ساعدَها، والأخرى تَكْشِفُ سَاقَها، وثالثةٌ تُبْدِي صَدْرَها ونَحْرَها، وأَخْرَيَاتٌ يَفْعَلْنَ ما هو أَشَدُّ وأقبحُ من ذلك، بينما المسلمةُ الصَّيِّنَةُ العفيفةُ تَتجَنَّبُ ذلك كلَّه، وهي تسألُ اللهَ دائمًا وأبدًا أن يَحْفَظُها مِنَ الفتن، وأن يَمُنَّ عليها بِسَتْرِ عَوْرَتِها.

وقوله: (وَآمِنْ رَوْعَاتِي) هو مِنَ الأمنِ، ضِدُّ الخوف، والرَّوْعَاتُ: جَمْعُ رَوْعَةٍ، وهو الخَوْفُ والحزن، ففي هذا سؤالُ اللهِ أن يُجَنِّبَهُ كلَّ أمرٍ يُخِيفُهُ،

⁽۱) «مسند أحمد» (۳/۱)، و«جامع الترمذي» رقم (۳۵۵۸)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۳۲۳۲).

أُو يُحْزِنُهُ، أَو يُقْلِقُهُ، وذِكْرُ الرَّوْعاتِ بصيغةِ الجمعِ إشارةٌ إلى كثرتها وتَعَدُّدِها.

وقوله: (اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَن يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي) فيه سؤالُ اللهِ الجِفْظَ مِن المهالكِ والشُّرُورِ التي تَعْرِضُ للإنسانِ مِنَ الجهاتِ السِّتِ؛ فقد يأتيه الشَّرُ والبلايا مِنَ الأمام، أو مِنَ الحَلْف، أو مِنَ اليمين، أو مِنَ الشمال، أو مِنْ فوقه، أو مِنْ البلاءُ، أو تَحُلُّ به فوقه، أو مِنْ تحته، وهو لا يدري مِنْ أيِّ جهةٍ قد يَفْجَوُهُ البلاءُ، أو تَحُلُّ به المصيبةُ، فسألَ ربَّهُ أَنْ يَحْفَظَهُ مِن جميع جهاتِه.

فالعَبْدُ بحاجةٍ إلى حِصْنٍ مِنْ هذا العدوِّ، ووَاقٍ له مِنْ كَيْدِهِ وشَرِّه. وفي هذا العدوِّ، ووَاقٍ له مِنْ كَيْدِهِ وشَرِّه. وفي هذا الدعاءِ العظيمِ تَحصينٌ للعبدِ مِنْ أَنْ يَصِلَ إليه شَرُّ الشَّيطانِ مِنْ أَيِّ جهةٍ من الجهات؛ لأنَّه في حفظِ اللهِ وكَنَفِهِ ورعايته.

ومِنَ الأذكارِ العظيمةِ التي يَجْدُرُ بالمسلمِ أَن يُحَافِظَ عليها كلَّ صباحٍ ومساءٍ: ما ثَبَتَ في "مسند الإمام أحمد"، من حديث أبي هريرة عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: (مَنْ قَال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ، كَتَبَ اللهُ لَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ حَسَنَةٍ، وَمُحَا عَنْهُ مِائَةَ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ، وَحُفِظَ بِهَا يَوْمَثِذٍ حَتَّى يُمْسِئَ، ومَنْ قَالَهَا مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِئَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ)(١).

ومِنَ الأذكارِ العظيمةِ التي يُشْرَعُ للمسلمِ أَن يَقُولَها كلَّ صباحِ مِائَةَ مَرَّةٍ (٢): ما ثَبَتَ في «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة هُلَّهُ، عن النَّبِيِّ يُلِّلِهُ، أَنَّه قال: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَومِ مِائَةَ مرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسنَةٍ، وكَانَتْ لَهُ حَرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَى يُمْسِيَ، ولَمُحِيتُ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَى يُمْسِيَ، ولَمْ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَى يُمْسِيَ، ولَمْ يَأْتِ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ومَن قال: شَبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ) (٣).

وفي هذا دَلَالةٌ على عِظَمِ شَأْنِ كلمةِ التوحيدِ «لا إلله إلَّا الله»، التي هي أَجَلُّ الكلماتِ على الإطلاق، وأفضَلُ ما قالَهُ النبيُّون، ولأجلها قَامَتِ الأرضُ والسملوات، وخُلِقَتِ الخَلَائِقُ والبَرِيَّات، وأهلُها هُمْ أهلُ السعادةِ والفلاح، والفوزِ في الدنيا والآخرة، فكلمةٌ هذا شأنُها حَرِيُّ بالمسلمِ أن تَعْظُمَ عِنايتُهُ بها، واللهُ وحدَهُ بيدِهِ التوفيقُ والسداد.

* * *

⁽١) «المسند» (٢/ ٣٦٠)، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» (٦/ ١٣٦ ، ١٣٧).

 ⁽٢) وهو ليس مختصًا بوقت الصباح، لكنَّ الإتيان به في الصباح أفضل؛ لِمَا في ذلك من المبادرة بالخير، وليحصل أجرُهُ من أوَّلِ يومه، وليكونَ حِرْزًا له مِنَ الشيطانِ مِنْ بدايةِ اليوم؛ ولهذا أورده العلماء في جملةِ أذكارِ الصباح.

⁽٣) تقدم تخریجه (ص۲۰).

• إِنَّ مِنَ الأَذْكَارِ العظيمةِ التي كان يقولُهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ كلَّ صباح: ما رواه الإمام أحمد، عن عبد الرحمٰن بن أَبْزَىٰ هَيْهُ قال: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: (أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِينًا مُحَمَّدٍ عَلِيهِ، قَالَ: (أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِينًا مُحَمَّدٍ عَلِيهِ، وَعَلَى مِلَّةٍ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ)»(١).

وما أَجْمَلَ أَنْ يَفْتَتِحَ المسلمُ يَوْمَهُ بهذه الكلماتِ العظيمة، المشتملةِ على تجديدِ الإيمان، وإعلانِ التوحيد، وتأكيدِ الالتزامِ بِدِينِ محمَّدٍ ﷺ، والاتّباعِ لِمِلّةِ إبراهيمَ الخليلِ ﷺ، الحنيفيَّةِ السَّمْحة، والبُعْدِ عن الشركِ كُلِّهِ صغيرِهِ وكبيرِهِ.

فهي كلماتُ إيمانٍ وتوحيد، وصِدْقٍ وإخلاص، وخضوعٍ وإذعان، ومتابعةٍ وانقياد، جديرٌ بِمَنْ يُحافِظُ عليها أن يَتأمَّلَ في دَلَالاتِها العظيمة، ومعانيها الجليلة وأن يحقق ما دلت عليه من الإيمان والتوحيد.

وقوله: (أَصْبَحْنَا عَلَى فِطرَةِ الإِسْلامِ)؛ أي: مَنَّ اللهُ علينا بالإصباح، ونحنُ على فطرةِ الإسلامِ، مستمسكينَ بها، مُحَافِظِينَ عليها، غير مُغيِّرينَ ولا مُبَدِّلين.

⁽١) "مسند أحمد" (٣/ ٤٠٧)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٤٦٧٤).

قال ابن كثير لَخْلَلهُ في معنى الآبة: «يقولُ تعالى: فسَدِّهُ وَجْهَكَ، واستَمِرَّ على الدِّينِ الذي شَرَعَهُ اللهُ لك مِنَ الحنيفيَّةِ مِلَّةِ إبراهيمَ الذي هداك اللهُ لها، وكمَّلها لَكَ غايةَ الكمال، وأنت مَعَ ذلك لازمْ فطرتَكَ السليمةَ التي فطَرَ الخَلْقَ عليها؛ فإنَّه تعالى فطَرَ خَلْقَهُ على معرفتِهِ وتوحيدِه، وأنَّه لا إله غيره (() اهد. كَلَّاللهُ.

فهذا الأصلُ في جميع الناس، ومَنْ خرَجَ عن هذا الأصلِ، فلعارضٍ عَرَضَ لفطرتِهِ فأفسَدَهَا؛ كما في حديث عِيَاضٍ المُجَاشِعِيِّ فَيُجَهُم، عن النَّبِيِّ عَيَافٍ، فيما يرويه عن ربِّه أنَّه قال: (إِنَّي خَلقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُم، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، فَاجْتَالَتُهُمْ عَنْ دِينِهمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ لُلْتَ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ لُلْتَ لَهُمْ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ لُلُ بِهِ سُلْطَانًا)؛ رواه مسلم في «صحيحه» (٢).

وفي «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة ضَيَّكُ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ) (٣).

ولا شكَّ أنَّ نِعْمَةَ اللهِ على عبدِهِ عظيمةٌ أنْ يُصْبِحَ حين يُصْبِحُ وهو على فطرةٍ سليمة، لَمْ يُصِبْهَا تَلَوُّثُ أو تَغَيُّرٌ أو انحرافٌ.

وقوله: (وكلِمَةِ الإخْلَاصِ)؛ أي: وأصبَحْنا على كلمةِ الإخلاص، وهي كلمة التوحيد: «لا إلله إلّا الله»، تلكُمُ الكلمةُ العظيمةُ الجليلةُ التي هي أفضلُ الكلماتِ العظيمةِ وأجلُها على الإطلاق، بل هي رأسُ الدِّين وأساسُهُ ورأسُ أمره، لِأَجْلِهَا خُلِقَتِ الخليقةُ، وأُرْسِلَتِ الرُّسُل، وأنزِلَتِ الكُتُب، وبها افترَقَ الناسُ إلى مؤمنينَ وكُفَّارٍ، وهي زُبْدَةُ دَعْوةِ المرسلين، وخلاصةُ رسالاتِهم، وهي أَبْدَةُ دَعْوةِ المرسلين، وخلاصةُ رسالاتِهم، وهي أعظمُ نِعَم اللهِ على عباده؛ وفي هذا يقولُ سُفْيان بن عُيَيْنَةَ رَظَلَاهُ:

⁽۱) «تفسیر ابن کثیر» (۲/۳۲۰).

⁽۲) «صحیح مسلم» رقم (۲۸٦٥).

⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (١٣٥٩)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٦٥٨).

«ما أنعَمَ اللهُ على عبدٍ مِنَ العبادِ نِعْمةً أعظمَ مِنْ أَنْ عَرَّفَهُمْ لا إِلْه إلَّا الله»(١).

وكلمةُ «لا إلنه إلّا الله» هي كلمةُ إخلاصٍ وتوحيد، ونَبْذِ للشرك، وبراءةٍ منه ومِنْ أهله؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءً مِمَّا منه ومِنْ أهله؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءً مِمَّا مَنهُ مِنَّا أَلَا الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءً مِمَّا مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُ لِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وإذا أصبَحَ العبدُ وهو على هذه الكلمةِ العظيمةِ لَمْ يُغيِّرُ ولَمْ يُبَدِّلْ، فقد أصبَحَ على خيرِ حال، ولعِظَمِ شأنِ بَدْءِ اليومِ بهذه الكلمةِ العظيمةِ جاء الحثُّ على الإكثارِ مِنْ قولها مَرَّاتٍ عديدةً كلَّ صباح، وقد سبَقَ ذكرُ أجرِ مَنْ قالها حين يصبحُ مِائةَ مرةٍ.

وقوله: (وَعَلَى دِينِ نَبِينًا مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ)؛ أي: وأصبَحنا على ذلكمُ الدِّينِ المُحَمَّدِ عَلَيْهُ، أي: وأصبَحنا على ذلكمُ الدِّينِ العظيم، الذي رَضِيَهُ اللهُ لعباده دينًا، وبعَثَ به نبيّه الكريمَ محمَّدًا عَلَيْهُ وقال فيه سبحانه: ﴿ الْيُومَ أَكَمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَثَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وقال فيه سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلدِينَ عِندَ اللهِ ٱلْإِسْلَامُ دِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنهُ إِلَاسَلَمُ دِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُو فِي اللهِ عَرَان: ١٩]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُو فِي ٱلْآخِورَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ٨٥].

فهذا هو دينُ النّبِيِّ الكريم محمَّد ﷺ، وهو الاستسلامُ لله بالتوحيدِ، والانقيادُ له بالطاعة، والبراءةُ مِنَ الشّرْكِ وأهله، وإنَّ نعمةَ اللهِ جلَّ وعلا على عبدِهِ عظيمةٌ أن يُصْبِحَ على هذا الدّينِ العظيم، والصراطِ المستقيم، صراطِ الذينَ أنعَمَ اللهُ عليهم غيرِ المغضوب عليهم ولا الضالين.

يقولُ الله تعالى مُذكِّرًا عبادَهُ الذين حَبَاهُمْ بهذه النعمةِ ومَنَّ عليهم بها: ﴿ وَلَكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ وَلَكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعِصْيَانَ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِن أَلَا فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِن أَلَهُ مِيعً عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهِ عَلَيمٌ وَلَكِنَّ اللّهَ يُزكِّي مَن يَشَآءُ وَاللّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهَ يُزكِّي مَن يَشَآءُ وَاللّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ وَالْكُونَ اللّهَ يُزكِّي مَن يَشَآءُ وَاللّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

⁽١) ذكره ابن رجب في «كلمة الإخلاص» (ص٥٣).

فللَّه ما أعظَمَها مِنْ مِنَّة! وما أجلُّها مِنْ نِعْمة!

وقوله: (وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)؛ أي: وأصبَحْتُ على هذه المِلَّةِ المباركة، مِلَّةِ إبراهيمَ خليلِ الرحمٰن عَنِيْ، وهي الحنيفيةُ السَّمْحة، والتمسكُ بالإسلام، والبعدُ عن الشِّرْك؛ ولهذا قال: (حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ المُسْرِكِينَ)، وهي ملَّةٌ مباركةٌ، لا يتركُها ولا يَرْغَبُ عنها إلَّا مَنْ حَكَمَ على نفسِهِ بالغَيِّ والسَّفَه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةً إِبْرَهِ عِمْ إِلَا مَنْ حَكَمَ على نفسِهِ بالغَيِّ والسَّفَه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةً إِبْرَهِ عِمْ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البَقَرَة: ١٣٠].

وقد أمرَ الله عَلَى نبيّه عَلَيْ باتباع هذه المِلَّةِ كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣]، وهداه إليها ؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ إِلَى صِرَالِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦١]، وقال تعالى مُمْتَنًا على عبادِه بهذه النعمة : كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦١]، وقال تعالى مُمْتَنًا على عبادِه بهذه النعمة : ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللّذِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلّةً مِنَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱللّذِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ ﴾ [الخج: ٢٨].

وإذا أصبَحَ العبدُ وهو على هذه المِلَّةِ المباركةِ الحنيفيَّةِ السَّمْحة، فقد أصبَحَ على خيرٍ عظيم، وفضل عميم.

فكم هو جميلٌ وعظيمٌ أن يَفْتَتِحَ المسلمُ يومَهُ بهذه الكلماتِ المباركة! ويومٌ يُفْتَتَحُ بكلماتٍ هذا شأنُها مِنْ قلبٍ صادقٍ أَكْرِمْ به مِنْ يومٍ!

• إِنَّ مِنَ الدَّعُواتِ العظيمةِ النافعةِ التي كان النَّبِيُّ ﷺ بُلازمُ المحافظةَ عليها كلَّ صباح: ما ثَبَتَ في «مسند الإمام أحمد»، و«سنن ابن ماجه»، من حديث أمِّ سَلَمَةً وَ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَبَّا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا) (١).

بعدَ صلاةِ الصبحِ في غاية المناسبة؛ لأنَّ الصُّبْحَ هو بدايةُ اليومِ ومُفْتَتَحُه، بعدَ صلاةِ الصبحِ في غاية المناسبة؛ لأنَّ الصَّبْحَ هو بدايةُ اليومِ ومُفْتَتَحُه، والمسلمُ ليس له مَظْمَعٌ في يومِهِ إلَّا تحصيلُ هذه الأهدافِ العظيمة، والمقاصدِ الجليلةِ المذكورةِ في هذا الحديث؛ وهي العِلْمُ النافع، والرِّزْقُ الطَّيِّب، والعملُ المتقبَّل، وكأنَّه في افتتاجِهِ ليومِهِ بذكرِ هذه الأمورِ الثلاثةِ دُونَ غيرها يُحَدِّدُ أهدافَهُ ومقاصدَهُ في يومه. ولا ريبَ أنَّ هذا أجمعُ لقلبِ الإنسان، وأضبطُ لسيره ومَسْلَكِهِ، بخلافِ مَنْ يصبحُ دون أن يَسْتشعِرَ أهدافَهُ وغاياتِهِ ومقاصدَهُ التي يَعْزِمُ على القيامِ بها في يومه، ونجدُ المُعتنينَ بالتربيةِ والآدابِ يُوصُونَ بتحديدِ الأهدافِ في كلِّ عملٍ يقومُ به الإنسان، وفي كلِّ سبيلٍ يسلكه؛ ليكونَ ذلك أَدْعَى لتحقيقِ أهدافه، وأسْلَمَ مِنَ التشتُّتِ والارتباك، وأضبطَ له في مسارِهِ وعمله. وما مِنْ شكِّ أنَّ مَنْ يسيرُ وَفْقَ اهدافِ محدَّدةِ، ومقاصدَ معيَّنةٍ: أكملُ وأضبطُ وأسلَمُ مِمَّنْ يسيرُ دونَ تحديد أهداف، ودونَ تعين مقاصدَ.

والمسلمُ ليس له في يومِهِ بأجمعه، بل ليس في أيامِهِ كلِّها إلَّا الطمعُ في

⁽۱) أسسند أحمد» (٦/ ٣٢٢)، واسنن ابن ماجه» رقم (٩٢٥)، وصحَّحه الألباني في الصحيح ابن ماجه» رقم (٧٥٣).

تحصيلِ هذه الأهدافِ الثلاثةِ وتكميلِها، ونَيْلِها مِنْ أقربِ وجه، وأحسنِ طريق. وعلى هذا فما أجمَلَ أن يُفتتَحَ اليومُ بِذْكِرِ هذه الأمورِ الثلاثةِ التي تُحَدِّدُ أهداف المسلمِ في يومه، وتُعيِّنُ غاياتِهِ ومقاصدَه!

وليس المسلمُ في إتيانِهِ بهذا الدعاءِ في مفتتح يومِهِ يَقْصِدُ تحديدَ أهدافِهِ فحسبُ، بل هو يَتضَرَّعُ إلى ربِّه، ويلجأُ إلى سيِّده ومولاه، بأن يَمُنَّ عليه بتحصيلِ هذه المقاصدِ العظيمة، والأهدافِ النبيلة؛ إذْ لا حولَ له ولا قُوَّة، ولا قُدرةَ عنده على جَلْبِ نفع أو دَفْعِ ضُرِّ إلَّا بإذنِ ربِّه سبحانه، فهو إليه يلجأ، وبه يستعينُ، وعليه يَعتمِدُ ويَتوكَّل.

فقولُ المسلمِ في كلِّ صباح: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا) هو استعانةٌ منه في صباحِهِ وأوَّلِ يومِهِ بربِّه سبحانه: بأن يُيسِّرَ له العسير، ويُذلِّلَ له الصِّعَابَ، ويُعِينَهُ على تحقيقِ غاياتِهِ المباركةِ الحميدة.

وتَأُمَّلُ كِيفَ بَدَأً النَّبِيُ عَيَيْ هذا الدعاء بسؤالِ اللهِ العلمَ النافع، قبل سؤالِهِ الرِّزْقُ الطَّيِّبُ والعملَ المتقبَّل، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ العلمَ النافع مُقدَّمٌ، وبه يُبْدَأ؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَأَعَمَّ أَنَّهُ لاَ إِللَهُ إِلاَّ أَنَهُ وَاسْتَغْفِر لِلْلَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلمُوْمِنِينَ وَٱلمُوْمِنِينَ وَٱلمُوْمِنِينَ وَٱلمُومِنِينَ وَٱلمُومِنِينَ وَٱلمُومِنِينَ وَٱلمُومِنِينَ وَالعمل. وفي البدء بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى على المتأمِّل، ألا وهي أنَّ العِلْم النافع به يستطيعُ المرءُ أنْ يُميِّز بين العملِ الصالحِ وغيرِ الصالح، ويستطيعُ أن يُميِّز بين الرزقِ الطيِّبِ وغيرِ الطيِّب، ومَنْ لَمْ يكنْ على علم، فإنَّ الأمورَ قد تختلطُ عليه، فيقومُ بالعملِ يَحْسَبُهُ صالحًا نافعًا، وهو ليس كذلك؛ واللهُ تعالى يقول: وَثَلَ هَلَ نُئِينَكُمْ إِلَا خَصَرِينَ أَعْلَلا ﴿ اللّهِ الْكَهُنَ اللّهُ مَلَاللهُ اللهُ المَالِي وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ويطني النافع والضارِ، ويَظُنَّهُ طَيِّبًا مفيدًا، وهو في حقيقتِهِ حبيثٌ ضارٌ، وليس للإنسانِ سبيلٌ إلى التمييزِ بينَ النافع والضارِ، والطيّبِ والخبيثِ إلَّا بالعلم النافع؛ ولهذا تكاثرَتِ النصوصُ في الكتابِ والطيّبِ والخبيثِ إلَّا بالعلم النافع؛ ولهذا تكاثرَتِ النصوصُ في الكتابِ والسُّبَة، وتضافَرَتِ الأَدلَّةُ في الحَثِ على طلبِ العلم، والترغيبِ في تحصيله، والسُّبَة، وتضافَرَتِ الأَدلَّةُ في الحَثِ على طلبِ العلم، والترغيبِ في تحصيله،

وبيانِ فضلِ مَنْ سلَكَ سبيله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ﴾ [الزُّمَر: ٩].

وقوله في الحديث: (وَرِزْقًا طَيِّبًا) فيه إشارةٌ إلى أنَّ الرِّزْقَ نوعان: طَيِّبٌ وخبيثٌ، واللهُ تعالى طَيِّبٌ لا يقبلُ إلَّا طَيِّبًا، وقد أمرَ المؤمنين بما أمرَ به المُرْسَلِينَ؛ فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيًا ﴾ المُرْسَلِينَ؛ فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهُا اللَّيْبَ الطَيِّب، وتحريم الخبيث؛ كما [البَقرَة: ١٧٧]، وقد بعَثَ اللهُ نبيّهُ يَ اللهُ الطيِّب، وتحريم الخبيث؛ كما قال تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ فَ اللهُ المَالَ الطيِّب، وتحريم الخبيث؛ كما فَحَرِيٌّ بالمسلم في يومِهِ أَنْ يَتَحَرَّى المالَ الطيِّبَ الحلالَ، والرِّزقَ السليمَ فَي يومِهِ أَنْ يَتَحَرَّى المالَ الطيِّبَ الحلالَ، والرِّزقَ السليمَ في يومِهِ أَنْ يَتَحَرَّى المالَ الطيِّبَ الحلالَ، والرِّزقَ السليمَ في يومِهِ أَنْ يَتَحَرَّى المالَ الطيِّبَ الحلالَ، والرِّزقَ السليمَ في يومِهِ أَنْ يَتَحَرَّى المالَ الطيِّبَ الحلالَ، والرِّزقَ السليمَ المحرَّمة.

وقولُهُ في الحديث: (وعَمَلًا مُتَقَبَّلًا) وفي رواية: (وعَمَلًا صَالِحًا) فيه إشارةٌ إلى أنّه ليس كُلُّ عَمَلِ يَتَقرَّبُ العبدُ به إلى اللهِ يكونُ مُتقبَّلًا، بل المُتقبَّلُ مِنَ العَمَلِ هو الصالحُ فقط، والصالحُ: هو ما كانَ للهِ وحدَهُ، وعلى هَدْي نبيّهِ محمَّد ﷺ وسنَّته؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ النَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُرُ محمَّد ﷺ وسنَّته؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ النَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُرُ مَحمَّد عَلَيْ المَلك: ٢]، قال الفُضيْلُ بن عِياضٍ في معنى الآية: "أَيْ: أَخْلَصُهُ وأَصْوَبُهُ؟ قال: إنَّ العملَ إذا كان وأَصْوَبُهُ؟ قال: إنَّ العملَ إذا كان خالصًا لَمْ يُقْبَلْ؛ خالصًا وَلَمْ يكنْ خالصًا لَمْ يُقْبَلُ؛ خالصًا وَلَمْ يكنْ خالصًا لَمْ يُقْبَلُ؛

حتى يكونَ خالصًا صوابًا، والخالصُ: ما كان لله، والصوابُ: ما كان على السُّنَّة»(١).

قهذا دعاء عظيم النَّفْع، كبيرُ الفائدة، يَحْسُنُ بالمسلمِ أَن يُحَافِظَ عليه كلّ صباح تَأْسِيًا بالنبيِّ الكريم ﷺ، ثمَّ يُثْبعُ الدعاء بالعمل، فيَجْمَعَ بين الدُّعَاءِ وبَذُلِ الأسباب؛ لِيَنَالَ هذه الخيراتِ العظيمة، والأفضالَ الكريمة، والله وحده الموفّق، والمُعِينُ على كلِّ خير،

李 李 秦

 ⁽١) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «الإخلاص والنية» (ص٥٠ - ٥١)، وأبو نُعَيْمٍ في «الحِلْية» (٨/ ٩٥).

• إنَّ مِنَ الأذكارِ العظيمةِ الجامعةِ التي يُستحبُّ للمسلمِ أن يُواظِبَ عليها كلَّ صباحٍ: أن يقولَ: (سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)؛ وذلك لِمَا رَوَى مسلم في "صحيحه"، عن جُويْرِيَةَ عَيْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ عَيْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا الْنَّبِيَ عَلَيْهَا؟)، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: (مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا؟ فَالَتْ بَعْدَكِ عَلَيْهَا؟) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا؟ فَارَقْتُ بَعْدَكِ عَلَيْهَا؟) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ عَلَيْهَا؟) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا؟ أَنْ أَبْعَ كَلِمَاتِهُ وَرَنْتُ بَعْمُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا؟ أَنْ أَبْعَ كَلِمَاتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ، لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةٌ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)» فَادَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)» فَادَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)» فَادَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)» فَادَةً كَلِيمَاتِهِ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فهذا ذِكْرٌ عظيمٌ مُبَارَكُ أَرشَدَ إليه النَّبِيُ عَلَيْهُ وبيَّن أَنَّه ذِكْرٌ مُضاعَفٌ، يزيدُ في الفضلِ والأجرِ على مجرَّدِ الذِّكْرِ بـ (سبحانَ اللهِ) أضعافًا مضاعفةً؛ لأنَّ ما يقومُ بقلبِ الذَّاكِرِ حينَ يقولُهُ مِنْ معرفةِ اللهِ وتَنْزِيهِهِ وتعظيمِهِ بهذا القدر المذكورِ من العددِ أعظمُ مِمَّا يقوم بقلبِ مَن قال: (سُبْحَانَ اللهِ) فقطْ.

قال العلَّامة ابن القيِّم صَالَمْهُ في شرح هذا الحديث، وبيانِ ما فيه مِنْ

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱۰۰). (۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۱۲).

لطائفَ جليلةٍ، ومعارفَ عظيمةٍ: "وهذا يُسمَّى الذِّكْرَ المُضَاعَفَ، وهو أعظمُ ثناءً من الذِّكْرِ المفرد، وهذا إنَّما يَظْهَرُ في معرفةِ هذا الذِّكْرِ وفَهْمِه؛ فإنَّ قولَ المسبِّح: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ) تَضمَّنَ إنشاءً وإخبارًا: تَضمَّنَ إخبارًا عمَّا يستحقُّهُ الرَّبُ من التسبيحِ عَدَدَ كلِّ مخلوقٍ كان أو هو كائنٌ إلى ما لا نهاية له:

فتَضمَّنَ الإخبارَ عن تنزيهِ الرَّبِّ وتعظيمِهِ والثناءِ عليه هذا العَدَدَ العظيم، الذي لا يَبْلُغهُ العادُون، ولا يُحْصِيهِ المُحْصُون.

وتَضمَّنَ إنشاءَ العبدِ لتسبيحِ هذا شأنهُ، لا أنَّ ما أتى به العبدُ من التسبيحِ هذا قدرُهُ وعددُهُ، بل أخبَرَ أنَّ ما يستحقُّهُ الرَّبُ عَلَى من التسبيح هو تسبيحٌ يبلُغُ العَدَدَ الذي لو كان في عَدَدِ ما يزيدُ عليه، لذَكرَهُ؛ فإنَّ تَجدُّدَ المخلوقاتِ لا ينتهي عددًا، ولا يُحْصَى الحاضِرُ.

وكذلك قوله: (وَرِضًا نَفْسِهِ)، وهو يَتضمَّنُ أَمرَيْنِ عظيمَيْن:

أحدهما: أن يكونَ المرادُ تسبيحًا هو في العَظَمةِ والجلالِ مساوِ لرضا نفسه، كما أنَّه في الأوَّلِ مُخْبِرٌ عن تسبيحٍ مساوٍ لعددِ خَلْقه، ولا ريبَ أنَّ رضا نفسِ الرَّبِ أمرٌ لا نهاية له في العَظَمةِ والوصف، والتسبيحُ ثناءٌ عليه سبحانه يتضمَّنُ التعظيمَ والتنزية.

فإذا كانتْ أوصافُ كمالِهِ ونعوتُ جلالِهِ لا نهايةَ لها ولا غاية، بل هي أعظمُ مِنْ ذلكَ وأجلُ، كان الثناءُ عليه بها كذلك؛ إذْ هو تابعٌ لها إخبارًا وإنشاءً، وهذا المعنى ينتظمُ المعنى الأوَّلَ مِنْ غير عَكْس.

وإذا كان إحسانُهُ سبحانه وثوابُهُ وبركتُهُ وخيرُهُ لا منتهَىٰ له، وهو من مُوجبَاتِ رضاهُ وثَمَرَتِهِ، فكيف بصفة الرضا؟!

وقوله: (وَزِنَةَ عَرْشِهِ) فيه إثباتُ العرش، وإضافتُهُ إلى الرَّبِّ ﷺ، وأنَّه أثقلُ المخلوقاتِ على الإطلاق؛ إذْ لو كان شيءٌ أثقلَ منه، لَوُزِنَ به التسبيخ.

فالتضعيفُ الأوَّلُ: للعَدَدِ والكميَّة، والثاني: للصِّفَةِ والكيفيَّة، والثالث: للعِظَم والثُّقَلِ وكِبَرِ المقدار.

والمقصودُ: أنَّ في هذا التسبيح من صفاتِ الكمال، ونعوتِ الجلالِ ما يُوجِبُ أن يكونَ أفضلَ مِنْ غيره ...».اه كلامه كَاللهُ (١).

هذا وقد نبَّه العلماءُ _ رحمهم الله _ إلى أهميَّةِ معرفةِ العبدِ بمعاني هذه الكلماتِ واستحضارِهِ لِدَلَالتها، وأنَّه بِحَسَبِ ما يقومُ بقلبِ العبدِ من هذه المعرفةِ والاستحضارِ يكونُ له مِنَ المَزِيَّةِ والفضلِ ما ليس لغيره، ويكونُ تأثيرُ هذا الذِّكْرِ فيه أبلغَ مِنْ تأثيرِهِ في غيره.

ومَنْ أَتَى بهذا الذُّكْرِ أَو بغيرِهِ مِنَ الأَذْكَارِ المأثورةِ دُونَ استحضارٍ منه للمعنى ولا تَعقُّلِ لِلدَّلَالة، فإنَّ تأثيرَ الذِّكْرِ فيه يكونُ ضعيفًا.

وعلى كلِّ، فالجديرُ بالمسلمِ أَنْ يُواظِبَ على هذا الذِّكْرِ المبارَكِ صباحَ كلِّ يومٍ، وأن يَجتهدَ في استحضارِ معناه وتَعَقُّلِ دَلَالته، وباللهِ وحدَهُ التوفيق، وهو سبحانه المُعِينُ والهادي إلى سواءِ السبيل.

روى الإمام مسلمٌ في "صحيحه"، عن أبي وائل شَقِيق بن سَلَمة الأَسَديِّ، قال: "غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ وَ اللهِ يَوْمًا، بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الغَدَاةَ، فَسَلَّمْنَا بالباب، فأُذِنَ لنا، قال: فَمَكَثْنَا بالبابِ هُنَيَّةٌ [أي: انتظَرْنَا وتريَّثنا قليلاً]، قال: فخرَجَت الجاريةُ، فقالتْ: أَلَا تَدْخُلُونَ؟ فَدَخُلْنَا، فإذا هو جالسٌ يُسَبِّحُ، فقال: ما مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وقد أُذِنَ لكم؟ فقلنا: لا، إلّا أنّا ظَنَنَا أنَّ بعضَ أهلِ البيتِ نائمٌ، قال: ظَنَنتُمْ بِآلِ ابن أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً؟ [يعني: نَفْسَهُ؛ فإنَّ أم عبدِ اللهُذَلِيَّةَ أُمُّهُ، وهي صحابيَّةٌ رضي الله عنه وعنها]، قال: ثمَّ أَقْبَلَ يُسبِّحُ حتى الذا ظَنَّ أَنَّ الشمسَ قد طلَعَتْ، قال: يا جَارِيَةُ، انْظُرِي هل طَلَعَتْ؟ قال: فنَظَرَتْ، فإذا هي لَمْ تَطْلُعْ، فأقبَلَ يُسبِّحُ، حتى إذا ظَنَّ أَنَّ الشمسَ قد طلَعَتْ، قال: يا جاريةُ، انْظُرِي هل طلَعَتْ، قال: يا جاريةُ، انْظُرِي هل طلَعَتْ، قال: يا جاريةُ، انْظُرِي هل طلَعَتْ، قال: يا جاريةُ، النَّوْبِنا» (١٠).

إنَّ هذا الأَثَرَ يُعْطِي المتأمِّلَ صورةً واضحةً ودَلَالةً ناصعةً على تلكَ الحياةِ الجادَّة، والهِمَّة العالمية، والاستثمارِ للوقتِ عندَ السَّلَفِ الصالحِ رحمهم الله، ولا سيَّما الصحابةُ رضي الله عنهم وأرضاهم، مع فِقْهٍ منهم بالأوقاتِ، ومعرفةٍ لأقدارها، والفاضلِ منها، وإعطاءِ كلِّ ذي حقَّ حقَّه.

فهذا الوقتُ الذي دَخَلَ فيه أبو وائلٍ لَخَلَّلُهُ ومَنْ معه على عبد الله بن مسعود وقتُ مُبَارَكُ وثمينٌ للغاية، وهو وقتُ ذِكْرٍ للهِ وَجِدٌ ونشاطٍ وهِمَّةٍ في الخير، إلَّا أنَّ كثيرًا من الناس يُهْمِلُونه، ويفرِّطون فيه، ولا يعرفونَ له

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۸۲۲).

مكانتَهُ وقَدْرَه، فهو ضائعٌ إمَّا في النَّوْم، أو في الكَسَلِ والفتور، أو بشَغْلِهِ في التَّوَافِهِ مِنَ الأمور، مع أنَّ أوَّلَ اليومِ بمَنْزِلَةِ شَبَابه، وآخِرَهُ بمنزلةِ شيخوخته''، ومَن شَبَّ على شيءٍ شابَ عليه؛ ولهذا فإنَّ ما يكونُ مِنَ الإنسانِ في باكورةِ اليومِ وأوَّلِهِ ينسحبُ على بقيَّةِ يومه؛ إنْ نشاطًا فنشاطٌ، وإنْ كسلًا فَكسَلٌ، ومَنْ أمسَكَ بزمامِ اليومِ وهو أوَّلُهُ - سَلِمَ له يومُهُ كلَّه بإذن الله، وأُعِينَ فيه على الخير، وبُورِكَ بزمامِ اليومِ - وهو أوَّلُهُ - سَلِمَ له يومُهُ كلَّه بإذن الله، وأُعِينَ فيه على الخير، وبُورِكَ له فيه، وقد قيل: "يَوْمُكَ مثلُ جَمَلِكَ؛ إنْ أمسكتَ أوَّلَهُ تَبِعَكَ آخِرُه"، وهذا المعنى مستفاذٌ مِنْ أثرِ ابن مسعودِ المتقدِّم؛ فإنَّهُ ضَيَّة لَمَّا تَحقَّقَ له حفظُ أوَّلِ اليومِ اللهُ عُن مستفاذٌ مِنْ أثرِ ابن مسعودِ المتقدِّم؛ فإنَّهُ ضَيَّة لَمَّا تَحقَّقَ له حفظُ أوَّلِ اليومِ اللهُ عُن الذي أَقَالَنا يَوْمَنا هذا، ولم يُهْلِكُنَا بذنوبنا».

بل إنَّ المحافظة على الذِّكْرِ في هذا الوقتِ يُعْظِي الذَّاكِرَ هِمَّةً وقوَّةً ونشاطًا في يومِهِ كلِّه؛ يقولُ ابن القيِّم رَخِلَللهُ: «حَضَرْتُ شيخَ الإسلام ابن تيميَّة مَرَّةً صلَّى الفجرَ، ثم جلسَ يذكُرُ اللهَ تعالى إلى قريبٍ مِنِ انتصافِ النهار، ثم التَفَتَ إليَّ، وقال: هذه غَدْوَتِي، ولو لَمْ أَتَغَدَّ هذا الغَدَاءَ، سَقَطَتْ قُوَّتِي، أو كلامًا قريبًا مِنْ هذا». اهر (۱).

وقد ثَبَتَ في السُّنَةِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةِ دعا اللهَ أَن يُبارك لِأُمَّتِهِ في هذا الوقت؛ فقد رَوَى أبو داود، والترمذي، والدارمي، وغيرُهم عن صَخْر بن وَدَاعَة الغامديِّ وَلَيْهِهُ: أَنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال: (اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)، وكان إذا بعَثَ سَرِيَّةً أو جيشًا، بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النهارِ، وكان صَخْرٌ وَلِيَّهُمْ تَاجِرًا، فكان يَبْعَثُ تجارتَهُ مِنْ أَوَّلِ النهارِ، فأَثْرَى وكَثُرَ مالُهُ ".

وهو حديثٌ ثابتٌ عن النبيِّ ﷺ؛ فقد رواه جمعٌ مِنَ الصحابة، منهم عليُّ بن أبي طالب، وابنُ عَبَّاس، وابنُ مسعود، وابنُ عُمَر، وأبو هُرَيْرة، وأَنسُ بن مالك، وعبدُ الله بن سَلَام، والنَّوَّاسُ بن سَمْعَان، وعِمْرانُ بن حُصَيْن،

⁽١) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (٢/٦١٦).

⁽٢) *الوابل الصيّب» (ص٨٥ ـ ٨٦).

⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٣١)، و«سنن أبي داود» رقم (٢٦٠٦)، و«جامع الترمذي» رقم (١٢١٢)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٢٢٣٦).

وجابرُ بن عبدِ الله، وغيرُهم، رضي الله عنهم أجمعين (١).

ونظرًا إلى أهميَّةِ هذا الوقتِ، وعِظَم بَرَكَتِهِ، وكثرةِ ما فيه من حيرٍ، فإنَّ السلف ـ رحمهم الله ـ كانوا يكرهون النَّوْمَ فيه، وإضاعتَهُ بالكَسَلِ والعَجْز؛ يقول ابن القيِّم رَحِيَّلَهُ ـ وهو العلَّمة المُربِّي ـ في كتابه «مَدَارِج السالكين»: «ومِنَ المكروهِ عندهم ـ أي: السَّلَفِ رحمهم الله ـ النَّوْمُ بين صلاةِ الصبحِ وطلوعِ الشمس؛ فإنَّهُ وقتُ غَنِيمَةٍ، وللسَّيْرِ ذلكَ الوقتَ عندَ السالكينَ مَزِيَّةٌ عظيمةٌ، حتى لو ساروا طُولَ لَيْلِهم لَمْ يَسْمَحُوا بالقعودِ عن السيرِ ذلكَ الوقتَ حتى تَطْلُعَ الشمس؛ فإنَّه أوَّلُ النهارِ ومفتاحُهُ، ووقتُ نزولِ الأرزاق، وحصولِ القَسْم، وحلولِ البَركة، ومنه يَنْشَأُ النهار، ويَنْسَحِبُ حُكْمُ جميعِهِ على حكم تلك الحِصَّة، فينبغي أن يكونَ نَوْمُها كنوم المضطر». اه (٢٠٠٠).

ومِن الآثارِ الواردةِ عن السلف _ رحمهم الله _ في هذا المعنى: ما رُوِيَ عن عبد الله بن عَبَّاس فِيْنِهَا، أَنَّه رأى ابنًا له نائمًا نَوْمةَ الصُّبْحةِ، فقالَ له: "قُمْ، أتنامُ في الساعةِ التي تُقَسَّمُ فيها الأرزاقُ؟!" .

ورُوِيَ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص عَلَيْهُا، أَنَّه قال: «النَّوْمُ على ثلاثةِ أوجهِ: نَوْمُ خُرْق، ونَوْمُ خُلْق، ونومُ حُمْق؛ فأمَّا النومُ الخُرْق: فنومةُ الضَّحَى يقضي الناسُ حوائجَهم وهو نائمٌ، وأمَّا النومُ الخُلْق: فنومُ القائلةِ نصفَ النهارِ، وأمَّا نومُ الحُمْقِ: فنومٌ حين تَحْضُرُ الصلاةُ»(٤).

يقول العلَّامة ابن القيِّم وَخُلَلهُ في كتابه «زاد المعاد»: «ونَوْمُ الصَّبْحةِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ؛ لأنَّ ذلك وقتٌ تَطْلُبُ فيه الخليقةُ أرزاقَها، وهو وقتُ قِسْمَةِ الأرزاقِ، فنومُهُ حِرْمانٌ إلَّا لعارضٍ أو ضرورةٍ، وهو مُضِرٌّ جِدًّا بالبَدَنِ لإرخائِهِ البدنَ، وإفسادِهِ لِلْفَضَلاتِ التي ينبغي تحليلُها بالرِّيَاضة، فيُحْدِثُ تكسُّرًا وَعِيًّا وضعفًا،

⁽۱) انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/۸۰۲).

⁽۲) «مدارج السالكين» (۱/ ٤٥٩).

⁽٣) أورده ابن القيم في "زاد المعاد» (٢٤١/٤).

⁽٤) رواه البيهقي في «الشعب» (٤/ ١٨٢)، وأورده ابن مُفْلِح في «الآداب الشرعية» (٣/ ١٦٢).

وإنْ كان قبلَ النبرُّزِ والحَرَكةِ والرياضةِ وإشغالِ المَعِدةِ بشيء، فذلكَ الدَّاءُ العُضَالُ المُولِّدُ لأنواعٍ مِنَ الأدواء». اهـ(١). وقد ذكرَ نحوًا مِنْ هذا العلَّامةُ ابنُ مُفْلِح لَخَلَلتُهُ في كتابه «الآدابُ الشرعية»(٢).

وبُهذا يَتبيَّنُ قيمةُ هذا الوقتِ المباركِ، وعِظَمُ نفعه، وأنَّه وقتُ جِدِّ ونشاط، وذِكْرِ لله عَلَى وهو وقتُ نزولِ الأرزاق، وحصولِ القَسْم، وحلولِ البَركة، وقد كان للسَّلفِ - رحمهم الله - معه شأنٌ عظيم؛ إذْ أدركوا أهميَّتَهُ وقِيمَتَهُ، ولغيرهم معه شأنٌ آخرُ.

نسألُ اللهَ أَنْ يُلْهِمَنَا رُشْدَ أنفسنا، وأَنْ يُوفّقنا جميعًا لكلِّ خير، وأن يَرْزُقَنا اتّباعَ نَهْجِ السلفِ الصالح، وسلوكَ سبيلهم.

⁽۱) «زاد المعاد» (٤/ ٢٤٢).

^{(17 (7/171).}

• إِنَّ مِنَ الأورادِ المبارَكَةِ التي كان يُحَافِظُ عليها النَّبِيُّ الكريمُ ﷺ كلَّما أَوَىٰ في الليلِ إلى فراشِهِ لينامَ: ما ثبَتَ في «الصحيح»، عن أم المؤمنينَ عائشة فَيُ «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَتَ فيهِما، فَقَرَأً: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾، و﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، و﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَشْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » (١٠).

فهذا تَعَوَّذُ عظيمٌ، وحِرْزٌ للإنسان، وحافِظٌ له بإذنِ اللهِ مِنْ أَنْ يَمَسَّهُ في مَنَامِهِ مكروهٌ، أو ينالَهُ شَرَّ أو أَذَى، أو يصيبَهُ شيءٌ مِنَ الهوَامِّ المُؤذِية، أو الحشراتِ القاتلة، لا سيَّما والإنسانُ عندَ نومِهِ يكونُ غافلًا عن كلِّ ما يجيءُ إليه، وعن جميع ما يَحْدُثُ له، فإذا اشتَغَلَ عندما يَأْوِي إلى فراشِهِ بهذا الوِرْدِ العظيم، والحِرْزِ المتين، حُفِظَ بإذنِ اللهِ وكُفِيَ وَوُقِيَ، ولَم يَزَلُ عليه مِنَ اللهِ حافظٌ إلى أن يُصْبح، وهذا يُؤكِّدُ أهميَّةَ محافظة المسلم على هذا الوِرْدِ كلَّ ليلةٍ عندما يأوي إلى فراشِه؛ لينالَ هذا الحِفْظ، ولِتَتَحَقَّقَ له تلك العنايةُ والرعايةُ.

وقد كان رسولُ اللهِ عَلَيْهِ يَحافظُ على هذا الوِرْدِ أَشدَّ المحافظة، ولا يَتْرُكُ قولَهُ في كلِّ ليلة؛ ومِمَّا يَدُلُّ على عِظمِ عنايةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ به: ما ثبَتَ في بعضِ طرقِ الحديثِ، أنَّ عائشةَ عَلَيْهَا قالتْ: «فلمَّا اشْتَكَى عَلَيْهِ كان يَأْمُرُ أَنْ أَفْعَلَ ذلكَ به»(٢).

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (۵۰۱۷).

⁽٢) رواه البخاري رقم (٥٧٤٧).

وثبَتَ في «الصحيح» عنها ﴿ النَّا النَّبِيَّ ﷺ كان يَنْفُثُ على نَفْسِهِ في مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فيه بالمُعَوِّذَاتِ، فلمَّا ثَقُلَ، كُنْتُ أنا أَنْفُثُ عليه بِهِنَّ، فأمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا» (١٠).

فكان ﷺ يحافظُ على هذا التعوُّذِ إلى آخرِ حياته، ولم يَتْرُكُهُ حتى في مَرَضِهِ الذي ماتَ فيه عَلَمْ عائشةَ عَلَيْهَا أَن تُمِرَّ يَدَهُ على جَسَدِهِ؛ لِعدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ فعلِ ذلكَ بسببِ المرضِ والوَجَع.

وقولُ عائشةَ وَيُنْهَا في الحديث: «كان إذا أَوَىٰ إلى فراشِهِ»؛ أي: إذا رَجَعَ إليه وضَمَّهُ فراشُهُ ودَخَلَ فيه، ومنه: المَأْوَىٰ، وهو المكانُ الذي يَأْوِي إليه الإنسان.

وقولها: «كلَّ لَيْلَةِ» فيه دَلَالةٌ على محافظةِ النَّبِيِّ ﷺ على هذا التعوُّذِ في جَمِيع لياليه.

وقولها: «جَمَعَ كَفَّيْهِ»؛ أي: ضَمَّ يَدَيْهِ وأَلْصَقَ إحداهما بالأخرى، وهما مفتوحتانِ إلى جهةِ الوَجْه؛ ليُباشِرَ النَّفْثَ فيهما.

وقولها: «ثُمَّ نفَتَ فيهما»؛ أي: اليَدَيْنِ، والنَّفْثُ شَبِيهُ النَّفْخ، وهو أَقَلُّ مِنَ الرِّيق.

وقولها: «ثمَّ مَسَحَ بهما ما استَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ا فيه دليلٌ على أنَّ السُّنَّةَ أن يَمْسَحَ بيدِهِ ما استطاعَ مَسْحَهُ مِنْ بدنه.

ومِمّا ينبغي أن يُعْلَمَ هنا: أنَّ مَسْحَ الوجهِ والبدنِ خاصِّ بهذا الموطن، ولا يَصِحُّ أن يُعَمَّمَ في كلِّ ذِكْرٍ أو دعاء، ولم يَثْبُتْ عن النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ في ذلكَ حديثُ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة نَظَلَتُهُ: "وأمَّا مَسْحُهُ وَجْهَهُ بيديه، فليس عنه فيه إلا حديثٌ أو حديثانِ لا تقومُ بهما حجةٌ "(٢).

⁽۱) "صحيح البخاري" رقم (٥٧٥١)، و"صحيح مسلم" رقم (٢١٩٢).

⁽۲) «مجموع الفتاوى» (۱۲/۵۱۹).

وقولها: "يَبْدَأُ بهما على رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وما أَقبَلَ مِنْ جَسَدِهِ" فيه بيانٌ أَنَّ السُّنَّةَ أَن يبدأ المسلمُ بأعالي بدنه، فيَمْسَحَ على رأسِهِ ووجهِهِ وما أقبَلَ من جَسَدِهِ، ثم ينتهي إلى ما أُدبَرَ منه.

والسُّنَةُ أَنْ يَفْعَلَ ذلكَ المسلمُ ثلاثَ مرَّاتٍ، تَأَسِّيًا بالرسولِ الكريم ﷺ. ثم إِنَّ السورةَ الأُولَىٰ مِنْ هذه السُّورِ الثلاثِ قد اشتَمَلَتْ على ذِكْرِ صفةِ الرَّبِّ جلَّ شأنهُ، بل أُخلِصَتْ لبيانِ تلك الصفة، ولهذا سُمِّيتْ سورة الإخلاص؛ لأنها مُشتمِلةٌ على إخلاصِ التوحيدِ العِلْمِيِّ شِهِ تبارَكَ وتعالى، ولو قيل لأحدٍ: مَنْ هو اللهُ؟ فاكتَفَىٰ في الجوابِ على هذا السؤالِ بتلاوةِ هذه السورة، لكانَ الجوابُ وافيًا كافيًا، والأحدُ هو المُتفرِّدُ بالكمالِ والجلال، الذي له الأسماءُ الحسنى، والصفاتُ الكاملةُ العليا، والأفعالُ المُقدَّسةُ العظيمة، الذي لا نَظِيرَ له ولا مَثِيلَ، والصَّمَدُ؛ أي: المقصودُ في جميعِ الحوائِج، فأهلُ العالَم العُلْويِّ والسُّفْلِيِّ مفتقرونَ إليه غايةَ الافتقار، يسألونه حوائجَهُمْ، ويَرْغَبُونَ إليه في مُهِمَّاتهم؛ لأنَّه العظيمُ الكاملُ في جميعِ أوصافِهِ ونعوته؛ ومِنْ كماله سبحانَهُ أنَّه ﴿لَمْ بَكِلِدْ وَلَمْ يُولَدَهِ؛ لكمال غناه، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ صَعُلُو وَعالَهِ، ولا في أسمائِهِ، ولا في أوصافِه، ولا في أفعالِه؛ يَكُنْ لَهُمْ صَعُفُوا أَحَدُنُهُ لا في أسمائِهِ، ولا في أوصافِه، ولا في أوصافِه، ولا في أوعالِه؛

وأمّا المعوّدتان: ففيهما التعوّدُ بالله فَهَل مِن الشّرور جميعها، والآفاتِ كلّها، فسورةُ الفَلَقِ فيها التعوّدُ باللهِ العظيم ﴿ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾؛ أي: فالقِ الحَبّ والنّوَى، وفالقِ الإصباح، ﴿ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ﴾، وهذا يَشْمَلُ جميعَ ما خلَقَ اللهُ مِنَ الإنسِ والجنّ والحيوانات، فيستعيدُ بخالقها مِنَ الشرّ الذي فيها، ثم خَصَصَ بعد هذا العموم، فقال: ﴿ وَمِن شَرِ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ أي: مِن شَرّ ما يكونُ في الليل، حينَ يَغْشَى الناسَ، وتنتشرُ فيه كثيرٌ مِنَ الأرواحِ الشّريرة، والحيواناتِ المؤذية، ﴿ وَمِن شَرِ التّفَنْتِ فِى الْعُقَدِ ﴾ أي: السّواحِر والسّواحِر والحيواناتِ المؤذية، ﴿ وَمِن شَرّ النّفُثِ في العُقَد، ﴿ وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ اللّاتِي يَسْتَعِنَ على سِحْرِهِنَ بالنّفْثِ في العُقَد، ﴿ وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ والحاسدُ هو: الذي يُحِبُّ زوالَ النعمةِ عن المحسود، ويدخُلُ في ذلك العائنُ ؟

لأنَّه لاتصدُرُ العينُ إلَّا عن نوعِ حَسَدٍ، فتَضمَّنتْ هذه السورةُ الكريمةُ التعوذَ مِن جميع الشرورِ عمومًا وخصوصًا.

وسورةُ الناسِ فيها التعوُّذُ بِرَبِّ الناس ومَالِكِهم وإلَّهِهم مِنَ الشيطانِ الرجيم الذي هو أصلُ الشرورِ كلِّها، ومَادَّتُها، وأساسُ بُدُوِّها وفُشُوِّها (1).

فحريٌّ بالمسلم أن يُحافِظُ على قراءةِ هذه السُّوَر الثلاثِ كلَّ ليلةٍ عندما يأوي إلى فراشِهِ، على الصِّفَةِ التي كان يفعلُها رسولُ اللهِ ﷺ؛ لينالَ بذلكَ حِفْظَ اللهِ ورعايتَهُ وكفايتَهُ، ولينامَ قريرَ العَيْن، وباللهِ التوفيق.

⁽١) انظر: «تفسير السعدي» (ص٩٣٧ _ ٩٣٨).

• إِنَّ مِنَ الأَذْكَارِ العظيمةِ التي يُستَحَبُّ للمسلمِ أَنْ يحافظَ عليها كلَّ ليلةٍ عندما يأوي إلى فراشِهِ: قراءةَ آيَةِ الكُرْسِيِّ، التي هي أعظمُ آيةٍ في القرآنِ الكريم؛ فقد جاء في السُّنَّةِ ما يدلُّ على فضل ذلك، وأنَّ مَنْ قرأها إذا أوى إلى فراشِهِ، فإنَّه لَمْ يَزَلْ عليه مِنَ اللهِ حافظٌ، ولا يَقرَبُهُ شيطانٌ حتى يُصْبِحَ.

رَسُولُ الله ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللهِ، لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْمُ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟)، قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ)، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ - وَذَكَرَ الحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ -: فَأَخَذْتُهُ - يَعْنِي: فِي الثَّالِثَةِ - فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: ﴿ أَللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ } [البقرة: ٢٥٥] حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ؛ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟)، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: (مَا هِيَ؟)، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ،

فَاقْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: ﴿ اللّهَ إِلّهَ إِلّهَ مِلْ الْعَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾ ، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ _ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرِ _ فَقَالَ النَّبِيُّ يَكِيْةٍ: (أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ ، أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرِ _ فَقَالَ النَّبِيُّ يَكِيْةٍ: (أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ ، وَكَانُوا تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِا أَبَا هُرَيْرَةً؟) قَالَ: لَا ، قَالَ: (ذَاكَ شَيْطَانٌ) "(۱) .

فهذا الحديثُ فيه فضلُ هذه الآيةِ الكريمة، وعِظَمُ نَفْعِها، وشِدَّةُ تأثيرها في التحرُّز مِنَ الشيطانِ والوقايةِ مِنْ شَرِّه، وأنَّ مَنْ قرَأَها عندَ نومِهِ حُفِظَ وكُفِيَ ولَم يَقْرَبْهُ شيطانٌ حتى يُصْبِحَ؛ ذلك أنَّ هذه الآيةَ الكريمةَ فيها مِنْ توحيدِ اللهِ وتمجيدِهِ وتعظيمِهِ وبيانِ تفرُّده بالكمال والجلال ما يُحَقِّقُ لِمَنْ قرأها الحفظ والكفاية؛ ففيها مِنْ أسماءِ اللهِ الحسني خمسةُ أسماء، وفيها مِنْ صفاتِ اللهِ ما يزيد على العشرينَ صفةً، وقد بُدِئَتْ بذكرِ تفرُّدِ اللهِ بالألوهيَّة وبطلانِ ألوهيَّةِ كلِّ مَنْ سواه، ثم ذِكْرِ حياةِ اللهِ الكاملةِ التي لا يَلْحَقُها فناء، وذِكْرِ قيوميَّتِهِ سبحانه؛ أي: قيامِهِ بنفسِهِ، وقيامِهِ بتدبيرِ أمورِ خَلْقه، وذِكْرِ تَنَزُّهِهِ سبَحانَهُ عن صفاتِ النقص كالسِّنَةِ والنوم، وبيانِ سَعَةِ مُلْكِهِ سبحانه، وأنَّ جميعَ مَنْ في السماواتِ والأرضِ عبيدٌ له، داخلونَ تحتَ قَهْرِهِ وسلطانه، وذَكَرَ مِنْ أُدلَّةِ عظمتِهِ أنَّه لا يمكنُ لأحدٍ مِنَ الخَلْقِ أَنْ يَشْفَعَ عنده سبحانَهُ إلَّا مِنْ بعدِ إذنه، وفيها إثباتُ صفةِ العلم للهِ سبحانه، وأنَّ عِلْمَهُ سبحانه محيطٌ بكلِّ معلوم، فهو يعلمُ ما كان وما سيكون، وما لَمْ يكنْ لو كان كيفَ يكونُ، وفيها بيانُ عَظَمَةِ اللهِ سبحانَهُ بِذِكْرِ عَظَمةِ مخلوقاته، فإذا كان الكرسيُّ _ وهو مخلوقٌ مِنْ مخلوقاتِهِ _ وَسِعَ السمُواتِ والأرضَ، فكيف بالخالقِ الجليل، والربِّ العظيم، وفيها بيانُ عظمةِ اقتدارِهِ سبحانه، وأنَّه سبحانَهُ مِنْ كمالِ قُدْرتِهِ لا يؤودُهُ؛ أي: لا يُثْقِلُهُ حفظً السمواتِ والأرض، ثم خُتِمَتِ الآيةُ بذكرِ اسمَيْن عظيمَيْن لله، وهما «العليُّ العظيم»، وفيهما إثباتُ علوِّ اللهِ سبحانه ذاتًا وقدْرًا وقَهْرًا، وإثباتُ عَظَمَتِهِ

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۷۹).

سبحانه بالإيمان بأنَّ له جميعَ معاني العَظَمةِ والجلال، وأنَّه لا يَسْتَحِقُّ أحدٌ التعظيمَ والتكبيرَ والإجلالَ سواه.

فهي آيةٌ عظيمةٌ فيها مِنَ المعاني الجليلة، والدَّلَالاتِ العميقة، والمعارفِ الإيمانية: ما يَدُلُّ على عِظَمِها وجلالةِ شأنها، وقد ثبَتَ عن النَّبِيِّ وَاللَّهِ أَنَها أعظمُ اللهِ مانية: ما يَدُلُّ على عِظمِها وجلالةِ شأنها، وقد ثبَتَ عن النَّبِيِّ وَاللَّهُ أَنَها أعظمُ آيةٍ في القرآن الكريم؛ كما في «الصحيح»: «أنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَن كَعْبِ: (يَا أَبَا المُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيَّ آيةٍ في كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ؟) فقالَ: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ، فرَدَّدَها مِرَارًا، ثُمَّ قال أُبَيِّ: هي آيةُ الكُرْسِيِّ ﴿ اللهَ لاَ إِللهُ إِلاَ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾، فقال: (لِيَهْنِكَ العَلْمُ قَال أَبَيُّ: هي آيةُ الكُرْسِيِّ ﴿ اللهَ لاَ إِللهُ إِلَا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾، فقال: (لِيَهْنِكَ العَلْمُ هَنِينًا لك.

• ومِمَّا يُستحَبُّ للمسلم أن يحافظَ عليه عندما يأوي إلى فراشِهِ: أن يقرَأُ سورةَ الكافرون، ويَجْعَلَها آخِرَ ما يَقْرَأُ؛ فإنَّها براءةٌ مِنَ الشَّرْك.

روى الإمام أحمد في "مسنده"، عن فَرْوَةَ بن نَوْفَلِ الأسجعيّ، عن أبيه وَقَلْ: (إِنَّمَا أَنْتَ ظِنْرِي)، أبيه وَقَلْ: «دفَعَ إِلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ ابْنَةَ أم سَلَمَةَ، وقال: (إِنَّمَا أَنْتَ ظِنْرِي)، قال: فمَكَثْتُ ما شاءَ الله، ثم أَتَيْتُهُ، فقال: (مَا فَعَلَتِ الجَارِيَةُ أو الجُويْرِيَةُ؟)، قال: قلتُ: تُعَلِّمُنِي ما أقولُ قال: قلتُ: تُعَلِّمُنِي ما أقولُ عندَ مَنَامِي، فقال: (اقْرَأْ عِنْدَ مَنَامِك: ﴿قُلْ يَاأَيُّا ٱلْكَنِرُونَ﴾، ثُمَّ نَمْ عَلَى عندَ مَنَامِي، فقال: (اقْرَأْ عِنْدَ مَنَامِك: ﴿قُلْ يَاأَيُّا ٱلْكَنِرُونَ﴾، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا؛ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ)»(٢).

وقد دلَّ هذا الحديثُ على فَضْلِ هذه السورة، وفَضْلِ قراءتها عندَ النوم، والترغيبِ في أنْ ينامَ المسلمُ على خاتمتها؛ ليكونَ آخِرُ ما نامَ عليه هو إعلانَ التوحيد، والبراءة مِنَ الشِّرْك، ولا رَيْبَ أنَّ مَنْ قرأها، وفَهِمَ ما دَلَّتْ عليه، وعَمِلَ بما تقتضيه، فقد برئَ مِنَ الشِّرْكِ ظاهرًا وباطنًا، وقد كان بعضُ السَّلفِ يُسمِّيها: المُقَشْقِشَة؛ يقالُ: قَشْقَشَ فلانٌ: إذا بَرِئَ مِنْ مَرَضِه؛ فهي تُبْرِئُ صاحبَهَا مِنَ الشرك.

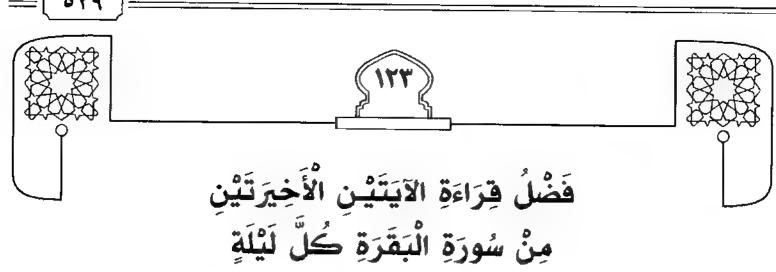
⁽١) رتقدم تخريجه (ص٧٨).

⁽٢) «المسند» (٥/ ٤٥٦)، ورواه الترمذي رقم (٣٤٠٣) مختصرًا، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (٣٠٤).

وتُسَمَّى هي وسورةُ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ بِسُورَتَيِ الإخلاصِ؛ لأنَّ فيهما إخلاصَ التوحيدِ بنوعَيْهِ العِلْميِّ والعَمَلِيِّ للهِ تبارَكَ وتعالى.

وقد كان النّبِيُّ يَكِلِهُ يُواظِبُ على قراءتهما في رَكْعَتَيِ الفَجْر، فيَفْتَتِحُ بهما عَمَلَ النهار، وكان عَمَلَ النهار، وكان يُوتِرُ بهما، فيكونانِ خَاتِمةَ عملِ الليل، وسبَقَ أن مَرَّ معنا أنَّه يَكِلِهُ كان يقرأ: يُوتِرُ بهما، فيكونانِ خَاتِمةَ عملِ الليل، وسبَقَ أن مَرَّ معنا أنَّه يَكِلُهُ كان يقرأ: ﴿ وَفَى حديثِ نَوْفَلِ هذا الترغيبُ في وَاشِهِ، وفي حديثِ نَوْفَلِ هذا الترغيبُ في قراءةِ ﴿ قُلْ يَكُنُهُ الْكَفِرُونَ ﴾ عند النوم، فيكونانِ بذلكَ الخاتمة التي ينامُ عليها المسلمُ.

لقد ثبَتَ في السُّنَةِ عن النَّبِيِّ وَاللَّهِ الترغيبُ في قراءة الآيتَيْنِ اللَّتَيْنِ خُتِمَتْ بهما سورةُ البَقرةِ في كلِّ ليلة، وذكر وَلَيْ في ذلكَ فضلًا عظيمًا؛ ففي «الصحيحين»، عن أبي مسعود وَلَيُّهُ، قال: قال النَّبِيُّ وَلَيْ وَمَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقرَةِ فِي لَيْلَةٍ، كَفَتَاهُ)(١).

وقد ذلَّ هذا الحديثُ على فضلِ قراءةِ هاتَيْنِ الآيتَيْنِ كلَّ ليلة: ﴿ اَمْنَ اللهِ عَلَيْكِكِيهِ وَكُنْيُهِ وَرُسُلِهِ لَا الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلَيْكِكِيهِ وَكُنْيُهِ وَرُسُلِهِ لَا انْكَوْنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وهما آيتانِ عظيمتانِ، دَلَّتِ الأُولَىٰ منهما على إيمانِ الرسولِ والمؤمنينَ معه باللهِ، وبكلِّ ما أَمَرَهُمْ سبحانه بالإيمانِ به، وانقيادِهِمْ وطاعتِهِمْ له سبحانه في جميعِ أوامره؛ حيثُ أخبَرَ فيها سبحانه أنَّهُمْ آمَنُوا باللهِ وملائكتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ، وهذا يَتضمَّنُ الإيمانَ بجميعِ ما أخبَرَ اللهُ به عن نفسه، وأخبَرَتْ به عنه رسُلُهُ مِنْ صفاتِ كمالِهِ، ونعوتِ جلالِهِ، وتَنْزِيهِهِ عن التمثيلِ والتعطيل، وعن جميع صفاتِ النَّقْص، ويتضمَّنُ الإيمانَ بالملائكةِ الكرام، وبجميعِ ما ذُكِرَ عنهم جميع صفاتِ النَّقْص، ويتضمَّنُ الإيمانَ بالملائكةِ الكرام، وبجميعِ ما ذُكِرَ عنهم

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٥٠٠٩)، و«صحيح مسلم» رقم (٨٠٨).

في الوحي؛ مِنْ أسمائِهِمْ وأوصافهم، وأعدادِهِمْ ووظائفهم، والإيمان بجميع الرُّسُلِ ﷺ والكُتُبِ المُنَزَّلةِ عليهم، وما تَضمَّنتُهُ الكُتُبُ من الأخبارِ والأوامرِ والنواهي، وأنَّهُمْ لا يُفرِّقونَ بين أحدِ مِنْ رُسُلِ الله، بل يؤمنونَ بالجميع، ويقولون: سَمِعْنَا ما أَمرْتَنَا به ونَهَيْتَنَا عنه، وأطعنا لك في ذلك، ويسألونَهُ المغفرة على ما صدر منهم مِنْ تقصيرِ أو إخلال، ويؤمنونَ بأنَّ مَرْجِعَهُمْ ومَصِيرَهم إليه سبحانه، فيجازيهِمْ بما عَمِلُوا مِنْ خيرٍ وشر؛ هذا خلاصةُ ما دَلَّتْ عليه الآيةُ الأولى.

والآية الثانية: فيها الإخبار بأنَّ الله لا يُكلِّفُ الناسَ ما لا يطيقون، أو يَشُقُ عليهم فِعْلُه، بل كلَّفهم بما فيه غِذاءُ أرواحهم، ودَوَاءُ أبدانهم، وصلاحُ قلوبهم، وزَكَاءُ نفوسهم، وفيها الإخبار بأنَّ لكلِّ نفس ما كَسَبَتْ مِنَ الخير، وعليها ما اكتَسَبَتْ مِنَ الشَّرِّ، ولَمَّا أخبَرَ تعالى عن إيمانِ الرَّسُولِ والمؤمنينَ معه، وأنَّهم قابلوا أمرَ اللهِ بالسَّمْعِ والطاعة، وأنَّ كلَّ عاملٍ سيُجَازَى بِعَمَلِه، وكان الإنسانُ عُرْضة للتقصيرِ والخطأِ والنسيان؛ أخبَرَ أنَّه لا يُكلِّفُ العبادَ وكان الإنسانُ عُرْضة للتقصيرِ والخطأِ والنسيان؛ أخبَرَ أنَّه لا يُكلِّفُ العبادَ إلا ما يطيقون، وأخبَرَ عن دعاءِ المؤمنينَ بذلك: ﴿رَبَّنَا لا تُوَاغِذْنَا إِن فَسِينَا أَقُ إِنَّا اللهُ قال: (قَدْ فَعَلْتُ)؛ أي: أَجَبْتُ لِمَنْ دعا بهذه الدعوات.

وقد ثَبَتَ في "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة ﷺ، عن رسول الله ﷺ، قال: (قَالَ اللهُ: نَعَمْ)^(۱).

فتضمَّنتِ الآيتان إيمانَ المؤمنينَ بالله، ودُخُولَهم تحتَ طاعتِهِ وعبوديَّته، واعترافَهُمْ بربوبيَّته، واضطرارَهُمْ إلى مغفرته، واعترافَهُمْ بالتقصيرِ في حقِّه، وإقرارَهُمْ برجوعهم إليه، واستشعارَهُمْ لمجازاتِهِ إيَّاهم على أعمالهم، ودعاءَهُمْ إيَّاه سبحانه، وسؤالَهُمُ العفوَ والمغفرةَ والرحمةَ والنصرَ على الأعداء، وهي إيَّاه سبحانه، وسؤالَهُمُ العفوَ والمغفرة والرحمة والنصرَ على الأعداء، وهي – بلا ريبٍ – معانٍ عظيمةٌ تَدُلُّ على كمال إيمانهم، وتمامِ قَبُولهم، وصِدْقِ انقيادِهِمْ للهُ ربِّ العالمين.

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (۱۲۵).

ولهذا أخبرَ النّبِيُّ عَنِيْ في الحديثِ المُتقدِّم: أنَّ مَنْ قرأهما في ليلةٍ كَفَتَاهُ؛ قال الشوكانيُّ وَظِنَّهُ: «أي: أغنتاهُ عن قيامِ تلكَ الليلةِ بالقرآن، أو أجزأتاهُ فيما يَتعلَّقُ بالاعتقاد؛ لِمَا اشتَملَتْ عليه مِنَ الإيمانِ والأعمالِ إجمالًا، أو وَقَتَاهُ مِنْ كلِّ سوءٍ ومكروه، أو كَفَتَاهُ شرَّ الشياطين، أو شرَّ الآفات كلِّها، أو كَفَتَاهُ بما حصل له مِنْ ثوابِ غيرها، ولا مانعَ مِنْ إرادةِ هذه الأمورِ جَمِيعِها؛ ويؤيِّدُ ذلك: ما تَقرَّرَ في علم المعاني والبيانِ مِنْ أنَّ حذف المتعلَّقِ مُشْعِرٌ بالتعميم، فكأنَّه قال: كفتاه مِنْ كلِّ شَرِّ أو مِنْ كلِّ شَرِّ أو مِنْ كلِّ ها علم المعاني مِنْ كلِّ ما يخاف، وفضلُ اللهِ واسعٌ (القرام عليه عليه المعاني مَنْ كلِّ ما يخاف، وفضلُ اللهِ واسعٌ (المحمد عليه من كل هم المعاني مِنْ كل ما يخاف، وفضلُ اللهِ واسعٌ (الله عليه عليه الله من كل هم المعاني من كل ما يخاف، وفضلُ اللهِ واسعٌ (الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله واسعٌ الله الله واسعٌ الله الله واسعٌ الله واسعٌ الله واسعٌ الله الله واسعٌ الله والله والله

وقد اختار ابن القيِّم رَخِلَلْهُ أَنَّ معنى (كَفَتَاهُ)؛ أي: مِنْ شرِّ ما يؤذيه، فقال في كتابه «الوابل الصيِّب»: «الصحيحُ أنَّ معناها: كفتاه مِنْ شَرِّ ما يؤذيه، وقيل: كفتاه مِنْ قيام الليل؛ وليس بشيء»(٢). اه.

ش فحري بالمسلم: أنْ يُحافِظَ على قراءةِ هاتَيْنِ الآيتَيْنِ كلَّ ليلةٍ ؛ لينالَ هذا الموعودَ الكريمَ بأنْ يُكْفَى مِنْ كلِّ شَرِّ يؤذيه، وقد وردَ عن على بن أبي طالب صَفَّيْه، أنّه قال: «ما أرى أحدًا يَعْقِلُ بَلَغَهُ الإسلامُ، يَنَامُ حتَّى يقرأ آيةَ الكرسيِّ، وخواتيمَ سُورةِ البَقَرة ؛ فإنَّها مِنْ كنْزٍ تحتَ العرشِ» (٣).

وقوله عَلَيْهِ: "فإنَّها مِنْ كَنْزِ تحتَ العرشِ" ثَبَتَ مرفوعًا إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ في غيرِ ما حديثٍ؛ منها ما رواه الإمام أحمد في "مسنده"، عن أبي ذَرِّ عَلَيْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: (أُعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ البَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ العَرْشِ)(٤).

وفي «المسند» أيضًا، عن عُقْبَةَ بن عامرٍ الجُهَنِيِّ نَفِيْ اللهُ فَال:

⁽۱) "تحفة الذاكرين" (ص٩٩). (۲) "الوابل الصيب" (ص١٥٦).

 ⁽٣) أورده ابن كثير في "تفسيره" (١/٧٠١)، وأورده النووي في "الأذكار" (ص٨٩) بلفظ آخر،
 وقال: "إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم".

⁽٤) «المسند» (٥/ ١٨٠)، وصحَّحه الألباني في الصحيح الجامع رقم (١٠٦٠).

قال رسولُ الله ﷺ: (اقْرَإِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ؛ فَإِنِّي أَعْطِيتُهُمَا مِنْ تَحْتِ العَرْشِ)(١).

ومِمًّا ورَدَ في فضلِ هاتَيْنِ الآيتَيْنِ: ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيحه ، عن ابن عباس والها قال: "بينما جبريلُ قاعدٌ عندَ النَّبِي اللَّهِ الْهُ سَمِعَ نَقِيضًا من فوقِهِ، فرفَعَ رأْسَهُ، فقال: (هَذَا بَابٌ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفتَحْ قَطُّ سَمِعَ نَقِيضًا من فوقِهِ، فرفَعَ رأْسَهُ، فقال: (هَذَا بَابٌ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُنْزِلُ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَك، فَقَالَ: هَذَا مَلَك، نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيَّ قَبْلَك: فَاتِحَهُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلّا أُعْطِيتَهُ)»(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَ اللهُ اللهُ سبحانَهُ أَعْظَى نبيّهُ محمّدًا _ صلّى الله عليه وسلّم وبارَكَ _ خواتيم سورةِ البَقَرةِ مِنْ كَنْزِ تحت العرش، لَمْ يُؤْتَ منه نَبِيٌ قبله، ومَنْ تَدَبَّرَ هذه الآياتِ، وفَهِمَ ما تَضَمَّنتُهُ من حقائقِ الدِّين، وقواعدِ الإيمانِ الخمس، والردِّ على كُلِّ مُبْطِل، وما تَضَمَّنتُهُ من كمالِ نِعَم اللهِ تعالى على هذا النَّبِيِّ يَنَافِحُ وأُمَّتِهِ، ومحبَّةِ اللهِ سبحانه لهم، وتفضيلِهِ إيّاهم على مَنْ سواهم _: فليَهْنِهِ العلمُ ""، ثم ذكر وَ اللهُ كلامًا نفيسًا في بيانِ معناها.

وفي كلامهِ رَخِلَتُهُ حتُّ على العنايةِ بهاتَيْنِ الآيتَيْنِ حفظًا وقراءةً، وتَدَبُّرًا وتحقيقًا، واللهُ المرغوبُ أن يُوفِقَنَا لذلكَ ولكلِّ خير.

李 泰

⁽١) «المسند» (٤/ ١٤٧)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١١٧٢).

⁽۲) قصحیح مسلم ا رقم (۸۰۱).

⁽٣) «مجموع الفتاوي، (١٢٩/١٤).

لقد أرشَدَ النَّبِيُّ الكريمُ ﷺ المسلمَ عندما يَأْوِي إلى فراشِهِ لينامَ إلى جُمْلةٍ مِنَ الآدابِ العظيمة، والخصالِ الكريمة، والتي يَترَتَّبُ على محافظتِهِ عليها وعنايتِهِ بها آثارٌ حَمِيدةٌ عديدة؛ منها: هُدُووُهُ في نَوْمِه، وسكونُهُ وراحتُه، وسلامتُهُ مِنَ الشرورِ والآفات، ولِيُصْبِحَ مِنْ ذلكَ النومِ على نفسٍ طَيِّبة، وهِمَّةِ عالية، وخيرِ ونشاط.

• ومِنْ ذلك: ما ثَبَتَ في «الصحيحين»، من حديث البَرَاء بن عازب وَ الله على رسولُ الله وَ الله وَ الله الله الله الله الله والله ووالله والله وا

فهذا الحديث العظيمُ يشتملُ على بعضِ الآدابِ التي يَحْسُنُ بالمسلم أَنْ يُحافِظُ عليها عندَ نَوْمه، وقد أرشَدَ عَلَي أُوَّلَ مَا أرشَدَ في هذا الحديثِ مَنْ أَوَى إلى فراشِهِ أَنْ يتوضَّأَ وُضوءَهُ للصلاة؛ وذلكَ ليكونَ عندَ النومِ على أكملِ أحوالِهِ، وهي الطهارةُ، وليكونَ ذِكْرُهُ للهِ عَلَى عندَ نومِهِ على حالِ الطهارة، وهي الحالُ الأكملُ للمسلمِ في ذِكْرِهِ لله وَ الله عندَ نومِهِ على أن ينامَ المسلمُ وهي الحالُ الأكملُ للمسلمِ في ذِكْرِهِ لله وَ الله الله الله الله الله الله الله المسلمُ المسلمُ المسلمِ الله عنه المسلمُ المسلمِ الله المسلمُ المسلمِ الله المسلمُ المسلمُ المسلمُ المسلمُ المسلمُ المسلمُ الله المسلمُ المسلمُ المسلمُ المسلمُ المسلمُ المسلمُ الله المسلمُ المسلمُ المسلمُ المسلمُ الله المسلمُ المسلمِ المسلمُ المسل

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۰۱).

على شِقّه الأيمن، وهي أكملُ أحوالِ المسلمِ في نَوْمه، ثمَّ أرشَدَهُ ﷺ وهو على شِقِّه الله على مناجاةِ ربِّه ﷺ الذي على هذه الحالِ الكاملةِ أن يبدأً في مناجاةِ ربِّه ﷺ الذي أرشَدَ إليه صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه.

وَإِنَّ مِمَّا ينبغي أَنْ يَعْتَنِيَ به المسلمُ في مثلِ هذا المقام: أَنْ يَتَأَمَّلَ مَعَانِيَ الأَدعيةِ والأَذكارِ المأثورة؛ ليكونَ ذلك أكمَلَ له في مناجاتِهِ لربِّه وَ اللهُ وَعَائِهِ إِيَّاه.

وعندما نَتأمَّلُ هذا الدعاءَ العظيمَ الواردَ في هذا الحديثِ نَجِدُ أنَّه اشتمَلَ مِنَ المعاني الجليلة، والمقاصدِ العظيمة على جانبٍ عظيم، يَحْسُنُ بالمسلمِ أنْ يكونَ مستحضرًا لها عندَ نَوْمه.

وقوله: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْك)؛ أي: إنَّني ـ يا اللهُ ـ قد رَضِيتُ تَمَامَ الرِّضَا أن تكونَ نفسي تحتَ مشيئتك، تَتَصَرَّفُ فيها بما شِئْت، وتقضي فيها بما أرَدتَ مِنْ إمساكِهَا أو إرسالِهَا، فأنتَ الذي بيدِهِ مقاليدُ السموات والأرض، ونواصي العبادِ جميعِهِمْ معقودةٌ بقضائِكَ وقَدَرِك، تقضي فيهم بما أردت، وتَحْكُمُ فيهم بما تشاء، لا رَادً لقضائِك، ولا مُعَقِّبَ لِحُكْمِك.

قولُه: (وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْك)؛ أي: مُخْلِصًا لَا أَبْتَغِي بِعَمَلِي وَقَصْدِي غَيْرِكَ، وَمِنْهُ قَوْلُ إِبْراهِيمَ الْخَلِيلَ عليْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّلَامُ: ﴿إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّنَوَتِ وَأَلْأَرْضَ﴾ [الانعام: ٧٩].

وقول: (وَفَوضَتُ أَمْرِي إِليْك)؛ أي: جَعَلْتُ شَأْنِي كَلَّهُ إليك، وفي هذا الاعتمادُ على اللهِ وَهَيَّان، والتوكُّلُ التامُّ عليه؛ إذْ لا حولَ للعبدِ ولا قُوَّةَ إلاّ به وَهَا لَهُ لَكُوْنَ.

وقوله: (وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ)؛ أي: أسنَدْتُهُ إلى حِفْظِكَ ورعايتِكَ؛ لِمَا علمتُ أنَّه لا سَنَدَ يُتقوَّى به سواك، ولا ينفعُ أحدًا إلَّا حِمَاك، وفي هذا إشارةٌ إلى الله عَمَاك، وفي هذا إشارةٌ إلى الله جلَّ وعلا في شأنِهِ كلِّه؛ في نومِهِ ويَقَظَتِه، وحركتِهِ وسكونه، وسائرِ أحواله.

وقوله: (رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْك)؛ أي: إنّني أقولُ ما سبَقَ كلّه وأنا راغبٌ راهبٌ؛ أي: راغبٌ تمامَ الرَّغْبةِ في فضلِكَ الواسع، وإنعامِكَ العظيم، وراهبٌ منك ومِنْ كلِّ أمرٍ يوقعُ في سَخَطك، وهذا هو شأنُ الأنبياءِ والصالحينَ مِنْ عبادِ الله؛ يَجْمَعُونَ في دعائِهِمْ بينَ الرَّغَبِ والرَّهَب؛ كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا

ثم قال ﷺ في هذا الدعاء: (لَا مَلْجَاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ)؛ أي: لا مَلَاذَ ولا مَهْرَبَ ولا مَحْلَصَ مِنْ عقوبتِكَ إلَّا بالفَزَعِ إليك، والاعتمادِ عليك؛ كما قال تعالى: ﴿فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ [الذاريَات: ٥٠]، وكما قال تعالى: ﴿كَلَا لا وَزَرَ إِلَى إِلَى يَوْمَإِذِ ٱلْمُتَنَامُ ﴾ [القيامة].

ثم قال: (آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي آنْزَلْت، وَبِنَبِيّكَ الَّذِي آرْسَلْت)؛ أي:
آمنتُ بكتابِكَ العظيم - القرآنِ الكريم -، الذي لا يأتيهِ الباطلُ مِنْ بين
يَدَيْه، ولا مِنْ خلفه، تَنْزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيد، آمنتُ وأقْرَرْتُ أَنَّهُ وَحُيُكَ
وتَنْزِيلُكَ على عبدِكَ ورسولِكَ نبيّنا محمَّد عَلَيْق، وأنَّه مُشْتمِلٌ على الحَقِّ
والهُدَى والنور، وآمنتُ كذلكَ بِنَبِيّكَ الذي أَرْسَلْت، وهو محمَّد عَلَيْ عبدُ اللهِ ورسولُهُ، وخِيرَتُهُ مِنْ خلقه، المبعوثُ رحمةً للعالمين، آمنتُ به وبكلٌ ما جاء ورسولُهُ، وخِيرَتُهُ مِنْ خلقه، المبعوثُ رحمةً للعالمين، آمنتُ به وبكلٌ ما جاء به، فهو عَيْنُ لا ينطقُ عن الهَوَى؛ إنْ هو إلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فكلُ ما جاء به، فهو صِدْقٌ وحَقٌ.

وقوله: (الَّذِي أَرْسَلْتَ)؛ أي: إلى كافَّةِ الخَلْقِ بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا الله اللهِ بإذنِهِ وسراجًا منيرًا، فبَلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأُمَّة، وجاهَدَ في اللهِ حقَّ جهادِهِ حتى أتاه اليقين،

ثم قال رَبِيَّةُ مبيِّنًا فضيلة هذا الدعاء، وعِظَمَ الخيرِ والفضلِ المترتِّبِ عليه: (فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ)؛ أي: على الإسلام، فالإسلامُ هو دِينُ الفِطْرة؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهًا ﴾ قال الله تعالى: ﴿ فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهًا ﴾

[الرُّوم: ٣٠]، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنَّه قال: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ في الصباحِ خيرًا؛ أَصَبْتَ في الصباحِ خيرًا؛ ثوابًا لك على اهتمامِكَ بهذا الأمر.

وقد أرشَدَ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه إلى أنْ يَجْعَلَ المسلمُ هذا الدعاءَ في آخرِ الدعواتِ والأذكارِ التي يقولُها المسلمُ عندَ نَوْمه؛ لتكونَ هذه الكلماتُ آخِرَ كلامِ المسلم عندَ نومه؛ ولهذا قال: (وَاجْعَلهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِك).

وفي قُولِ النَّبِيِّ ﷺ للبَرَاءِ لَمَّا رَدَّدَ الدعاءَ أمامَهُ مِنْ أَجلِ استذكارِهِ: (لا، وبِنَبيِّكُ الَّذِي أَرْسَلْتَ) دليلٌ على أهميَّةِ التقيُّدِ بهذه الأذكارِ حسَبَ أَلفاظها الواردة؛ لكمالها في مبناها ومعناها.

فهذا دعاءٌ عظيمٌ ينبغي على المسلم أنْ يُحَافِظَ عليه عندَ نومه، ويَتأَمَّلَ في دَلَالاتِهِ العظيمة، ومعانِيهِ الجليلة؛ لِيَظْفَرَ بعظيم موعودِ اللهِ لِمَنْ حافظ عليه واعتنى به، والله الكريمَ نسألُ أنْ يُوفِّقنَا للمحافظةِ عليه والعنايةِ به، وأنْ يوفِّقنا لكل خيرٍ يحبُّهُ ويرضاه في الدنيا والآخرة.

• إِنَّ مِنَ الأَذْكَارِ العظيمةِ التي كَان بُواظِبُ عليها النَّبِيُّ الكريمُ عَلِيهُ عند النَّومِ وعندَ الانتباهِ منه: ما رواه البخاريُّ في "صحيحه"، مِنْ حديثِ حُذَيْفَةَ بِن اليَمَانِ وَلَيْهُ، قال: "كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، قال: (بِاسْمِكُ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ، قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيًا، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ، قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ) (١)، وفي لفظ: "كَانَ إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ (٢)، أي: دخَلَ أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ) (١)، وفي لفظ: "كَانَ إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ (٢)، أي: دخَلَ فيه، وفي لفظ آخَرَ: "كَانَ إذا أَخَذَ مَضْجِعَهُ (٣)، وكلُها بمعنَى واحدٍ.

وقولُهُ: (بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ)؛ أي: باسمِكَ يا اللهُ، والباءُ للاستعانةِ؛ والمعنى: أنامُ مستعينًا بك، طالبًا حِفْظَك، راجيًا منك الوِقَايةَ والسلامةَ والعافيةَ.

وقولُهُ: (أَمُوتُ وَأَحْيَا)؛ أي: أنا على هذه الحالِ ذاكرًا لاسمِكَ، فبذكرِ السمِكَ أحيا ما حَيِيتُ وعليه أموتُ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ المسلمَ لا غِنَى له عن ذِكْرِ رَبِّهِ طَرْفةَ عَيْنٍ عندَ نَوْمِهِ، وفي يَقَظَيهِ، وفي جميعِ شؤونه، فها هو عندَ النَّوْمِ يَخْتِمُ أعمالَهُ بذكرِ اللهِ، وعندَ الانتباهِ يكونُ أوَّلَ أعمالِهِ ذِكْرُ اللهِ، ثم هو في جميع أحايينِهِ محافظٌ على ذكرِ الله، فعلى ذِكْرِهِ سبحانه يَحْيَا، وعليه يموت، وعليه يُبْعَثُ يومَ القيامة.

وفي قوله: (بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ) عندَ إرادةِ النَّوْمِ: دَلَالةٌ على أَنَّ النَّوْمَ يُسمَّى مَوْتًا، ويُسمَّى وَفَاةً، وإنْ كانتِ الحياةُ موجودةً فيه؛ ومِنْ ذلك

⁽١) تقدم تخريجه (ص٣٩٩).

⁽٢) الصحيح البخاري القم (١٣١٢).

^{(&}quot;) الصحيح البخاري، رقم (٦٣١٤).

والنَّوْمُ آيةٌ مِنْ آياتِ اللهِ العظيمةِ الدَّالَّةِ على كمالِ الخالقِ سبحانَهُ وعَظَمَتِهِ واستحقاقِهِ وحدَهُ للعبادة، فهو سبحانَهُ الحَيُّ الذي لا يموتُ، الذي لا تأخذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ؛ قال الله وَ الله وَ الله الله والله وال

* ومن فوائدِ النّومِ العظيمةِ: أنّه يُذكّرُ الإنسانَ بالموتِ الذي هو نهايةُ كُلّ إنسانٍ، ومآلُ كلّ حَيِّ إلّا الحَيَّ الذي لا يموت، وفي الاستيقاظِ منه ذَلَالةٌ على قدرةِ اللهِ سبحانه على بَعْثِ الأجسادِ بعدَ مَوْتها وإحيائها بعدَ وفاتها؛ ولهذا قال عندَ الاستيقاظِ: (الحَمْدُ للهِ الّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّشُورُ)، قال عندَ الاستيقاظِ: (الحَمْدُ للهِ الّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّشُورُ)، والنّشُورُ هو البعثُ يومَ القيامة، والإحياءُ بعدَ الإماتة، فنَبّة بإعادةِ اليقظةِ بعدَ النّومِ - الذي هو موت كما تَقدَّمَ - على إثباتِ البعثِ بعدَ الموتِ يومَ القيامةِ، النّومَ يقومُ الناسُ لربّ العالمين، ولهذا ثبَتَ في «الأدب المُفْرَد»، من حديثِ البَرَاء بن عازبٍ عَيْدَهُ، قال: كان النّبِيُ عَيْدُ إذا أرادَ أن ينامَ، وضَعَ يَدَهُ تحتَ البَرَاء بن عازبٍ ويقولُ: (اللّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ، يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) في مَادَلُ اللّهِمنِ، ويقولُ: (اللّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ، يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) في مَادَلُ اللّهِمنِ، ويقولُ: (اللّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ، يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) في مَادَلُ اللّهِمنِ، ويقولُ: (اللّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ، يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) في اللّه عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُمْ قَنِي عَذَابَكَ، وَمُ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) في مَادَلُكَ النّهِ وَلَا اللّهُ عَبَادَكَ) في اللّه عَنْ اللّهُمُ قَنْ عَذَابَكَ النّهُ عَنْ عَبَادَكَ) في مَادَلُكَ النّهُ عَنْ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَذَابَكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَاهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَاهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْهُ عَنْ اللّهُ عَلَاهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وقولُه: (الحَمْدُ اللهِ الَّذي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا) فيه حَمْدُ اللهِ على هذه

را، رواه أحمد في «المسند» (٤/ ٢٨١)، وأبو داود رقم (٥٠٤٥) عن حفصة ﴿ الله والترمذي رقم (٣٣٩٩)، و «الأدب المفرد» رقم (١٢١٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم (٩٢١).

النّغمة العظيمة، والمِنّة الجسيمة، وهي الإحياء بعدَ الإماتة؛ أي: الاستيقاظُ بعدَ النّوْم. ومِنَ المعلومِ أنَّ الإنسانَ حالَ نَوْمِهِ يَتعطَّلُ عن الانتفاع بهذه الحياة، والتمكّنِ مِنْ أداءِ العبادات، فإذا استيقظ زالَ عنه ذلك المانع، فهو يَحْمَدُ اللهَ جلّ وعلا على هذا الإنعام، ويَشْكُرُهُ سبحانَهُ على هذا العطاءِ والإكرام.

ومِنْ جميلِ ما يَرْتَبِطُ بهذا المعنى تمامَ الارتباط، ويَتَّفِقُ معه تمامَ الاتّفاق: ما خَرَّجَهُ الشيخان: البخاريُّ ومسلم، من حديثِ أبي هريرة عَلَيْهُ، قال: قال النَّبِيُ عَلَيْهُ: (إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْادِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ) ('').

ومثلُه كذلك ما رواه مسلمٌ في "صحيحه"، عن عبد الله بن عُمَرَ وَاللّهُ اللّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِنْ أَخَذَ مَضْجِعَهُ قال: (اللّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَوَقَاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللّهُمَّ أَسْأَلُكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللّهُمَّ أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ)، فقال له الرجل: أسمِعْتَ هذا مِنْ عُمَرَ؟ فقال: مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ، من رسولِ اللهِ ﷺ"".

وفي هذه الأحاديث دَلَالةٌ واضحةٌ على أنَّ رُوحَ الإنسانِ بيدِ اللهِ سبحانه؛ فهو الذي أوجَدَهَا بعدَ العَدَم، وخلَقَهَا بعدَ أن لَمْ تكن، وهو سبحانه الذي إنْ شاء أمسَكَهَا حالَ نَوْمِ الإنسان، فيُصْبِحُ في عِدَادِ الأموات، وإنْ شاء أرسَلَهَا، فيبقى الإنسانُ بذلكَ على قَيْدِ الحياة؛ ولهذا قال: (لَكُ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا)؛ أي: فيبقى الإنسانُ بذلكَ على قَيْدِ الحياة؛ ولهذا قال: (لَكُ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا)؛ أي: أنَّ ذلك بيدِكَ وتحت تَصرُّفِكَ وتدبيرِكَ، ولا يَقْدِرُ عليه أحدٌ سواك، فأنتَ المُحيى، وأنتَ المُمِيتُ، وأنتَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

١١) الصحيح البخاري، رقم (٦٣٢٠)، واصحيح مسلم، رقم (٢٧١٤).

⁽۲) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۱۲).

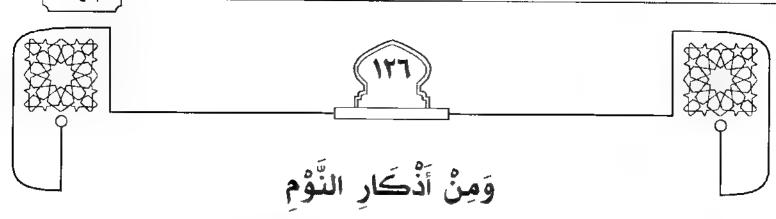
وكما ينبغي على المسلمِ أن يكونَ عندما يأوي إلى فراشِهِ مُتذكِّرًا مَآلَهُ ومصيرَهُ، فإنَّه كذلك ينبغي عليه أن يَتذكَّرَ نِعْمةَ اللهِ عليه فيما مَضَى مِنْ أيَّامِهِ بالطعامِ والشراب، والمسكنِ والصَّحَّةِ والعافية، فيَحْمَدُ اللهَ ويشكرُهُ على ذلك.

ولهذا ثبَتَ في "صحيح مسلم"، عن أنس بن مالك عَلَيْه، "أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أُوى إلى فراشه، قال: (الحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي)"(١).

وعلى هذا، فإن المسلم عندما يأوي إلى فراشِهِ ينبغي أنْ يكونَ مُتذكّرًا أمرَيْن: ما مَضَىٰ مِنْ أيّامه، فيَحْمَدُ الله على ما أمَدَّهُ فيها مِنَ الصَّحَةِ والعافية، والمطعم والمَشْرَب والمسكن، وغيرِ ذلك، وأن يَتَذَكّرَ ما يستقبلُ مِنْ أوقاته؛ وهو فيها بين أمرين: إمَّا أن تُقْبَضَ روحُه، فهو يَسْأَلُ اللهَ إنْ كان ذلكَ المغفرة والرحمة، أو أن يُفْسِحَ له في أجلِهِ، فهو يسألُ الله في هذه الحالِ أن يَحْفَظَهُ بما يحفظُ به عبادَهُ الصالحين.

M M M

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۱۵).

• إِنَّ مِنَ الدَّعُواتِ العظيمةِ التي كان النَّبِيُّ ﷺ يَحُثُ مَنْ أُوى إلى فِرَاشِهِ على المحافظةِ عليها، والعنايةِ بها: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه»، من حديث أبي هُرَيْرة عُلَيْه، قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجِعَنَا أَنْ نَقُولَ: (اللَّهُمَّ، رَبَّ السَّملوَاتِ، وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيم، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْء، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ مَا يَعْ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْء، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْء، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، النَّاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، النَّطْنِ عَنَّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، النَّصِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ) (١٠.

وهو دعاءٌ عظيم، يَحْسُنُ بالمسلمِ أن يُحافِظَ عليه كلَّ ليلةٍ عندما يأوي إلى فراشِهِ، وهو مُشتمِلٌ على تَوسُّلاتٍ عظيمةٍ إلى اللهِ تبارك وتعالى بربوبيَّتِهِ لكلِّ شيء؛ للسمواتِ السبعِ، والأرضينَ السبع، والعرشِ العظيم، وبإنزالِهِ لكلامِهِ العظيم، ووحيهِ المبين: بأن يُجيطَ الإنسانَ برعايتِهِ ويكلاَّهُ بعنايته، ويَحْفَظُهُ من جميع الشرور، ومُشتمِلٌ على تَوسُّلٍ إلى اللهِ جلَّ وعلا ببعضِ أسمائِهِ العظيمةِ الذَّالَةِ على كمالِهِ وجلالِهِ وعظمته، وإحاطتِهِ بكلِّ شيء، بأن يَقْضِيَ عن الإنسانِ دَيْنَهُ ويُغْنِيهُ من فَقْره.

وقولُهُ: (اللَّهُمَّ، رَبَّ السَّملوَاتِ، وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ)؛ أي: يا خالقَ هذه الكائناتِ العظيمة، ومُبْدِعَهَا ومُوجِدَهَا بعدَ العَدَم. وقد خصَّ

⁽۱) قصحيح مسلم الرقم (۲۷۱۳).

هذه المخلوقاتِ بالذِّكْرِ؛ لعِظَمِهَا وكِبَرِها، ولكثرةِ ما فيها مِنَ الآياتِ البيِّنات، والدَّلَاتِ الباهرات، على كمالِ خالقها، وعَظَمَةِ مُبْدِعها؛ وإلَّا فإنَّ جميعَ المخلوقات؛ صَغِيرِها وكبيرِها، دَقِيقِها وجليلها، فيها آيةٌ بَيِّنةٌ على كمالِ الخالقِ سحانه.

وَفِسِي كُلِّ شَكْءٍ لَلهُ آيَدُ تَلكُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْمُواحِدُ ولهذا عقَّبَ هذا الدعاءَ بقوله: (رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ)؛ وهذا تعميمٌ بعد تخصيص؛ لئلَّا يُظَنَّ أنَّ الأمرَ مختصَّ بما ذُكِرَ.

وقوله: (رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ) فيه دَلَالةٌ على عَظَمَةِ العرش، وأنَّه أعظمُ المخلوقات، وقد جاء في الحديثِ عن النَّبِيِّ وَلَيْ أنَّه قال: (مَا الكُرْسِيُّ فِي المحلوقات، وقد جاء في الحديثِ عن النَّبِيِّ وَلَيْ أنَّه قال: (مَا الكُرْسِيُّ فِي العَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ) (١)، وإذا كان العَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ) (١)، وإذا كان هذا المخلوقُ بهذه العَظَمةِ والمَجْدِ والسَّعَة، فكيف بخالقِهِ ومُبْدِعِهِ سبحانه؟!

وقوله: (فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَىٰ) مِنَ الفَلْقِ، وهو الشَّقُ؛ أي: الذي يَشُقُّ حَبَّةَ الطعام، ونَوَى التمرِ وغيره؛ لتَخْرُجَ الأشجارُ والزروع؛ فإنَّ النباتاتِ إمَّا أشجارٌ أصلُهَا النَّوَى، أو زروعٌ أصلُهَا الحَبُّ، والله سبحانه لكمالِ قُدْرَتِهِ وبديع خلقِهِ هو الذي يَفْتَحُ هذا الحَبَّ والنَّوى اليابسَ الذي كالحَجِرِ لا ينمو ولا يزيد، فينْفَرِجُ وتخرُجُ منه الزروعُ العظيمة، والأشجارُ الكبيرة؛ وفي هذا آيةٌ باهرةٌ على كمالِ المُبْدِعِ وعَظَمَةِ الخالقِ سبحانه؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ فَالِقُ ٱلمُنِّ كَمَالِ المُبْدِعِ وعَظَمَةِ الخالقِ سبحانه؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ فَالَنَ تُؤْفَكُونَ ﴾ وَالأَنْعَام: 9].

وقولُهُ في هذا الدعاء: (وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ) فيه توسُّلُ اللهِ وَهَلَا اللهُ عَلَى هدايةِ الناسِ وفلاجِهِمْ وسعادتهِمْ في الدنيا والآخرة، وقد خَصَّ هذه الكتبَ الثلاثة؛ لأنَّها أعظمُ كتبِ أنزلَهَا اللهُ، وذكرَهَا مُرتَّبةً ترتيبًا زمنيًا، فذكرَ أوَّلًا التوراةَ التي أُنْزِلَتْ على أنزلَهَا اللهُ، وذكرَهَا مُرتَّبةً ترتيبًا زمنيًا، فذكرَ أوَّلًا التوراةَ التي أُنْزِلَتْ على

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲٤۱).

موسى عَلِيهُ، ثُمَّ الإنجيلَ الذي أُنْزِلَ على عيسى عَلِيهُ، ثمَّ الفرقانَ ـ وهو القرآنُ الكريمُ ـ الذي أُنْزِلَ على محمَّدٍ عَلِيهُ.

وفي هذا دَلَالةٌ على أنَّ هذه الكتبَ مِنْ كلامِ الله، وأنَّها مُنزَّلةٌ مِنْ عندِهِ سبحانه، وأنَّها غيرُ مخلوقة؛ ولهذا فَرَّقَ في هذا الدعاءِ بينها؛ ففي المخلوقاتِ قال: (رَبَّ) و(فَالِقَ)، وفي كلامِهِ ووحيهِ قال: (مُنْزِل)؛ وفي هذا ردِّ على أهلِ البدعِ والأهواءِ الذين يقولون: إنَّ كلامَ اللهِ مخلوقٌ؛ تعالى اللهُ عمَّا يقولون، وسبحان الله عمَّا يصفون!

ثمَّ قال بعدَ ذكرِهِ لهذه الوسائلِ العظيمة: (أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا)، وهذا شروعٌ في ذكرِ رَغْبةِ الإنسانِ وحاجتِهِ ومطلوبِهِ مِنْ ربّه سبحانه، وقولُهُ: (أَعُوذُ بِكَ)؛ أي: أَلْتجِئُ وأَعْتصِمُ بك، وأحتمي بجنابِكَ (مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا)، والدابَّةُ: هي كلُّ ما يَدِبُّ على الأرض، شرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا)، والدابَّةُ: هي كلُّ ما يَدِبُّ على الأرض، وهو يشملُ الذي يمشي على بَطْنه، أو على رِجْلَيْنِ أو على أربع؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقُ كُلُّ دَابَّةٍ مِن مَا أَوْ عَلَى رَجْلَيْنِ أو عَلَى أَربع؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَةٍ مِن مَا أَوْ فَينُهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى اللهُ مَا يَشَآهُ إِنَّ اللهَ عَلَى حَكُلِ شَيْءٍ وَيِيرٌ ﴾ [النُور: ٤٥]. وقوله: (أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا) فيه دَلَالةٌ على أنَّ المخلوقاتِ كلَّها داخلةٌ وقوله: (أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا) فيه دَلَالةٌ على أنَّ المخلوقاتِ كلَّها داخلةٌ

تحتَ قَهْرِهِ وسلطانِهِ؛ فهو سبحانَهُ آخِذٌ بنواصيها، قادرٌ عليها، يَتصرَّفُ فيها كيفَ يشاء، ويَحْكُمُ فيها بما يريد. كيفَ يشاء، ويَحْكُمُ فيها بما يريد. قال اللهُ تعالى فيما ذَكَرَهُ عن هود عَلِيَهِ: ﴿إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا

قال اللهُ تعالى فيما ذَكَرَهُ عن هود اللَّهِ : ﴿ إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَاّتِةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيَئِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هُود: ٥٦].

والنَّاصيةُ: مُقدَّمُ الرأس.

ثمَّ قال مُتوسِّلًا إلى اللهِ سبحانه ببعضِ أسمائِهِ الحسنى، وصفاتِهِ العظيمة: (اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّهِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ)؛ وفي هذا دَلَالةٌ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ)؛ وفي هذا دَلَالةٌ على أَوَّليَّةِ اللهِ سبحانه، وأنَّه قبل كلِّ شيء، وأبَدِيَّتِهِ سبحانه، وبقائِهِ بعدَ كلِّ على أَوَّليَّةِ اللهِ سبحانه، وبقائِهِ بعدَ كلِّ

شيء، وعُلُوِّهِ على خَلْقِهِ واستوائِهِ على عرشِهِ وفوقيَّتِه، وأنَّه الظاهرُ الذي لا شيءَ فوقَهُ، وقُرْبِهِ سبحانَهُ مِنْ خلقِهِ وإحاطتِهِ بهم، وأنَّه جلَّ وعلَا الباطنُ الذي لا شيءَ دونه. ومدارُ هذه الأسماءِ الأربعةِ على بيانِ إحاطةِ الرَّبِ سبحانه، وهي إحاطتان: زمانيَّةُ ومكانيَّةُ؛ أمَّا الزمانيَّةُ، فقد دلَّ عليها اسمُهُ الأوَّلُ والآخِرُ، وأمَّا المكانيَّةُ، فقد دلَّ عليها اسمُهُ الظَّاهِرُ والباطن؛ هذا مقتضى والآخِرُ، وأمَّا المكانيَّةُ، فقد دلَّ عليها اسمُهُ الظَّاهِرُ والباطن؛ هذا مقتضى تفسير النَّبِيِّ وَالْ تفسيرَ أكمَلُ مِنْ تفسيره.

وقوله: (اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ) هو سؤالُ اللهِ تبارَكَ وتعالى وطَلَبٌ منه سبحانه بعد تلكَ التوسُّلات.

وقوله: (اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ)؛ أي: أَدِّ عنَّا حقوقَ اللهِ، وحقوقَ العبادِ مِنْ جميعِ الأنواع، وفي هذا تبرِّي الإنسانِ مِنَ الحَوْلِ والقُوَّة، وأنَّه لا حولَ ولا قوةَ له إلَّا باللهِ العظيم.

وقوله: (وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ)؛ والغِنَى هو: عدَمُ الحاجة، والفقرُ: خُلُوُّ ذاتِ اليد، والفقيرُ: هو مَنْ وجَدَ بعضَ كفايتِهِ، أو لَمْ يجدْ شيئًا أصلًا.

ومِنَ المعلومِ أَنَّ الدَّيْنَ والفقرَ كلاهما هَمٌّ عظيمٌ، قد يُؤرِّقُ الإنسانَ ويمنعُهُ مِنَ النوم، فإذا لَجَأَ العبدُ إلى الله، وطَلَبَ منه سبحانه مَدَّهُ وعَوْنَهُ مُتوسِّلًا إليه بتلكَ التوسُّلاتِ العظيمة، فإنَّ نَفْسَهُ عندئذِ تسكُنُ وتطمئن، وقلبَهُ مُتوسِّلًا إليه بتلكَ التوسُّلاتِ العظيمة، فإنَّ نَفْسَهُ عندئذِ تسكُنُ وتطمئن، وقلبَهُ يرتاحُ ويهدأ؛ لأنَّه وكَلَ أمرَهُ إلى مَنْ بيدِهِ أَزِمَّةُ الأمورِ، ومقاليدُ السماوات والأرض، ولَجَأ إلى مَنْ أمرُهُ إذا أرادَ شيئًا أن يقولَ له: كُنْ فيكون، وكيف لا يطمئنُ القلبُ وقد تَعلَّق بِمَنْ هذا شأنهُ؟!

• إِنَّ مِنَ الدعواتِ المبارَكَةِ التي كان يُحَافِظُ عليها رسولُ اللهِ عَلَيْهِ عندما ياوي إلى فراشِهِ لينام: ما روى مسلمٌ في "صحيحه"، مِنْ حديثِ أنس بن مالكِ عَلَيْهَ: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ كان إذا أوى إلى فراشِهِ قال: (الحَمْدُ للهِ الّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ)(١).

وهذا الدعاءُ فيه تَذكُّرٌ من المسلم عندما يريدُ أن ينامَ لِمَاضِي أيَّامِهِ وسالفِ أوقاته، وما أمدَّهُ اللهُ فيها مِنَ المطعم والمشرب، والكفاية والإيواء، في حالِ وجود عددٍ مِنَ الناسِ منهم مَنْ لا يجدُ طعامًا يُشْبِعُهُ ويُعَذِّيه، أو شرابًا يَسْتُرُهُ ويُوَارِيه، أو مسكنًا يَسْتَكِنُ فيه ويُؤْوِيه، بل منهم مَنْ أدركهُ حتفه في مَجَاعاتٍ مُهْلِكةٍ وقحطٍ مُفْجِع، فمَنْ أكرَمَهُ اللهُ بالطعامِ والشراب، ومَنَّ عليه بالكفايةِ والإيواء، يَجِبُ أن يَسْتشعِرَ عِظَمَ نعمةِ اللهِ عليه ويُجبرُ من يَسْتشعِرَ عِظمَ نعمةِ اللهِ عليه وكبرَ مِنَّتِهِ سبحانَهُ بأنْ يَسَّرَ له الغذاءَ والشراب، وأكرَمَهُ بالكفايةِ والإيواء، ويُجبُ أن يَسْتشعِرَ عِظمَ نعمةِ اللهِ عليه ويُجبرُ أن يَسْتشعِرَ عِظمَ نعمةِ اللهِ عليه ويُجبرُ من يَسْتُرنُدُ لأَزِيدَنَكُمُ وَلَين حَفَرَثُمْ إِنَّ عَلَهِ لَشَدِيدٌ والإيواء، لَشَدِيدٌ والشراب، وأكرَمَهُ بالكفايةِ والإيواء، لَهِ عليه والمؤيد؛ فاللهُ جلَّ وعلا يقول: ﴿وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَهُ لَهُ مِلْ وَعِلا يقول: ﴿وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُكُمْ لَهُ لَهُ مِنْ يَدُ اللّهُ عَلَهُ وَلَين حَفَرَثُمْ إِنَّ عَلَهِ لَشَدِيدٌ وَاللهُ في مَزِيدٍ، فاستَقْبِلِ الشكرَ»؛ المزيدُ دائمًا وأبدًا؛ ولذا المزيدُ حَلِيفَك.

وقولُه: (الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا...)، إلى آخرهِ؛ فيه الثناءُ على اللهِ وَهَلِّ وحمدُهُ سبحانَهُ على سوابغِ نَعْمائِه، وتوالي فَضْلِهِ وعطائه، وجزيلِ مواهبِهِ وسَعَةِ إحسانه، وكريم أياديه، وهو سبحانَهُ أهلُ الحَمْدِ والثناء.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۰۵۰).

وقوله: (وَكَفَانَا) مِنَ الكِفَايةِ؛ أي: دَفَعَ عنَّا شَرَّ المؤذيات، ووقَانَا أَذَى الغوائلِ والعاديات، وقيل: معناه: كفانا مُهِمَّاتِنا، وقَضَى لنا حاجاتِنا، ولا مانعَ مِنْ أَنْ يكونَ كلا المعنَيَيْنِ مرادًا؛ إذْ كلُّ منهما داخلٌ في معنى الكفايةِ، مُنْدَرِجٌ تحتَ مدلولها.

وقوله: (وَآوَانَا)؛ أي: هَيَّا لنا مَأْوَى ناوي إليه، ورَزَقَنَا مسكنًا نسكُنُ فيه، ورَدَّنا إلى المَنْزِلِ لنستريحَ فيه، ولم يَجْعَلْنا منتشرين كالبهائم بلا مسكن ولا مأوّى؛ قال الله تعالى مُمْتَنَّا على عبادِهِ بهذه النّعْمة: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ فِلْ مَأْوَى؛ قال الله تعالى مُمْتَنَّا على عبادِهِ بهذه النّعْمة: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ فِنَ الْحَرِّ فِي اللّهِ مَكَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ وَلَيْتُكُمْ مِنَ الْحَرِّ وَلَيْهَا أَنتم ومَنْ تَعُولُون، وفيها مِنَ والبَرْد، وتَسْتُرُكُمْ من الأعين، وتجتمعون فيها أنتم ومَنْ تَعُولُون، وفيها مِنَ المصالحِ والمنافع ما لا يمكنُ الإحاطةُ به، فالحمدُ لله الذي مَنَّ فأفضَل، وأعطى فأَجْزَل، له الحمدُ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مُبَارَكًا فيه كما يُحِبُّ سبحانه ويرضى.

ومِنَ الأورادِ المأثورةِ عندَ النوم: ما ثبَتَ في «الصحيحين»، عن علي بن أبي طالب عَلَيْهِ، أنَّ فاطمة عَلَيْهُ أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ تسألُهُ خادمًا، فقال: (أَلَا أُخْبِرُكِ أَبِي طالب عَلِيْهُ، أنَّ فاطمة عَلَيْهُ اللهِ عَنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، وتَحْمَدِينَ اللهُ ثَلاثًا مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ: تُسَبِّحِينَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، وتَحْمَدِينَ اللهُ ثَلاثًا وثَلَاثِينَ، وتَحْمَدِينَ اللهُ ثَلاثًا وثَلَاثِينَ، قيل: وتَحَمَّدِينَ اللهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، قال عليٌ عَلَيْهُ: «فما تَرَكْتُها بَعْدُ»، قيل: ولا ليلةَ صِفِينَ؟ قال: «وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ» (١).

فهذه فاطمةُ بنتُ رسولِ اللهِ وَيَظِيَّهُ، ورَضِيَ عنها، تشتكي إلى رسولِ اللهِ وَيَظِيَّهُ ما تقاسيه مِنَ الطَّحْنِ والسَّقْيِ والخِدْمة، وتسألُهُ أن يُعْطِيها خادمًا (والخادمُ يطلقُ على الذَّكَرِ والأنثى)؛ لِيَخِفَّ عنها ما تجدُهُ مِنْ تعبٍ ومَشَقَّةٍ في تلكَ الأعمال، وقد رُوِيَ في "سنن أبي داود"، عن عليِّ وَظِيَّهُ، في وصفِ ما كانتُ تجدُهُ وَ اللهُ من مَشَقَّةٍ في أعمالها المنزليَّةِ أنَّه قال: "إنَّها جَرَّتُ بالرَّحَىٰ حَتَى أَثَرَتُ في يَدِهَا، واستَقَتْ بالقِرْبَةِ حتَّى أَثَرَتْ في نَحْرِها، وكَنسَتِ البَيْتَ حتَّى أَثَرَتْ في يَدِهَا، وكَنسَتِ البَيْتَ حتَّى أَثَرَتْ في يَدِهَا، واستَقَتْ بالقِرْبَةِ حتَّى أَثَرَتْ في نَحْرِها، وكَنسَتِ البَيْتَ

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٥٣٦٢)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٧٢٧).

حتَّى اغْبَرَّتْ ثيابُها»(١).

فأرشَدَهَا صلواتُ الله وسلامُهُ عليه إلى ماهو خيرٌ لها مِنْ خادم، فقال: (أَلَا أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ)؛ أي: الخادم، وفي هذا مِنْ حُسْنِ النصحِ وتمامِ التشويقِ ما لا يخفى، فلمَّا تَهَيَّأَتْ نَفْسُهَا وتَحَفَّزَتْ لمعرفةِ هذا الأمر، الذي هو خيرٌ لها مِنَ الشيء الذي جاءتْ تسألُهُ، قال لها رسولُ الله ﷺ: (تُسَبِّحِينَ اللهَ عَنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَمِّدِينَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَمِّدِينَ اللهَ ثَلَاثًا وثلاثينَ اللهَ ثلاثًا وثلاثينَ أَوْ وَلاثينَ مَرَّةً، واللهُ أكبَرُ أربعًا وثلاثينَ مَرَّة، فيكونُ مجموعُ ذلك مائةً.

فَهَرِحَتْ فَيْ الله الناصحُ الأمين الذي دَلَّهَا عليه الناصحُ الأمين صلواتُ الله وسلامُهُ عليه، وفَرِحَ به زوجُها عليٌ وَلَيْه، حتَّى إنَّه قال: "فما تركتُها بَعْدُ"؛ أي: بعد سماعه له، وفي روايةٍ قال: "فما تَركتُهُنَّ منذُ سَمِعْتُهُنَّ من رسولِ الله عَلَيْ"، فقيل له: ولا ليلة صِفِّينَ؟ أي: ما تَركتُ تلكَ الكلماتِ ولا في تلكَ الليلة. وليلةُ صِفِّينَ هي ليلةُ الحَرْبِ المعروفةُ بِصِفِّينَ قريبًا من الفرات، التي دارَتْ بينه وبينَ أهلِ الشام، فقال وَلَيْه: "ولا ليلةَ صِفِينَ"؛ أي: لم يتركُ هذه الكلماتِ ولا في تلكَ الليلةِ، ومِنَ المعلومِ أنَّ الإنسانَ عندَ بعضِ الشدائدِ قد يَذْهَلُ عن أمورِ اعتَنَىٰ بها وألِفَ المحافظةَ عليها، ومع ذلك لم يَدَعُ وَهُنِهُ هؤلاءِ الكلماتِ ولا في تلكَ الليلةِ، وفي هذا دَلَالةٌ على شِدَّةِ المحافظة، وحُسْنِ الاهتمام، وتمام الحِرْص.

ثمَّ إِنَّ أَهلَ العلمِ قد استَدَلُّوا بهذا الحديثِ على أَنَّ مِنْ فضائلِ الذِّكْرِ وفوائدِهِ العظيمة: أَنَّه يعطي الذَّاكِرَ قُوَّةً في بَدَنِهِ وصِحَّتِهِ، ونشاطِهِ وهِمَّته؛ وفي هذا يقول ابن القيِّم وَظِّلَهُ: "الذِّكْرُ يُعْظِي الذَّاكِرَ قُوَّةً، حتَّى إِنّه لَيَفْعَلُ مَعَ الذِّكْرِ مَا لَمْ يُظِقْ فعلَهُ بدونه، وقد شاهدتُ مِنْ قُوَّةِ شيخِ الإسلامِ ابن تيميَّةَ في مِشْيَتِهِ

⁽۱) السنن أبي داودا رقم (۵۰۲۳)، لكنَّ سنده ضعيف.

وكلامِهِ وإقدامِهِ وكتابِتِهِ أمرًا عجيبًا...»، ثمَّ أورَدَ حديثَ عليِّ المتقدِّم، وقال عَقِبَهُ: "فقيل: إنَّ مَنْ داوَمَ على ذلكَ، وجَدَ قُوَّةً في بَدَنِهِ مغنيةً عن خادمٍ" وفقل وَظَلَّهُ عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنَّه قال: "بَلَغَنَا أنَّه مَنْ حافظ على هؤلاءِ الكلماتِ، لَمْ يَأْخُذُهُ إعياءٌ فيما يُعَانِيهِ مِنْ شُعْلٍ وغيرِهِ" (١). اهد. واللهُ المسؤولُ أن يوفِقنا جميعًا لهذا ولكلِّ خيرٍ، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.

* * *

⁽١) «الوابل الصيّب» (ص١٥٥ _ ١٥٦).

⁽۲) «الوابل الصيّب» (ص٢٠٦).

لقد ثبَتَ عن النّبِيِّ ﷺ أذكارٌ مُتنوِّعةٌ يُشْرَعُ للمسلمِ أن يَقُولَها عندَ الاستيقاظِ مِنَ النوم، وهي في الجملةِ مُشْتَمِلةٌ على إعلانِ التوحيدِ للهِ ﷺ والاستعاذةِ مِنَ الشيطانِ الرجيم، وحَمْدِ اللهِ سبحانَهُ على حفظِهِ للعبد، وإعانتِهِ لله على طاعتِهِ وذِكْرِه.

ومِنْ هذه الأحاديثِ: ما رواه البخاريُّ في «صحيحه»، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ هُوَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لَا إِللهَ إِللهَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ للهِ، وسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا، استُجِيبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ) (١٠).

وفي هذا الحديثِ فضلُ المبادرةِ إلى ذِكْرِ الله وَ الثّناءِ عليه سبحانَهُ عندَ الاستيقاظِ من النَّوْم، وأنْ يكونَ ذلكَ أَوَّلَ شيءٍ يَفْعَلُهُ المؤمنُ عندَ استيقاظِهِ، وهذا إنَّما يَتحقَّقُ لِمَنْ أَلِفَ الذِّكْر، وتَعوَّدَ عليه، واستَأْنَسَ به، وغَلَبَ عليه حتى صارَ حديثَ نَفْسِهِ في نومِهِ ويَقَظَتِه؛ فإنَّه إذا كان شأنُه كذلك، فإنَّ أوّلَ شيءٍ يفعلُهُ عند قيامِهِ مِنْ نومِهِ هو المبادرةُ إلى ذِكْرِ ربّه سبحانَهُ وتمجيدِهِ وحَمْدِهِ والثناءِ عليه بما هو أهله، ومَنْ كان على هذه الحال، فهو حَرِيُّ ـ بإذن الله ـ أن يُعْظَى إذا سَأَلَ، وأن يُستجابَ له إذا دعا.

قال ابن بَطَّال لَخُلَلُهُ: (وَعَدَ اللهُ على لسان نبيّه ﷺ أَنَّ مَنِ استيقَظَ مِنْ نومِهِ لَهِجًا لسانُهُ بتوحيدِ ربّه، والإذعانِ له بالمُلْكِ، والاعترافِ بنِعَمِهِ يَحْمَدُهُ

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳٤۲).

عليها، ويُنزِّهُهُ عمَّا لا يليقُ به بتسبيحِهِ والخضوعِ له بالتكبيرِ والتسليمِ له بالعَجْزِ عن القُدْرةِ إلَّا بعونه: أنَّه إذا دعاه أجابه، وإذا صلَّى قُبِلَتْ صلاتُه، ينبغي لِمَنْ بلَغَهُ هذا الحديثُ أن يَغْتَنِمَ العملَ به، ويُخْلِصَ نِيَّتُهُ لربِّه سبحانه»(١). اهد.

وقوله في الحديث: (مَنْ تَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ)؛ أي: استيقَظَ مِنْ نومِهِ ليلًا.

وقد بدأً على مؤلاء الكلمات بكلمة التوحيد: (لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ) مؤكّدًا معناها وما دلّت عليه بقوله: (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ)؛ لأنَّ «لا إلله إلّا الله» فيها ركنان عظيمان؛ هما: النّفي والإثبات: النّفي في قوله: (لَا إلله)، وهو نفي للعبودية عن كلّ مَنْ سوى الله، والإثباتُ في قوله: (إلّا الله)، وهو إثباتُ للعبودية بكلّ معانيها لله عَيْلً.

وقد أكَّد هذَيْنِ الأمرَيْنِ بقوله: (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ)؛ فقوله: (وَحْدَهُ) فيه تأكيدٌ للنَّفْي. تأكيدٌ للنَّفْي.

وفي هذا دَلَالةٌ على أهميَّةِ التوحيدِ، والبدءِ به، وتقديمِهِ على ما سواه، والتأكيدِ على العنايةِ بفهم معناه، والقيام بمدلولِهِ، وتطبيقِ مقتضاه.

ثم قال: (لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، وهذه براهينُ التوحيدِ ودلائلُهُ؛ فالذي له التوحيدُ الخالصُ هو المالكُ للمُلْك، المستحقُ للحَمْدِ، القديرُ على كلِّ شيء، ومَنْ سواه لا يَستجِقُ مِنَ العبادةِ شيئًا؛ وقُل للحَمْدِ، القديرُ على كلِّ شيء، ومَنْ سواه لا يَستجِقُ مِنَ العبادةِ شيئًا؛ وقُل الدَّعُولُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلُولُ اللَّهُ اللللْعُلُولُ اللَّهُ اللللْعُلُولُ اللْعُولُ اللَّهُ اللللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ ال

ثم قال: (الحَمْدُ شِهِ، وسُبْحَانَ اللهِ، ولا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)، فذكرَ الكلماتِ الأربعَ التي هي أحبُّ الكلام إلى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الكَلامِ من حديثِ سَمْرَةَ بنِ جُنْدُبٍ عَلَيْهِ، قال: قال رسول الله عَلَيْ: (أَحَبُ الكَلامِ إِلَى الله تَعَالَىٰ أَرْبَعٌ، لا يَضُرُّك بِأَيّهِنَ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)(١)، وفي الحديث يقول عَلَيْهَ: (لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ،

⁽۱) «فتح الباري» لابن حجر (۳/ ٤١). (۲) تقدم تخريجه (ص۸۷).

وَالْحَمْدُ شِهِ، وَلَا إِلَاهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ: أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)(۱).

والتسبيحُ فيه تَنْزِيهُ اللهِ عمَّا لا يليقُ بجلالِهِ وكماله، والحمدُ فيه إثباتُ أنواعِ الكمالِ له سبحانه، والتهليلُ فيه توحيدُهُ وإخلاصُ الدِّينِ له، والتكبيرُ فيه تعظيمُهُ سبحانه، وأنَّه لا شَيْءَ أكبَرُ منه.

ثم قال: (ولَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)، وهي كلمة استعانة، الإتيانُ بها في مِثْلِ هذا الوقتِ مناسبٌ غاية المناسبة؛ لأنَّ الإنسانَ عندما يقومُ من النَّوْمِ بحاجةٍ إلى هِمَّةٍ عاليةٍ ونشاطٍ، وجِدِّ واجتهاد، والمُعِينُ على ذلك كله هو اللهُ وحده، وكلمة (لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ) فيها تفويضُ الأمرِ للهِ وَهَلا، وتَبرُّؤُ من الحولِ والقُوَّةِ إلَّا به، وأنَّ العبدَ لا يملكُ مِنْ أَمْرِهِ شيئًا، ولا حِيلة له في دفعِ شرِّ، ولا قُوَّة له في جلبِ خَيْرٍ إلَّا بإرادتِهِ سبحانه.

ثم قال: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، استُجِيبَ)؛ هكذا جاءت الروايةُ بالشكِّ، ويَحتمِلُ أَن تكونَ للتَّنْوِيع؛ أي: إنِ استغفَرَ غفَرَ اللهُ له، وإنْ دعا أجابَ اللهُ دعاءَهُ.

ثم قال: (فَإِنْ تَوَضَّأَ، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ)؛ أي: إنْ صلَّى، وقد جاء اللفظ في بعض الروايات لـ «صحيح البخاري» هكذا: (فَإِنْ تَوَضَّأَ وصَلَّى، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ)، وفي هذا حَثَّ على الجِدِّ في الطاعةِ، والنشاطِ لأداءِ العبادة، وتركِ الخمولِ والتواني والكسل، وقد أُخرَجَ الإمام البخاري وَخَلَلْهُ هذا الحديثَ في «كتابِ النهجُّد» من «صحيحه»، باب: فضل مَنْ تَعَارَّ مِنَ الليلِ فصَلَّى.

أي: إنَّ مَنْ صلَّى في ذلك الوقتِ، وبادَرَ إلى الصلاةِ في تلكَ الحال، فصلاتُهُ حَريَّةٌ بالقَبُول، والقَبُولُ في هذا الموطنِ أرجى منه في غيره.

وقد أورَدَ الحافظ ابن حَجَرٍ رَخُلَلْهُ في شرحه لهذا الحديث فائدةً لطيفةً حولَ العنايةِ بهذا الذِّكْرِ، عن أبي عبد الله الفِرَبْرِيِّ الراوي عن البخاري، قال:

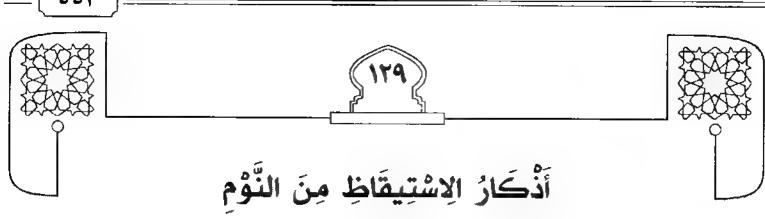
⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۱).

«أَجرَيْتُ هذا الذِّكْرَ على لساني عند انتباهي، ثم نِمْتُ فأتاني آتٍ [أي: في السمنام]، فقرأ: ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى مِرَطِ الْمُعَيدِ﴾» السمنام]، فقرأ: ﴿وَهُدُواْ إِلَى الطَّيِبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى مِرَطِ الْمُعَيدِ﴾» [الحج: ٢٤](١).

وما من شَكِّ أنَّ المحافظة على هذا الذِّكْرِ من الهدايةِ إلى الطَّيِّبِ مِنَ القولِ ومِنَ الهدايةِ إلى صراطِ الحميد، نسألُ اللهَ الكريمَ مِنْ فضله.

泰 泰 泰

 ⁽۱) «فتح الباري» (۳/ ٤١).

• إِنَّ مِنَ الأَذْكَارِ التي يُشْرَعُ للمسلمِ قَوْلُها إِذَا استيقَظَ مِنْ نومه: ما ثَبَتَ في «جامع الترمذي»، من حديث أبي هُرَيْرة وَ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ) (١).

وفي هذا حَمْدُ اللهِ عَلَى المعافاةِ في الجَسَدِ والسلامةِ من الأمراضِ والأسقام، وحَمْدُهُ سبحانه على رَدِّ الرُّوحِ على العبدِ ليتمكَّنَ من الزيادةِ في الطاعة، والإكثارِ مِنَ العبادةِ، والعنايةِ بالذَّكر؛ ولهذا قال (وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ)؛ أي: وققني لذلك، وأعانني عليه. والمرادُ بالإذْنِ هنا؛ أي: الإذنُ الكونيُ القدريُّ؛ لأنَّ الإِذْنَ الإذنُ الكونيُ القدريُّ، ومن المعلومِ أنَّ اللهَ وَ القدريُّ القدريُّ الله ورَدَ في النصوص تارةً يُرادُ به الإذنُ الكونيُ القدريُّ القدريُّ وتارةً يرادُ به الإذنُ الشرعيُ الدينيُّ، ومن المعلومِ أنَّ اللهَ وَ الذَن للعبادِ جميعِهم شرعًا ودينًا بِذِكْرِهِ، ولزومِ طاعتِه، لكنَّه سبحانه لَمْ يأذنْ بذلك كَوْنًا وقَدَرًا، وهداهُمْ للإسلام، ووققهم للخير؛ وعليه: وقدَرًا إلَّا لِمَنْ أَنعَمَ عليهم بالإيمان، وهداهُمْ للإسلام، ووققهم للخير؛ وعليه: فإنَّ مَنْ أَذِنَ اللهُ له بذكرِهِ كُونًا وقَدَرًا، فقد أكرَمَهُ بأعظم كرامةٍ، وهذاه بتوفيقِهِ ومنّ من المسلمِ أن يَحْمَدَ اللهَ وَهذا مِنْ أعظمِ ما يَسْتوجِبُ الحَمْد؛ ولهذا شُرعَ للمسلمِ أن يَحْمَدَ اللهَ وَهذا على هذه النَّعْمة العظيمة، ويَشْكُرَهُ سبحانه على هذا العطاءِ والفضل.

وتأمَّل أخي: الآذِنُ بالذِّكْرِ هو الله، والمستفيدُ مِنَ الذِّكْرِ هو العبد، والمثيبُ على الذِّكْرِ هو الله، فهو سبحانه مِنْ عظيمِ فضلِهِ وواسعِ إنعامه يبتدئُ

⁽١) "جامع الترمذي" رقم (٣٤٠١)، وحسَّنه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٣٢٩).

عبادَه بالنعم، ويُثِيبُهم عليها أعظمَ الثواب؛ فله الحمدُ شكرًا، وله المنُّ فضلًا، وله سبحانه الحمدُ في الآخرة والأولى.

وعمومًا: الذي ينبغي على المسلم عند قيامِهِ مِنْ نَوْمِهِ هو: المبادرة إلى ذكرِ اللهِ، والوضوء، والصلاةِ لِيُبَارَكَ له في يومه، وليكونَ فيه نشيطًا ذا همَّةٍ عاليةٍ، وحرص على الخير، ولِيَسْلَمَ بذلك مِنَ الكَسَلِ وخُبْثِ النفس؛ وقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، عن أبي هريرة هُلُهُ، أنَّ رسولَ الله عَلَى قال: (يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ)(١).

وفي «المسند» للإمام أحمد، مِنْ حديث جابر بن عبد الله عَلَيْ، قال: قال رسول الله عَلَيْ: (مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْنَى إِلَّا وَعَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ (٢) مَعْقُودٌ ثَلَاثَ عُقَدٍ حِينَ يَرْقُدُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُها) (٣).

وقد ذَلَّ هذانِ الحديثانِ على أنَّ الشيطانَ يَعْقِدُ على مُؤَخَّرِ رأسِ الإنسانِ عندما ينامُ ثلاثَ عُقدٍ، ويضربُ على كلِّ عُقْدةٍ مكانَها: عليكَ ليلُ طويلٌ فارْقُدْ؛ تخذيلًا للإنسان، وتثبيطًا له، ونقضًا لهمَّتِهِ وعزيمته، فإذا ذكرَ العبدُ ربَّه انْحَلَّتْ عُقْدةٌ مِنْ هذه العُقَد، فإذا قام وتَوضًا انحلَّتْ عُقْدةٌ ثانيةٌ، فإذا صلَّى انْحَلَّتْ عُقْدةٌ من هذه العُقَد، فإذا قام وتوضًا انحلَّتْ عُقْدةٌ ثانيةٌ، وطابتْ نَفْسُه، انْحَلَّتْ عنهُ جميعُ العُقدِ، وذهبَ عنه الكسَل، وارتفَعَتْ هِمَّتُه، وطابتْ نَفْسُه، وأصبَحَ نشيطًا حريصًا على الخير، مُقْبِلًا عليه؛ وذلك لأنَّه تَخلَّصَ مِنْ عُقَدِ الشيطان، وحصَلَ له الفوزُ برضا الرحمٰن.

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (١١٤٢)، و"صحيح مسلم" رقم (٧٧٦).

⁽٢) الجرير: الحبل.

⁽٣) «المسند» (٣/ ٣١٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (٦١٤).

وجاء في نصِّ آخَرَ أنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على مواضعِ الوضوءِ مِنَ المسلم، فإذا قام وتوضَّأ انحلَّتْ عنه تلك العُقَدُ.

فقد أخرَجَ أحمد، وابن حِبَّان في "صحيحه" - واللفظُ له - من حديث عُقبة بن عامر فَيْ أَمْ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ الله عَلَيْ يقول: (رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ اللَّيْلَ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إلى الطُّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ، فَإِذَا وَضَّا يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا وَضَّا يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رأسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَا رَجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَا رَجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رأسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وإِذَا وَضَا رَجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَعَ رأسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، وإِذَا وَضَا رَجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، وَإِذَا مَسَعَ رأسَهُ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا فَهُو لَهُ اللهُ لَيَسْأَلْنِي، مَا سَأَلْنِي عَبْدِي هَذَا فَهُو لَهُ، مَا سَأَلْنِي عَبْدِي هَذَا فَهُو لَهُ) (١٠).

فهذه عُقَدٌ أربعٌ تنحلُّ عن المسلمِ بالوضوء؛ فبغسلِ اليَدَيْنِ تنحلُّ عُقْدة، وبغسلِ اليَدَيْنِ تنحلُّ عُقْدة، وبغسلِ الرِّجُلَيْنِ تنحلُّ عُقْدة، وبغسلِ الرِّجُلَيْنِ تنحلُّ عُقْدة.

وهي عُقَدٌ حقيقيَّةٌ يَعْقِدُها الشيطانُ على الإنسانِ لِيُثَبِّطَهُ عن الخير، ولِيَثْنِيَهُ عن القيام إلى طاعةِ الله.

وثبت في «الصحيحين»، عن أبي هريرة وَ الله عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلْيَتَوَضَّأُ وَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِه)(٢).

وقد ذكر بعضُ أهلِ العلمِ أنَّ مَنْ ذَكرَ اللهَ تعالى عند النَّوْمِ وأتى بالأذكارِ المشروعةِ، والتعوُّذاتِ المأثورة، لا يدخُلُ في هذه الأحاديث، ويَسْلَمُ من هذه العُقد؛ لأنَّه قد نُصَّ في بعضِ أذكارِ النومِ أنَّ مَنْ أتى بها لا يزالُ عليه مِنَ اللهِ حافظٌ، ولا يَقْرَبُهُ شيطانٌ حتى يُصْبِحَ (٣).

⁽١) «المسند» (٢٠١/٤)، واصحيح ابن حبان، رقم (٢٥٥٥).

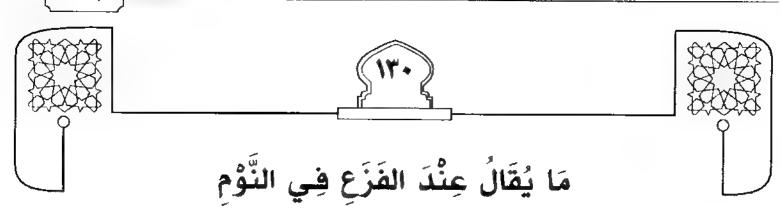
⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٣٢٩٥)، والصحيح مسلم» رقم (٢٣٨).

⁽٣) انظر: «الاستعادة» لأبن مفلح المطبوع بعنوان: «مصائب الإنسان، من مكايد الشيطان» (ص٥٧).

A A A

^{(!) &}quot;صحيح البخاري" رقم (٣٢٧٠)، و"صحيح مسلم" رقم (٧٧٤).

 ⁽۲) رواه محمد بن نصر في «قيام الليل» (ص١٠٣ _ مختصر المقريزي)، وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/٣): «وهو موقوفٌ صحيحُ الإسناد».

• إِنَّ مِنَ الأَذْكَارِ العظيمةِ النافعةِ لِمَنْ يُروَّعُ في منامِهِ، أو يجدُ وَحْشةً وقلقًا، أو يُصِيبُهُ الفزعُ في نَوْمِهِ: أَنْ يقولَ عند حصول شيء مِنْ ذلك له: (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ ذَلك له: (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ).

فقد روى أبو داود، والترمذي، وغيرُهما، من حديث عبد الله بن عَمْرو ابن العاص ﴿ إِنَّا مَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قال: (إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ (١).

وروى مالك في «الموطأ»، عن يحيى بن سعيد، قال: بَلغَنِي أنَّ خالد بن الوليد قال لرسولِ اللهِ ﷺ: إنِّي أُرَوَّعُ في مَنَامِي، فقال له رسولُ الله ﷺ: (قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمَنْ هَمَزَاتِ اللهَ عَلِيْهِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ) (٣).

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۸۱)، و«سنن أبي داود» رقم (۳۸۹۳)، و«جامع الترمذي» رقم (۳۰۲) واللفظ له، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۷۰۱).

⁽٢) «المسند» (٤/٥٥)، وذكره الألباني في "صحيح الكلم الطيب» (ص٤١).

 ⁽٣) «الموطأ» رقم (٢٧٣٧)، وقال ابن عبد البر: «وهذا حديث مشهور مسندًا وغير مسند»، ثم
 أسنده من طريق ابن عيينة وغيره. «التمهيد» (٢١/٩/٢١)، وانظر: «الصحيحة» رقم (٢٦٤).

وروى ابن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم والليلة»، عن محمَّد بن المنكدر، قال: جاء رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فشكا إليه أهاويلَ يَرَاهَا في المنام، فقال: (إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِك، فَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَمِن شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِن شَرِّ عِبَادِهِ،

فهذا دعاءٌ عظيمٌ أَرْشَدَ النَّبِيُّ وَيَ مَن يُصَابُ في نومِهِ بشيء مِنَ الفَزَعِ والخوفِ، بسبب ما قد يَرَى في منامِهِ مِنَ الأشياءِ المَخُوفةِ أن يَقُولَهُ ليذهبَ عنه فَزَعُه، ولتطمئنَ نَفْسُه، ولِيَسْكُنَ ويهدأ في نومه، ولِيَنْصَرِفَ عنه خوفَهُ ورَوْعُه، وهو دعاءٌ عظيمٌ مُبَارَك، يعلنُ فيه العبدُ التجاءَهُ إلى الله واحتماءَهُ به وفرارَهُ إليه مِنْ غضبِهِ وعقابِهِ سبحانه، ومِنْ شرِّ عبادِه، ومِنْ هَمَزاتِ الشياطين ومِنْ أن يحضروا العبد، سواءٌ في نومه، أو في كلِّ أحواله.

وقد أخبر ﷺ أنَّ مَنْ قاله لا تَضُرُّهُ الشياطين، بل يكونُ في عافيةٍ وسلامةٍ منها.

وقوله: (أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ)؛ أي: أَلْتجِئُ؛ فالاستعادةُ: التجاءُ إلى اللهِ، واعتصامٌ به، والعائذُ بالله فارٌّ مِنْ كلِّ ما يؤذيه إلى ربِّه سبحانه الذي بيده أَزِمَّةُ الأمور، وتدبيرُ الخلائق، و(كَلِمَاتُ اللهِ التَّامَّةُ)؛ أي: التي لا يَلْحَقُها نقصٌ ولا عيبٌ، كما يَلْحَقُ كلامَ البَشَر.

وقوله: (مِنْ فَضِيهِ وَعِقَابِهِ)، الغضَبُ: صفةٌ فعليَّةٌ ثابتةٌ لله تبارَكَ وتعالى، وصفف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها رسولُه عَلَيْهٌ في سنَته، وهو جلَّ وعلا يَغْضَبُ ويرضى، ويُحِبُّ ويُبْغِض، وله صفاتٌ فِعْلِيَّةٌ كثيرةٌ ورَدَتْ في الكتاب والسُّنَة، ومنهجُ أهل السنَّة ـ وهو المنهجُ الحقُّ الذي ينبغي أن يكونَ عليه كلُّ مسلم ـ تُجَاهَ هذه الصفات: أنَّهم يُثْبِتُونَهَا لله كما أثبَتَهَا سبحانه لنفسه، وكما أثبتها له رسولُهُ عَلَيْهُ، دون أن يخوضوا في شيء منها بتحريفٍ أو تعطيل، أو تكيفٍ أو تمثيل، فهم يُؤمنون بأنَّ الرَّبَّ العظيمَ يَغْضَبُ، ويَتعوَّذونَ به سبحانه تكيفٍ أو تمثيل، فهم يُؤمنون بأنَّ الرَّبَّ العظيمَ يَغْضَبُ، ويَتعوَّذونَ به سبحانه

⁽١) «عمل اليوم والليلة» لابن السني رقم (٧٤٢)، وراجع: «السلسلة الصحيحة» رقم (٢٦٤).

مِنْ غضبِهِ، ومِنْ كلِّ شيءٍ يُغْضِبُه، ويُجاهِدُونَ أَنْفُسَهم على البُعْدِ عن كلِّ ما يُغْضِبُهُ سبحانه ويُوجِبُ عقابه.

وَنَوْهِ وَوَزِعِهِ إِلَى عَيْرِهِ سبحانه، وكيف يليقُ بالعبدِ الضَّعِيفِ أن يلجأ إلى عبدِ خوفِهِ وفزعِهِ إلى عَيْرِهِ سبحانه، وكيف يليقُ بالعبدِ الضَّعِيفِ أن يلجأ إلى عبدِ ضعيفٍ مثلِه، وكيف يلجأ المخلوقُ إلى مخلوقٍ مثلِه، ويَدَعُ ربَّ العالَمِينَ وخالقَ الخُلْقِ أجمعين، وهنا ندركُ ضَحَالةً عُقُولِ وتفاهةَ أفكارِ مَنْ يذهبون في مُلمَّاتِهِمْ وعند فَرَعهم إلى الكَهنةِ والعرَّافين، والدَّجَاجِلةِ والمُشَعْوِذِين، والسَّحرة والمنجِّمين، وغيْرِهم من إخوانِ الشياطين، يَشْكُون إليهم حالَهم، ويُنْزِلُونَ بأبوابهم حَاجَتَهم، ويطلبون منهم تَخْلِيصَهم مِنْ كُرْبِتهم، وإنجاءَهُمْ مِنْ فَرَعهم، بأبوابهم حَاجَتَهم، ويطلبون منهم تَخْلِيصَهم مِنْ كُرْبِتهم، وإنجاءَهُمْ مِنْ فَرَعهم، ويُسْرِكُونَ إلى غيرِ ذلك من الأمور التي لا تُطْلَبُ إلَّا مِنَ الله، ولا يُلجأُ فيها إلَّا إليه وحده؛ ﴿ وَأَمَن يُعِيبُ ٱلمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَيْشُكُ ٱللَّهِ وَلا يُلجأُ فيها إلَّا الله وحده؛ ألله قَلِيلًا هو فيه، إلَّا الله وحده؟! وهل يكشفُ السوءَ الذي يُصِيبُ الإنسانَ ويَحُلُّ به إلَّا الله وحده؟! وهل يكشفُ السوءَ الذي يُصِيبُ الإنسانَ ويَحُلُّ به إلَّا الله وحده؟! وهل يكشفُ السوءَ الذي يُصِيبُ الإنسانَ ويَحُلُّ به إلَّا الله وحده؟! ولكنْ تذكُرُ الناسِ لهذا الأمرِ قليلٌ، وتدبُرُهم له ضعيفٌ، وإلَّا لَمَا أَقْبَلُوا على غيرِ الله، ولَمَا لجؤوا إلى أحدٍ سواه.

وقوله: (مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ)، فيه جمعٌ بين الصفةِ وأثرها، فالصفةُ هي: الغَضَب، وأثرُها هو: حلولُ العقاب، نعوذُ بالله مِنْ ذلك.

وقوله: (وَشَرِّ عِبَادِه)؛ أي: مِنْ كلِّ شرِّ في أيِّ عبدٍ مِنْ عِبَادِكَ قام به الشرُّ، والعبوديَّةُ هنا المرادُ بها العبوديَّةُ العامَّة؛ إذِ المخلوقاتُ كلُّها مُعبَّدةٌ مُذلَّلةٌ لله، خاضعةٌ له سبحانه؛ كما قال تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلِي ٱلرَّحْيَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣].

وقوله: (وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُون)، الهمزات: جمعُ هَمْزة، والهَمْزةُ: النَّخْسُ، والمراد: نَزَغَاتُ الشياطين، ووَسَاوِسُهم، وجميعُ إصاباتهم وأذاهم لبَنِي آدم.

وقوله: (وَأَنْ يَحْضُرُونِ)؛ أي: أنْ يَحْضُرَ الشياطينُ عندي في جميعِ أحوالي. وعلى هذا، فالعبدُ يستعيذُ باللهِ مِنْ هَمَزاتِ الشياطين، وأن يحضروه أصلًا، ويَحُومُوا حَوْلَه، فتَضمَّنتِ الإستعاذةُ أن لا يَمَسُّوهُ ولا يقربوه.

فما أعظَمَهُ مِنْ دعاء، وما أعظَمَ أَثْرَه، وما أجمَعَهُ للتعوُّذِ مِنْ كلِّ ما قد يكونُ سببًا لفزع الإنسانِ وقَلَقِه! واللهُ وحده وليُّ التوفيق.

ثَبَتَ في السُّنَّة أحاديثُ عديدةٌ عن النَّبيِّ ﷺ في بيان ما ينبغي أن يقولَهُ المسلمُ ويَفْعَلَهُ عندما يرى فيه ما يَكْرَه.

وفي «الصحيحين»، عن أبي سَلَمة، قال: «لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا الرَّوْيَا الرُّؤْيَا الرُّؤْيَا الرُّؤْيَا الْكُنْتُ لَأْرَى الرُّؤْيَا الْمُوضَنِي، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا الْمُحسَنَةُ مِنَ اللهِ؛ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَاللهِ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا، وَلَا يُحَدِّنُ بِهَا؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ) (٢).

وفي "صحيح مسلم"، من حديث جابر رضي عن رسول الله رَسِي أنّه قال: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ) (٣).

وقد دَلَّتْ هذه الأحاديثُ على جملةٍ مِنَ الفوائدِ تَتعلَّقُ بالرؤيا، وما ينبغي

⁽١) اصحيح البخاري، رقم (٦٩٨٥).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٧٠٤٤) واللفظ له، و"صحيح مسلم" رقم (٢٢٦١).

⁽٣) (صحيح مسلم) رقم (٢٢٦٢).

أن يكونَ عليه المؤمنُ تُجَاهَ ما يراه في منامه مِنْ أمورٍ يفرحُ برؤيتها ويُسَرُّ، أو أمورٍ يحزنُ لرؤيتها ويسرُّ فوائد هذه الأحاديث ما يأتي:

أوّلًا: تعظيمُ شأنِ الرؤيا الصالحةِ يَرَاها المسلم، وأنّها مِنَ اللهِ وَاللهُ ساقها إلى عبدِهِ المؤمنِ في حياتِهِ؛ بِشَارةً له بالخير، وتأنيسًا لقلبه، وطَمْأنة للفؤاده؛ كما قال الله تعالى: ﴿لَهُمُ ٱللَّمْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ للفؤاده؛ كما قال الله تعالى: ﴿لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَا الرَّاعِلَ الصالحةُ يَرَاها الرَّجُلُ اللهُ الصالحةُ يَرَاها الرَّجُلُ الصالحُ أو تُرَىٰ له».

ثانيًا: بيانُ أنَّ ما يراه المؤمنُ في منامِهِ مِمَّا يَكْرَهُهُ إنَّما هو مِنَ الشيطانِ لِيَحْزُنَ الذين آمنوا، وليس بِضَارِّهم شيئًا إلَّا بإذنِ الله.

وما يراه الإنسانُ في منامِهِ يَنْقسِمُ إلى ثلاثة أقسام: الرؤيا الصالحة التي هي بُشْرَى مِنَ اللهِ لِمَنْ رآها أو رُئِيَتْ له، والرؤيا التي هي مِنَ الشيطانِ، وهي أهاويلُ يأتي بها الشيطانُ للإنسانِ في منامِه، وأمثالُ مكروهةٌ يَضْرِبُها بقصدِ التشويشِ على الإنسان، وإدخالِ الحُزْنِ عليه، والضَّجَرِ في قلبه، والقسمُ الثالث: هي الأحلامُ التي تجري على الإنسانِ في منامِهِ مِمَّا يُحَدِّثُ به الرَّجُلُ نفسَهُ في اليَقَظَةِ؛ تجري عليه في المنام جَرَيَانَها في اليَقَظَة.

ثالثًا: بيانُ ما ينبغي أن يفعلَهُ المسلمُ عندما يَرَىٰ في منامه ما يُحِبُ؛ ويَتلخَّصُ ذلك في عدَّة أمور:

- الأوَّل: أنَّ المسلمَ ينبغي له أن يَفْرَحَ ويَسْتبشِرَ بالرؤيا الصالحةِ يَرَاها أو تُرَىٰ له، وأنْ لَا يَغْتَرَّ، فالرؤيا كما قال بعضُ السلف -: "تَسُرُّ المؤمنَ ولا تَغُرُّه".
- الثانبي: أَن يَحْمَدَ اللهَ رَجَهَلَ على هذا الخيرِ الذي ساقه إليه، والفضلِ الذي منحه إيَّاه، حيث أَكْرَمَهُ بهذه الرؤيا المبشِّرة.
- ـ الثالث: أن يُحَدِّثَ بها مَنْ يُحِبُّ مِنْ إخوانِهِ وجُلَسَائِهِ الذين شَأْنُهم معه أنَّهم يتعاونون معه على البِرِّ والإحسان، فتكونُ

الرؤيا التي رآها سببًا لزيادةِ الخيرِ فيهم، وحافزًا للمُضِيِّ في مجالاته.

_ الرابع: أَنْ لَا يُحدِّثَ بها مَنْ يَكْرَهُ درءًا لمفسدةِ حصولِ الأذى منه، أو الحَسَدِ، أو نحو ذلك.

رابعًا: ومِنَ الفوائدِ التي اشتَمَلَتْ عليها الأحاديثُ المتقدِّمة: بيانُ ما ينبغي أنْ يَفْعَلَهُ المسلمُ إذا رأى في منامِهِ ما يَكْرَهُ، ويتلخَّص ذلك في الأمور الآتية:

ـ الأول: أن يعلمَ أنَّ ذلك إنَّما هو مِنَ الشيطان يريدُ به تحزينَ المؤمن، وإدخالَ الهمِّ والغمِّ والفَزَعِ عليه؛ فعليه أنْ لَا يلتفتَ إلى مَكْرِ الشيطان، وأنْ لَا يشْغَلَ باللهُ بذلك.

_ الثاني: أَنْ يَتعوَّذَ باللهِ مِنْ شرِّها وشَرِّ الشيطانِ الرجيم. والتعوُّذُ: التجاءِ إلى الله فقد هُدِى إلى مِرَطِ التجاءِ إلى الله، واعتصامٌ به سبحانه: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللهِ فَقَدَ هُدِى إِلَى مِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [آل عِمرَان: ١٠١].

- الثالث: أن يَبْصُقَ عن يسارِهِ ثلاثًا، وقد قيل: لأنَّ الشيطانَ يأتي ابنَ آدَمَ مِنْ قِبَلِ يساره؛ لأنَّه يريدُ أنْ يُوَسُوِسَ في القلب، والقلبُ قريبٌ من جهة اليسار، فيأتي الشيطانُ مِنْ جهتِهِ القريبة، والله أعلم.

- الرابع: أن يتحوَّلَ عن جَنْبِهِ الذي كان عليه، وقيل في الحِكْمةِ من هذا: إنَّ في ذلك تفاؤلًا بالتحوُّل مِنْ هذه الحالِ المسيئةِ المُحْزِنَةِ إلى حالٍ مُسِرَّةٍ مُفْرحة.

⁽۱) "صحيح مسلم" رقم (۲۲٦۸).

فقال: يا رسولَ اللهِ، رأيتُ في المنامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فتَدَحْرَجَ، فاشْتَدَدتُ على أَثَره، فقال رسولُ الله ﷺ للأعرابيِّ: (لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِلَكَ فِي مَنَامِك)(١).

ثم إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد أُخبَرَ أَنَّ مَنْ فعَلَ ما تَقدَّمَ لا تَضُرُّهُ رؤياه، بل يكونُ فعلُهُ لهذه الأمور سببًا واقيًا ـ بإذنِ اللهِ ـ مِنْ شرِّ الرؤيا وشرِّ الشياطين.

وعلى العبد مع ذلك كلّه ما أن يكونَ مُتَّقِيًا لله، محافظًا على طاعته، بعيدًا عن معاصيه؛ ليكونَ بذلك محفوظًا بحفظِ الله، مُحاطًا برعايتِهِ وعنايتِهِ سبحانه.

وقد قال ابن سِيرِينَ لَحُلَلْلهُ: «اتَّقِ اللهَ في اليَقَظَة، ولا تُبالِ بما رأيتَ في المنام»(٢).

والله المستعان، وعليه التُّكُلان، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ العليِّ العطيم.

整 鄉 蜂

⁽۱) "صحيح مسلم" رقم (۲۲٦۸).

⁽۲) رواه أحمد في «الزهد» رقم (۱۷٦۸).

لقد ثبَتَ في السُّنَّةِ عن النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ أَذكارٌ مباركةٌ، وأدعيةٌ نافعةٌ، يقولها المسلمُ إذا خرَجَ من مَنْزِله، فإذا قالها حُفِظَ بإذنِ الله، وكُفِيَ ما أَهَمَّهُ، ووُقِيَ من الشرورِ والآفات، وهُدِيَ إلى طريقِ الحقِّ والصواب، روى الترمذي، وأبو داود، وغيرُهما، عن أنس بن مالك عليه: أنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَال: (إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ، فَقَالَ: بِاسْم اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، فَيَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيفَ لَكَ بِرَجُل قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟!)(١).

وهذا الذُّكْرُ المبارَكُ نافعٌ للمسلم أن يقولَهُ في كلِّ مرَّةٍ يخرُجُ فيها من بيته لقضاءِ شيءٍ من مصالِحِهِ الدينيَّة أو الدنيويَّة؛ وذلك ليكونَ محفوظًا في سَيْره، ومُعانًا في قضاءِ مصالحه، مسدَّدًا في وِجْهَتِهِ وحاجته، والعبدُ لا غِنَىٰ له عن ربِّه طَرْفةَ عَيْن، بأنْ يكونَ له حافظًا ومؤيِّدًا، ومُسدِّدًا وهاديًا، ولا ينالُ العبدُ ذلك إلَّا بالتوجُّهِ إلى الله عَجْلُلُ في حصولِهِ ونيله، فأرشَدَ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه مَنْ خرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إلى أن يقولَ هذا الذِّكْرَ المبارَكَ ليُهْدَى في طريقه، وليُكْفَى هَمَّه وحاجتَه، وليُوقَى الشرورَ والآفات.

وقوله: (إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ)؛ أي: حالَ خروجِهِ مِنْ بيته، ومثلُ البيتِ: المنزلُ الذي يُسافِرُ منه المسافرُ.

وقوله: (بِاسْمِ اللهِ)؛ أي: باسمِ اللهِ أخرُجُ؛ فكلُّ فاعلِ يُقدِّر فعلًا مناسبًا

⁽١) «سنن أبي داود» رقم (٥٠٩٥)، و«جامع التّرمذي» رقم (٣٤٢٦)، وصحَّحه الألباني في اصحيح الجامع» رقم (٤٩٩).

لحالِه عندما يُبَسْمِلُ، والباءُ في (بِاسْمِ اللهِ): للاستعانةِ؛ أي: أخرُجُ طالبًا مِنَ اللهِ العَوْنَ والحفظَ والتسديد.

وقوله: (تَوكَلْتُ عَلَى الله)؛ أي: اعتَمَدتُ عليه، وفَوَّضتُ جميعَ أموري إليه؛ فالتوكُّلُ هو الاعتمادُ والتفويض، وهو مِنْ أعمالِ القلوب، ولا يجوزُ صَرْفُهُ لغيرِ الله، بل يجبُ إخلاصُهُ لله وحده؛ قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا اللّهُ لَغِيرِ الله، بل يجبُ إخلاصُهُ لله وحده؛ قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُم مُوْمِنِينَ اللّهِ المائدة؛ ١٤٤ أي: عليه وَحْدَهُ لا على غيره، فجعَلَ ذلك شرطًا في الإيمان، والتوكُّلُ أجمعُ أنواع العبادة، وأعلى مقاماتِ التوحيدِ وأعظمُها؛ لِمَا ينشأ عنه مِنَ الأعمالِ الصالحة، والطاعاتِ المتنوّعة؛ فإنّه إذا اعتَمَدَ العبدُ على الله في جميع أمورهِ الدينيَّةِ والدنيويَّة دونَ مَنْ سواه، صحَّ إخلاصُه، وقوريَتْ صلتُهُ بالله، وزاد إقباله عليه، وكفاه الله همَّه؛ قال تعالى: إخلاصُه، وقوريَتْ صلتُهُ بالله، وزاد إقباله عليه، وكفاه الله همَّه؛ قال تعالى: كافيه، فلا مَظْمَعَ فيه لعدوِّ، ولو كادَتْ له السماواتُ والأرضُ ومَنْ فيهنَّ، كَافِيهُ، فلا مَظْمَعَ فيه لعدوِّ، ورزَقَهُ اللهُ مِنْ حيثُ لا يحتسب؛ وفي هذا لَجَعَلَ اللهُ له فرَجًا ومخرجًا، ورزَقَهُ اللهُ مِنْ حيثُ لا يحتسب؛ وفي هذا دَبَالةً على عِظَمِ فضلِ التوكُّل، وأنَّه أعظمُ أسبابِ جلبِ المنافع، ودَفْعِ دَلَالةً على عِظَمِ فضلِ التوكُّل، وأنَّه أعظمُ أسبابِ جلبِ المنافع، ودَفْعِ المَضَارِّ.

وقوله: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)، هي كلمةُ إسلامٍ واستسلامٍ وتفويضٍ إلى الله، وتَبَرُّو من الحَوْلِ والقوَّةِ إلَّا به، وأنَّ العبدَ لا يملكُ مِنْ أمرِهِ شيئًا، وليس له حيلةٌ في دفع شرِّ، ولا قُوَّةٌ في جلبِ خيرٍ إلَّا بإرادتِهِ سبحانه، وقولُ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا به الإعانةُ.

وقوله: (يُقَالُ حِينَئِدٍ)، وفي رواية: (يُقالُ لَهُ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ)، يَجوزُ أَنْ يكونَ مَلَكًا مِنَ الملائكةِ.

وقوله: (هُدِيتَ)؛ أي: إلى طريقِ الحقِّ والصوابِ؛ بسببِ استعانتِكَ باللهِ على سلوكِ ما أنتَ بِصَدَدِه، ومَن يَهْدِهِ الله، فلا مُضِلَّ له.

وقوله: (وَكُفِيتَ)؛ أي: كُفِيتَ كلَّ همِّ دنيويِّ أو أُخروي.

وقوله: (وَوُقِيتَ)؛ أي: حُفِظْتَ مِنْ شرِّ أعدائِكَ مِنَ الشياطينِ وغيرهم.

وقوله: (فَيَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ)؛ أي: يبتعدُ عنه الشيطان؛ لأنَّه مَنْ كان هذا شأنه، فلا سبيلَ للشيطانِ عليه؛ لأنَّه قد أصبَحَ في حِصْنٍ حَصِين، وحِرْذٍ مَكِين، يُحْمَى فيه من الشيطانِ الرجيم،

وقوله: (فَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوُقِي)؛ أي: يقولُ أحدُ الشياطينِ لهذا الشيطانِ الذي كان يريدُ إغواءَ هذا الشخصِ وإيذاءَهُ: كيف لك برجلٍ قد هُدِيَ وكُفِيَ ووُقِيَ؛ أي: كيف لك السبيلُ إلى إغواءِ وإيذاءِ رجلٍ نال هذه الخِصَال: الهدايةَ والكفايةَ والوقايةَ.

وهذا يَدُلُنا على عِظَمِ شأنِ هذا الذِّكْرِ المبارك، وأهميَّةِ المحافظةِ عليه عند خروجِ المسلمِ من منزلِهِ في كلِّ مَرَّةٍ يخرُجُ فيها؛ لينالَ هذه الأوصافَ المبارَكة، والثِّمَارَ العظيمةَ المذكورةَ في هذا الحديث.

ومِنَ الأذكارِ العظيمةِ النافعةِ للمسلمِ عندَ خروجِهِ من منزلِه: ما ثبَتَ في سنن أبي داود، وابن ماجه، وغيرِهما، عن أم سَلَمة فَيُّهُا، قالت: «مَا خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِن بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَوْ أَضَلَ، أَوْ أَزِلَ أَوْ أَزْلَ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى الْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللَّةُ اللللللَّهُ اللللللللللللِّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

وهو حديثٌ عظيمٌ ودعاءٌ مُبَارَك يَجْدُرُ بالمسلمِ أَن يُحَافِظَ عليه عند خروجِهِ مِنْ منزلِهِ؛ تأسِّيًا بالنَّبِيِّ ﷺ الذي كان يحافظُ عليه عندَ كلِّ خروجِ

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (٦/ ٣١٨)، و«سنن أبي داود» رقم (٥٠٩٤)، و«سنن النسائي» رقم (٥٤ مده)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٨٤)، وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم (٣١٦٤). وجملةُ رفعِ الطَّرْفِ إلى السماءِ ضعَفها الألباني في «الصحيحة» (٣١٦٣).

من مَنْزلِهِ، كما يَدُلُّ على ذلك قولُ أم سَلَمة وَاللَّهُ: «مَا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْقُ مِن بَيْتِي قَطُ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فقال...»، ثم ذكرَتْ هذا الدعاء.

ولو تَأَمَّلْتَ هذا الدعاءَ لوجدتَ أنَّه موافقٌ للحديثِ السابقِ في الغايةِ والمقصود:

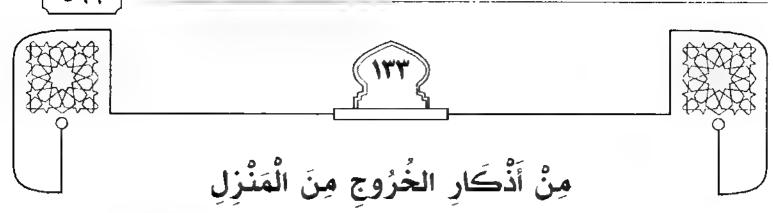
فقولُهُ في الحديثِ السابق: (هُدِيتَ): موافقٌ لقوله في هذا الحديث: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَ أَوْ أُضَلَّ).

وقولُهُ: (وَكُفِيتَ): موافقٌ لقوله: (أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ).

وقوله: (وَوُقِيتَ): موافقٌ لقوله: (أَوْ أَزِلَ أَوْ أُزَلُّ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عليً).

فيكونُ العبدُ بذلكَ متعوِّدًا باللهِ مِمَّا يُبْعِدُهُ مِنَ الهدايةِ والكفايةِ والوقايةِ، ولا بأسَ لو أنَّ العبدَ جمَعَ بين هذَيْن الدعاءَيْن.

ثم إنَّ في هذا الدعاءِ معانيَ جليلةً، ودَلَالاتِ نافعةً يأتي بيانها، وبالله وَحْدَهُ التوفيق.

لقد مَرَّ معنا دعاءُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الذي كان يُواظِبُ عليه عَلَيْ كلَّما خرَجَ من منزله، وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود، وابن ماجه، وغيرُهما، عن أم المؤمنينَ أم سَلَمَةَ هِنْدِ المحْزوميَّةِ عَلَيْا، زوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قالت: «مَا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَ أَوْ أُخِلَمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى الْعَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَةُ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَمَاءِ عَلَى الْمَاسَمَ عَلَى السَمَاءِ عَلَى السَم

وكلامُها على مواظبةِ النَّبِيِّ قَيْلِيَّةٍ على مواظبةِ النّبِيِّ عَلَيْتِهِ على مواظبةِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ على قولِ هذا الدعاءِ في كلِّ مَرَّةٍ يخرُجُ فيها _ صلواتُ الله وسلامُهُ عليه _ من مَنْزِلِهِ؛ وفي هذا دَلَالةٌ على أهميَّةِ مواظبةِ المسلمِ على هذا الدعاءِ في كلِّ مَرَّةٍ يخرُجُ فيها من منزلِهِ تأسيًّا بالنبيِّ عَلَيْتُهُ، وفي ذلك الخيرُ والبركةُ، والسلامةُ والغنيمة.

وقولها وَ الله على عُلُو الله على السَّمَاءِ الله على عُلُو الله على عُلُو الله على خُلُو الله على خَلْقه، وأنَّ الرَّبَ الذي ندعوه ونسألُهُ ونرجوهُ مستو على عَرْشه، بائن من خُلْقه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوثُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ عَلْقه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوثُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ يَدُنُونِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴿ اللهُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَرَفْعُ الطرفِ إلى السماءِ فيه إيمانٌ بِعُلُوِّ الله، كما أنَّ رَفْعَ الأيدي إلى السماء فيه إيمانٌ بعلوِّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْر بن عبد البَرِّ في

⁽١) تقدم تخريجه (ص٥٦٧).

والأدلَّةُ على علوِّ اللهِ على خَلْقِهِ كثيرةٌ لا تُحْصَى؛ وقد دلَّ على علوِّ اللهِ الكتابُ والشُّنَّة، والإجماعُ والفِطرةُ والعقولُ، ولا مجال هنا لِبَسْطِ هذه الأدلَّة. وفي رفعِ الطَّرْفِ إلى السماءِ دَلَالةٌ على أهميَّةِ استشعارِ مراقبةِ الله تعالى، وأنَّه سبحانه مُطَّلِعٌ على عباده، عليمٌ بهم، لا تَحْفَى عليه منهم خافية، وأنَّ أَزِمَّة الأمورِ بيده؛ فما شاء كان، وما لم يشأ لم يَكُنْ.

وقوله ﷺ في هذا الدعاء: (اللّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ ...)، إلى آخره؛ الاستعاذة: سبق بيانُ معناها، وأنَّها اعتصامٌ بالله ﷺ والتجاءٌ إليه سبحانه، وفي هذا الدعاءِ التجاءٌ إلى الله ﷺ بأن يَحْمِيَ العبدَ مِنْ أن يقَعَ في شيءٍ من هذه الأمورِ المذكورة، وهي أنْ يَضِلَّ أَوْ يُضَلَّ، أَوْ يَزِلَّ أَوْ يُزَلَّ، أَوْ يَظلِمَ أَوْ يُظلَمَ، أَوْ يَجْهَلَ عليه.

ومِنَ المعلومِ: أنَّ مَنْ يخرُجُ مِنْ بيته لا بدَّ له في خروجِهِ مِنْ مخالطةِ الناسِ ومعاشرتِهم، والنَّاصِحُ لنفسِهِ يخافُ أن يُبْتَلَى - بسببِ هذه المخالطةِ والمعاشرةِ - بالعدولِ عن الطريقِ القويم، والمسلكِ المستقيم، الذي ينبغي أن يكونَ عليه المسلم، وذلك قد يكونُ متعلِّقًا بالدِّينِ بأنْ يَضِلَّ أو يُضَلَّ، أو متعلِّقًا بأمرِ الدنيا بأنْ يَظلِمَ أو يُظلَم، أو متعلِّقًا بشأنِ المخالَطِينَ والمعاشرِينَ بأنْ يَزِلَّ أو يُزَلَّ، أو يَجْهَلَ عليه، فاستعاذَ مِنْ جميعِ هذه الأحوالِ بهذه الألفاظ البليغة، والكلماتِ الوافيةِ الدقيقة.

⁽۱) «التمهيد» (۷/ ۱۳٤).

وقوله: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضَلَّ)، فيه تَعوُّذُ باللهِ مِنَ الضلال، وهو ضِدُّ الهداية، وسؤالُهُ تبارَكَ وتعالى الإعادة مِنَ الضلالِ مُتضمِّنٌ طلبَ التوفيقِ للهداية.

وقوله: (أَنْ أَضِلَ)؛ أي: أنْ أَضِلَ في نفسي بأنْ أرتكبَ أمرًا يُفْضِي بي إلى الضلال، أو أقترف ذنبًا يَجْنَحُ بي عن سبيلِ الهداية.

وقوله: (أَوْ أُضَلَّ)؛ أي: أنْ يُضِلَّنِي غيري مِنْ شياطينِ الإنسِ والجنّ، الذين لا هَمَّ لهم إلَّا إضلالُ الناس، وصَدُّهُمْ عن سواءِ السبيل.

وقوله: (أَوْ أَزِلَ أَوْ أُزَلَ)؛ مِنَ الزَّلَةِ، وهي العَثْرةُ، وذلك بأنْ يَهْوِيَ الإنسانُ عن طريقِ الاستقامة؛ ومِنْ ذلك قولهم: زلَّت قَدَمُ فُلَان؛ أي: وقَعَ من عُلُوّ إلى هبوط، ويُقال: طريقٌ مَزَلَّة؛ أي: تَزِلُّ عليه الأقدامُ ولا تَثْبُت، والمرادُ هنا: الوقوعُ في الذنبِ مِنْ حيثُ لا يَشْعُرُ؛ تشبيهًا بِزَلَّةِ الرِّجْلِ.

وقوله: (أَزِلَ)؛ أي: مِنْ نفسي، وقوله: (أُزَلَ)؛ أي: أنْ يُوقِعَنِي غيري في الزَّلَل.

وقوله: (أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ)؛ مِنَ الظَّلْم، وهو وضعُ الشيءِ في غيرِ موضعِهِ.

وقوله: (أَوْ أَظلِمَ)؛ أي: نفسي بإيقاعِها في الخطأ، وجَرِّها إلى الإثم، وغيري بأنْ أَعْتَدِيَ عليه، أو أَتَصَرَّفَ في مُلْكِهِ بغيرِ حقِّ، أو أنالَهُ بشيءٍ مِنَ الأذى والسُّوء.

وقوله: (أَوْ أُظْلَمَ)؛ أي: أن يَظْلِمنِي أحدٌ مِنَ الناسِ في نفسي أو مالي أو عِرْضي،

وقوله: (أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ)؛ مِنَ الجهل، وهو ضِدُّ العلم.

وقوله: (أَجْهَلَ)؛ أي: أفعلَ فِعْلَ الجُهَلاء، أو أشتغلَ في شيءٍ لا يَعْنِينِي، أو أَجْهَلَ الحَقَّ الواجبَ عليَّ.

وقوله: (أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ)؛ أي: أن يَجْهَلَ غيري عليَّ بأنْ يُقَابِلَنِي مقابلةَ الجُهَلاءِ: بالسفاهةِ والوقاحةِ والسِّبَابِ ونحوِ ذلك.

ومَنْ سَلِمَ مِنَ الغَلَطِ مَعَ غيرِهِ في شيء مِنْ هذه الخصال، ومِنْ أن يَغْلَظ معه غيرُهُ في شيءٍ منها، فقد عُوفِيَ وعُوفِيَ الناسُ منه؛ فالحديثُ فيه التعوُّذُ من هذه الأمورِ من الطرفَيْن: من طرفِ المتعوِّذِ نَفْسِه، ومِنْ طرفِ الناسِ الذين يلقاهم ويحتكُّ بهم، وكان بعضُ السَّلَفِ يقولُ في دعائه: «اللَّهُمَّ سلِّمْنِي وسَلِّمُ مِنْ شرِّ الناس، والناسُ سَالِمُونَ مِنْ شَرِّه، فهو على خير عظيم.

قهذا دعاءً عظيمٌ ينبغي على المسلمِ أن يُحَافِظَ عليه كلّما خرَجَ من منزله؛ ليكونَ ملتجنًا إلى الله، ومعتصمًا به سبحانه مِنْ أن ينالَهُ شيءٌ مِنْ تلك الأمور، ثم عليه _ مَعَ هذا الالتجاءِ _ أن يأخذَ بالأسبابِ، فيَحْذَرَ أشدَّ الحَذَرِ من الضلالِ والزلل، والظُّلْمِ والجهل، فيكونَ بذلك جامعًا بين فعلِ الأسباب، والاستعانةِ عليها باللهِ تبارَكَ وتعالى.

縣 縣 縣

⁽١) ذكره ابن رجب في كتابه: «شرح حديث لبيك اللهمَّ لبيك» (ص١٠٢).

لقد ورَدَ في السُّنَّةِ أَذَكَارٌ عظيمةٌ مُتعلِّقةٌ بما ينبغي للمسلمِ أَن يقولَهُ عندَ دخولِ المَنْزِل: دخولِ المَنْزِل: باسم الله، وأَن يُكثِرَ من ذكرِ الله، وأَن يُسَلِّمَ؛ سواءٌ كان في البيتِ أحدٌ أَم لا.

روى الإمام مسلمٌ في "صحيحه"، عن جابر بن عبد الله ظَيْهُ، أنّه سَمِعَ النَّبِيَ عَيْقِهُ يَقُولُ: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاء) (١٠).

وقد دَلَّ هذا الحديثُ على أنَّ ذِكْرَ المسلمِ لربِّه عندَ دخولِهِ منزلَهُ، وعندَ طعامِهِ وشرابِهِ سببُ حِفْظِهِ ووقايتِهِ مِنَ الشيطان؛ إذْ إنَّ الشيطانَ يتبعُ المسلمَ في أحوالِهِ كلِّها، عندَ دخولِ البيتِ، وعندَ الطعامِ والشرابِ، وغيرِ ذلك، فإذا ذَكرَ المسلمُ رَبَّهُ، خَنسَ الشيطانُ، وأيسَ منه، ولَم يَقْرَبُهُ، وكان في حِفْظِ منه ومِنْ مَكْرِهِ وكَيْدِه. وأمَّا إذا غَفَلَ المسلمُ عن الذِّكْرِ، فإنَّ الشيطانَ يُلَازِمُهُ ويُشَارِكُهُ في طعامِهِ وشرابِهِ ومبيته؛ والله تعالى يقول: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطانًا فَهُو لَهُ قَرِينُ ﴾ [الزّخرُف: ٣٦]؛ أي: يُقارِنُهُ ويُلازمُهُ ويَؤُذُّهُ إلى المعاصى أزَّا.

وذِكْرُ اللهِ عَلَى طاردٌ للشيطان، حافظٌ للإنسان، والذَّاكِرُ لله محفوظٌ من الشيطان بحفظِ اللهِ عَلَىه اللهِ عَلَيه. الشيطان بعفظِ اللهِ عَلَيه اللهُ عَلَيه.

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۲۰۱۸).

ولهذا ورَدَ في الحديثِ المُتقدِّمِ أَنَّ الشيطانَ عندما يَسْمَعُ الإنسانَ يَذْكُرُ اللهَ عند دخولِهِ منزلَهُ وعندَ طعامِهِ يقولُ: لا مَبِيتَ لكم ولا عَشَاءَ؛ أي: يقولُ ذلك لجنودِهِ وأعوانِهِ، فَيَيْتَسُ هو وأعوانُهُ من مشاركةِ هذا الذَّاكر لله في منزلِهِ وطعامه. وأمَّا الغافِلُ، فإنَّه لا ينفكُّ عن هذه المشاركة ولا يَسْلَمُ منها؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَلَبَيْلِ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَولَادِ وَعِدْهُمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا [الإسرَاء: ١٤]؛ وهذا في حقِّ الغافلين، أمَّا الذَّاكِرُونَ لله، فأَمْرُهم كما قال الله: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا وَكِيلًا كَالإسرَاء: ١٥].

قال الشيخ عبد الرحمٰن بن سعدي وَ الله عند تفسيره لهذه الآية: «ذكر كثيرٌ من المفسِّرين أنَّه يدخُلُ في مشاركةِ الشيطانِ في الأموالِ والأولادِ: تَرْكُ التسميةِ عندَ الطعامِ والشرابِ والجِمَاع، وأنَّه إذا لم يُسَمِّ اللهَ في ذلكَ شارَكَ فيه الشيطانُ كما ورَدَ في الحديث»؛ أي: حديثنا المتقدِّم.

ويُستحبُّ للمسلم عند دخولِ المنزلِ أن يسلم، سواءٌ كان المنزلُ منزلُهُ أو مَنْزِلَ غيره، وسواءٌ كان فيه أحدٌ أم لا؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُهُ بَيُونَا فَيَ الْفَيِكُمُ تَحِيْتُهُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [الــنـور: ١٦]، قال ابنُ سعدي تَغُلَّلُهُ في تفسير هذه الآية: ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُهُ بُيُونَا ﴾: نكرةٌ في سياقِ الشرط، يشملُ بيت الإنسان وبيت غيره، سواءٌ كان في البيتِ ساكنٌ أم لا، فإذا دخلها الإنسانُ ﴿ فَسَلِمُوا عَلَى اَنْفُيكُمُ ﴾؛ أي: فليُسلَمْ بَعْضُكم على بعض؛ لأنَّ المسلمين كأنَّهم شخصٌ واحد، مِنْ تَوَادُهم وتَرَاحُمِهم وتَعَاطُفِهم، فالسلامُ مشروعٌ لدخولِهِ سائرَ البيوتِ مِنْ غيرِ فرقِ بينَ بيتٍ وبيت. ثم مدَحَ هذا السلامُ ، فقال: ﴿ فَيَيْتَهُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُبْرَكَةً كَيْبَةً ﴾؛ أي: سَلَامًا بقولكم: السلامُ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، أو السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين؛ السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين؛ إذْ تدخلون البيوتَ ﴿ فَيْبَةً ﴾؛ أي: قد شرَعَهَا لكم وجعلَهَا الرّحْمةِ والبَرَكَةِ والنَّمَاءِ والزيادةِ، ﴿ طَيِّبَةٌ ﴾؛ لأنَّها من الكلِم الطَّيِّبِ المحبوبِ الرَّحْمةِ والبَرَكَةِ والنَّمَاءِ والزيادةِ، ﴿ طَيِّبَةٌ ﴾؛ لأنَّها من الكلِم الطَّيِّبِ المحبوبِ الرَّحْمةِ والبَرَكَةِ والنَّمَاءِ والزيادةِ، ﴿ طَيِّبَةٌ ﴾؛ لأنَّها من الكلِم الطَّيْبِ المحبوبِ الرَّعْمةِ والبَرَكَةِ والنَّمَاءِ والزيادةِ، ﴿ طَيِّبَةٌ ﴾؛ لأنَّها من الكلِم الطَّيْبِ المحبوبِ المُعبوبِ السَّامِةِ عِن النَّهُ والنَّمَاءِ والزيادةِ، ﴿ وَالنَّمَاءِ والزيادةِ والنَّمَاءِ والزيادةِ والنَّمَاءِ والزيادةِ والرَّعْمةِ والبَرَكَةِ والنَّمَاءِ والزيادةِ والرَّعْدِةِ والنَّمَاءِ والرَّعُهِ والنَّمَاءِ والرَّعْلِهِ والرَّعْدِةِ والنَّمَاءِ والرَّعْدِةِ والنَّمَاءِ والرَبْعَةِ والرَبْعَةِ والنَّمَاءِ والزيادةِ والرَّعَةِ والنَّمَاءِ والرَبْعَاءِ والرَبْعَةِ والنَّمَاءِ والرَبْعَةِ والنَّمَاءِ والرَبْعَةُ والنَّمَاءِ والرَبْعَاءِ والْعَلْعِ والْعَلْمُ السَّلَعِيْ الْعَلْمُ والْعَلْمَ والْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعَلْمُ الْعَلَيْمُ والْعَلْمُ والْعَلَمَ الْكَلِمُ الْعَلْمَ والْعَلْمَ والْعَلْمَ والْعَلْمَ والْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ والْعَلْمُ والْعَلْمُ الْعَلْمُ والْعَلْمُ

عند الله، الذي فيه طِيبُ نفسٍ للمُحَيَّا، ومَحَبَّةٌ وجَلْبُ مَوَدَّة». اهـ كلامه نَظْلَلهُ.

وقوله: «السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحينَ» عندَ دخولِ المَنْزِلِ ـ ولا سيّما غير المسكون ـ ورَدَ فيه حديث، لكنّه لم يَثْبُتْ عن النّبِيِّ عَلَيْ بسندٍ صحيح؛ ففي «الموطّأ» للإمام مالك وَ اللهُ أنّه بَلغَهُ: «أنّه يستحبُّ إذا دخلَ بيتًا غيرَ مسكونٍ أن يقولَ: «السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين»(۱)، وورَدَ فيه أثرٌ عن عبد الله بن عُمَرَ عَلَيْ، قال: «إذا دخلَ البيتَ غيرَ المسكونِ، فليقل: «السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين»؛ رواه البخاري في «الأدب المفرد»(۱)، وورَدَ فيه كذلك آثارٌ أخرى عن بعضِ السّلف؛ منهم: قتادة، ومجاهد، وعَلقمة، وعَطَاء، رحمهم الله.

وقول: «السلامُ عليكُمْ» عندَ دخولِ المَنْزِلِ فيه بَرَكةٌ على الإنسانِ وعلى أهلِ بيته؛ كما دَلَّتْ على هذا الآيةُ المتقدِّمة، وفي «الترمذي»، عن أنس رَقَلِيَّة، قال: قال لي رسولُ اللهِ ﷺ: (يَا بُنَيَّ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُون بَرَكَةً عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُون بَرَكَةً عَلَى أَهْلِكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ) (٣).

ومَنْ سلَّم إذا دَخَلَ بِيتَهُ، فهو ضامنٌ على اللهِ تعالى؛ أي: صاحبُ ضمان؛ ففي «سنن أبي داود»، عن أبي أُمَامةَ الباهليِّ، عن رسول الله ﷺ قال: (ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ ﷺ: رَجُلُّ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبيلِ اللهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ ﷺ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ تَعَلَى عَتَوفًاهُ، فَيُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى المَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى حَتَى يَتَوفَاهُ، فَيُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بِيتَهُ بِسَلَامٍ، فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى حَتَى يَتَوفَاهُ، فَيُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بِيتَهُ بِسَلَامٍ، فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ يَهُلُى اللهِ يَهُلَى اللهِ يَهُلَى اللهِ يَهُلَى اللهِ يَهُ إِلَى المَسْجِدِ، وَعَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بِيتَهُ بِسَلَامٍ، فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ يَهُ إِلَى المَسْجِدِ، فَهُ وَعَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بِيتَهُ بِسَلَامٍ، فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ يَهُلِى اللهِ يَهُلَى اللهِ يَهُ إِلَى المَسْجِدِ، وَعَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلُ بِيتَهُ بِسَلَامٍ، فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ يَهُلُى اللهِ يَهُلِى اللهِ يَهُ إِلَى اللهِ يَهُ إِلَى الْ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلُ بِيتَهُ بِسَلَامٍ، فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ يَهُلِى اللهِ يَهُلِى اللهِ يَهُ إِلَى الْمُسْتِعِ اللهِ يَهُ إِلَهُ إِلَى الْ إِلَى المَسْعِدِ اللهُ عَلَى اللهِ يَهُ إِلَهُ إِلَى المَسْعِدِ اللهِ يَهُولُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا الْعَلَامُ اللهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ يَهُ إِلَهُ إِلَى اللهِ يَهُ إِلَى اللهِ الْهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْهُ إِلَى اللهِ اللهِ الْهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

⁽١) «الموطأ» (٢٠٢٦ ـ رواية أبي مصعب).

⁽٢) «الأدب المفرد» رقم (١٠٥٥) حسن إسناده الحافظ في «الفتح» (١١/ ٢٠).

⁽٣) «جامع الترمذي» رقم (٢٦٩٨)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (١٦٠٨).

⁽٤) «سنن أبي داود» رقم (٢٤٩٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (١٦٠٩).

ورواه ابن حِبَّانَ في "صحيحه"، ولفظُهُ: (ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ: مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وقوله: (ضَامِنٌ عَلَى اللهِ)؛ أي: صاحبُ ضَمَانٍ. والضَّمَانُ: الرعايةُ للشيءِ، ومعناه: أنَّه في حِفْظِ اللهِ ورعايتِهِ وتوفيقه، فما أَجَلَّها مِنْ عَطِيَّةٍ! وما أَعْظَمَهُ مِنْ فضله.

⁽١) «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» رقم (٤٩٩)، وصحَّحه الألباني في الصحيح الترغيب» رقم (٣٢١).

لقد جاء في السُّنَّةِ الغَرَّاءِ بيانُ الأدبِ الذي ينبغي أن يكونَ عليه المسلمُ عندَ دخولِهِ الخَلَاءَ، وحالَ قضائِهِ للحاجةِ، وعندَ خروجِهِ منه، وهي آدابُ عليه كمالِ هذه الشريعةِ المباركةِ وتمامها. وما مِنْ ريبٍ في أنَّ عليه كمالِ هذه الشريعةِ المباركةِ وتمامها. وما مِنْ ريبٍ في أنَّ المسلمَ يَفْرَحُ غايةَ الفَرَحِ بتلكَ الآداب؛ لِمَا فيها مِنْ كمالِ الحُسْنِ في التطهيرِ والنظافةِ، والتنقيةِ والتزكية، بل إنَّها مَفْخَرةٌ للمسلم، وأَكْرِمْ بها من مفخرةٍ!

روى الإمام مسلم في "صحيحه"، عن سَلْمانَ الفارسيِّ رَبِيُّهُ، أَنَّه: "قيل له: قد عَلَّمَكُمْ نبيُّكم كُلَّ شيءِ حتى الخِرَاءَةَ [أي: حتى كيفيَّةَ قضاءِ الحاجة]؟ فقال: أجَلْ؛ لقد نهانا أن نستقبلَ القِبْلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نَسْتَنجِيَ باليمين، أو أنْ نَسْتَنجِيَ باليمين، أو أنْ نَسْتَنجِيَ بأقلَّ مِنْ ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نَسْتَنجِيَ بِرَجِيعِ أو عَظْمِ "(').

وفي لفظٍ آخَرَ للحديثِ عندَ مسلم عن سَلْمان وَ اللهُ ، قال: «قال لنا المُشْرِكون: إنِّي أَرَى صاحبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حتى يُعَلِّمَكُمُ الخِرَاءَةَ، فقال: أَجَلْ؛ إنَّه نهانا أن يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنا بيمينِهِ، أو يَسْتَقْبِلَ القِبْلة، ونَهَى عن الرَّوْثِ والعَظْم، وقال: لا يستنجي أحدُكُمْ بدونِ ثلاثةِ أحجارٍ »(٢).

فهؤلاءِ المُشْرِكُونَ أُرادُوا عَيْبَ الصَّحَابِةِ وَ إِلَى المُشْرِكُونَ أُرادُوا عَيْبَ الصَّحَابِةِ وَ إِلَى السُّحْرِيَةِ: قد عَلَّمَكُمْ نبيُكُم تعاليمَ مُتعلِّقةٍ بكيفيَّةٍ قضاءِ الحاجةِ، فقالوا على وجه السُّحْرِيَةِ: قد عَلَّمَكُمْ نبيُكُم كلَّ شيءٍ حتى الخِرَاءَةَ، فانبرَىٰ لهم سَلْمانُ الفارسيُّ وَ اللَّهُ مُبْطِلًا انتقادَهم مُحطِّمًا تَهَكُمُهم، وقال بكلِّ افتخارٍ واعتزازٍ: «أَجَلْ»؛ أي: نَعَمْ، لقد علَّمنا مُحطِّمًا تَهَكُمَهم، وقال بكلِّ افتخارٍ واعتزازٍ: «أَجَلْ»؛ أي: نَعَمْ، لقد علَّمنا

 ⁽١) "صحيح مسلم" رقم (٢٦٢).

⁽۲) الصحيح مسلم» رقم (۲۲۲).

هذا الأمرَ ونحنُ نَفْخَرُ بذلك، ثم أَخَذَ وَ الله يُعَدِّدُ لهم مفتخرًا شيئًا من الآدابِ الكريمة، والتعاليم المباركة التي جاءت بها السُّنَةُ في هذا الشأن، وهي بحق تعاليم مباركة لا يَعْرِفها هؤلاء ونظراؤهم مِنْ أشباهِ الأنعام، وإنَّما يَعْرِفها مَنْ مَنْحَهُ الله التوفيق، وهذاه لهذا الدِّين الحنيف، فالحمدُ لله على ما هدانا، والشُّكرُ له على ما أولانا.

وفيما يلي وقفةٌ في بيانِ شيء من هذه الآداب:

* يُسْتَحَبُّ أَوَّلًا للمسلمِ عندَ دخولِ الخلاءِ أن يقولَ: باسمِ اللهِ، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ؛ لِمَا ثبَتَ في «الصحيحين»، عن أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ؛ لِمَا ثبَتَ في «الصحيحين»، عن أَنْسِ بنِ مالكِ وَ اللَّهُمَّ، قال: «كَانَ النَّبِيُّ وَ اللَّهُمَّ، إِنِّي أَنِي أَنِي اللَّهُمَّ، إِنِّي أَنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ)»(١).

والخُبُثُ: جمعُ خَبِيثٍ، والخَبَائِثُ: جمعُ خبيثةٍ، وقد جاء في بعضِ طرقِ الحديثِ ذِكرُ البَسْملةِ في أوَّله، قال ابن حَجَرٍ وَخُلَللهُ: "وقد روى العُمَرِيُّ هذا الحديثِ من طريقِ عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صُهيب بلفظ الأمر: (إِذَا دَخَلْتُمُ الحَلَكَءُ، فَقُولُوا: بِاسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الحُبُثِ وَالخَبَائِثِ)؛ وإسنادُهُ على شرطِ مسلم»(٢).

ويشهدُ لهذا ما رواه ابن ماجه وغيرُه عن عليِّ رَفِيْ مُه موفوعًا: (سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ أَنْ يَقُول: بِاسْمِ اللهِ)؛ وهو حديثُ صحيحٌ بمجموع طرقه (٣).

* ومن الأدبِ إذا كان في سَفَرٍ وذهبَ لقضاءِ الحاجة: أن ينطلقَ حتى يَتَوَارَىٰ عن أصحابه؛ لِمَا رواه أبو داود عن المُغِيرة بن شُعْبة: «أنَّ النَّبِيَ عَيْلَةً

⁽۱) "صحيح البخاري" رقم (١٤٢)، و"صحيح مسلم" رقم (٣٧٥).

⁽۲) "فتح الباري" (۱/۲٤٤).

⁽٣) رواه الترمذي رقم (٦٠٦)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٢٩٧)، وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (١/ ٨٧ _ ٩٠).

كان إذا أراد البَرَازَ، انطَلَقَ حتى لا يَرَاهُ أحدٌ ١٠٠٠.

* ومِنَ السُّنَةِ: أَنْ لَا يرفعَ ثُوبَهُ حتى يَدْنُوَ مِنَ الأَرضِ؛ لِما روى أبو داودَ عن ابن عُمَرَ عِلَيْهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ كان إذا أراد حاجةً لا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حتى يَدْنُوَ مِنَ الأَرضِ" (٢).

* ومن السُّنَّةِ: أن يَسْتَتِرَ عنِ الناسِ؛ لِمَا في "صحيح مسلم"، عن عبد الله بن جَعْفَرٍ فَيُظِيَّهُ، قال: "كان أَحَبَّ ما اسْتَتَرَ به رسولُ الله ﷺ لحاجَتِهِ هَدَفٌ أو حَائِشُ نَعْلِ".

* ومِنَ الأدب: أَنْ لَا يبولَ في طريقِ الناس؛ ففي "صحيح مسلم"، عن أبي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ: أَنَّ رسول الله ﷺ قال: (اتَّقُوا اللَّعَانَيْن)، قالوا: وما اللَّعَانَانِ يا رسولَ اللهِ؟ قال: (الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَريقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ)(٤).

وروى أبو داود في «سننه»، عن مُعَاذ بن جَبَل رَهُ قال: قال رسول الله ﷺ: (اتَّقُوا المَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: البَرَازَ فِي المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِ) (٥)، والمَوَارِدُ: طُرُقُ الماءِ.

* ومِنْ آدابِ قضاءِ الحَاجَةِ: أَنْ لَا يَسْتَقبِلَ المسلمُ القِبْلةَ بِعَائطٍ ولا بولٍ ؟ احترامًا لها، ولا يَسْتَدْبِرَها، وأن لا يستنجيَ بيدِهِ اليمني؛ فعن أبي هريرة وَ الله عَلَيْهُ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ: (إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ)، وكان يَأْمُرُ بثلاثةِ الغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ)، وكان يَأْمُرُ بثلاثةِ

⁽١) «سنن أبي داود» رقم (٢)، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (٢).

⁽٢) «سنن أبي داود» رقم (١٤)، و«جامع الترمذي» رقم (١٤)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (١٠٧١).

⁽٣) "صحيح مسلم" رقم (٣٤٢).

⁽٤) «صحيح مسلم» رقم (٢٦٩).

⁽٥) «سنن أبي داود» رقم (٢٦)، ورواه ابن ماجه رقم (٣٢٨)، وحسَّنه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (٢١).

أحجارٍ، وينهى عن الرَّوْثِ»(١).

وتَأَمَّلُ مَا في قوله ﷺ: (إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الوَالِدِ أَعَلِّمُكُمْ)، مِنْ تَمَامِ الرِّعَاية، وحُسْنِ العناية، وكمالِ النصح.

* ومِنَ الأدبِ إذا استَجْمَرَ المسلمُ بعدَ قضائِهِ الحاجة: اللّا يَسْتجمِرَ بأقلَّ مِنْ ثلاث؛ لِمَا في ذلكَ مِنْ تمامِ الإنقاءِ، ولا بأسَ أنْ يستعملَ ما يقومُ مقامَ الأحجار؛ كالمناديلِ ونحوها، وله أن يستنجيَ بالماءِ وهو أفضلُ؛ ففي «الصحيحين»، عن أنس بن مالك رهيه قال: «كان رسولُ اللهِ عَيْنَ إذا خرَجَ لحاجتِهِ أَجِيءُ أنا وغلامٌ معنا إِدَوَاةٌ مِن ماء؛ يعني: يَسْتَنْجِي به»(٢).

* وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يَحْذَرَ مِنْ رَشَاشِ البَوْلِ أَنْ يُصِيبَ بَدَنَهُ أَو ثَيَابَهُ ؛ لِمَا روى ابن عَبَّاس عَبَّاس عَبَّانِ قال: مرَّ رسولُ الله عَلَيْ على قَبْرَيْنِ ، فقال: (أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَكَانَ يَمْشِي فقال: (أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ ، فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ) ، وفي رواية: (لَا يَسْتَنْزِهُ عَنِ البَوْلِ) أَوْ مِنَ الْبَوْلِ الْبِولِ اللْهِ الْبَوْلِ عُنِ الْبَوْلِ الْبَوْلِ الْهِ الْهِ الْبَوْلِ الْبَوْلِ الْبَوْلِ الْهِ الْمِنْ الْبَوْلِ الْبِهِ الْفِي الْبَوْلِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْمِنْ الْبَوْلِ الْهِ الْهِ الْهِ الْمِنْ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْمِنْ الْهِ الْهِ الْهِ الْمِنْ الْهِ الْهِ الْمِنْ الْهُ الْهِ الْمِنْ الْهِلْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْهِ الْمِنْ الْمُنْ الْهُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُولِ الْمُعْلِ الْمُولِ الْمِنْ الْمُؤْلِ الْمِنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

* ولا يجوزُ للمسلمِ أن يَتكلَّمَ وقتَ قضائِهِ الحاجةَ، ولا يَشْتغِلَ بشيءٍ من الذِّكْرِ والدعاء؛ ففي "صحيح مسلم"، عن ابن عمر وليها، قال: "إنَّ رجلًا مَرَّ ورسولُ الله يبول، فَسَلَّمَ عليه، فلَمْ يَرُدَّ عليه، "نَّ ؛ وفي الحديثِ دَلَالةٌ على أنَّ المسلمَ لا ينبغي له أن يَتكلَّمَ وقتَ قضاءِ الحاجة؛ لأنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لم يَرُدَّ عليه بشيء، ولا ينبغي له كذلكَ أنْ يَشْتَغِلَ بشيءٍ مِنَ الذِّكْرِ والدعاء، والسلامُ ذِكْرٌ بشيء، والنبيُّ عَلَيْهُ لم يَرُدَّ السلامُ ذِكْرٌ ودعاء، والنبيُّ عَلَيْهُ لم يَرُدَّ السلامَ على هذا المسلم.

⁽١) رواه أحمد في «المسند» (٢٤٧/٢)، وأبو داود رقم (٨)، وابن ماجه رقم (٣١٣)، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٢٣٤٦).

⁽٢) رواه البخاري رقم (١٥٠)، ومسلم رقم (٢٧١).

⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (١٣٦١)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٩٢).

⁽٤) "صحيح مسلم" رقم (٣٧٠).

فهذه جملةً مِنَ الآداب العظيمةِ لقضاءِ الحاجة، نَدَبَ إليها الإسلام، وحَثَّتْ عليها الشريعة؛ وهي تَدُلُّ على كمالِ هذا الدِّين وحُسْنِهِ وجماله.

ثُمَّ إِنَّ المسلمَ يُسْتَحَبُّ له إذا خرَجَ من الخلاء أن يقولَ: غُفْرَانَك؛ لِمَا رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ، قَالَ: ﴿ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ، قَالَ: ﴿ غُفْرَانَكَ) (١٠).

وقوله: (غُفْرَانَك) في هذا المقام؛ قيل في معناه: أي: «خَوْفًا من تقصيرِهِ في أداءِ شكرِ هذه النِّعْمةِ الجليلة؛ أنْ أَطْعَمَهُ، ثم هَضَّمَهُ، ثم سَهَّلَ خروجَهُ، في أداءِ شكرِ هذه النَّعْمةِ عَقِّ هذه النعمة، فتدارَكَهُ بالاستغفار» (٢٠٠). فرأى شُكْرَهُ قاصرًا عن بلوغ حَقِّ هذه النعمة، فتدارَكَهُ بالاستغفار» (٢٠٠). اللَّهمَّ اغفِرْ ذنوبنا، وأَعِنَّا على طَاعَتِكَ يا ذا الجَلَالِ والإكرام.

⁽۱) «المسند» (٦/ ١٥٥)، و«سنن أبي داود» رقم (٣٠)، و«جامع الترمذي» رقم (٧)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٠٠)، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٧٠٧).

⁽٢) انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علَّان (١/١٠٤).

روى الإمامُ أحمدُ، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرُهم، من حديث أبي هريرة وَهُنهُ، عن النَّبيِّ عَلَيْهِ، أنَّه قال: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) (''؛ وهو حديثٌ حسَنٌ بشواهده، وقد حسَنه غيرُ واحدٍ مِنْ أهلِ العلم، وهو دالٌ على مشروعيَّةِ التسميةِ في أوَّلِ الوضوء.

وقد اختلَفَ العلماءُ _ رحمهم الله _ في حُكْمها؛ فذهَبَ الجمهورُ إلى أنّها مستحبّةٌ، وذهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى القولِ بوجوبها، إذا كان عالمًا بالحكم ذاكرًا لها، فإنْ جَهِلَ حكمها أو نسيها، فلا حَرَجَ عليه، ولا يلزمُه إعادةً الوضوء.

⁽١) «المسند» (٢١٨/٢)، و«سنن أبي داود» رقم (١٠١)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٩٩)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (١٢٢/١).

الوضوء، ثم ذَكَرْتَها في أثنائه، فإنَّك تُسَمِّي، وليس عليك أنْ تعيدَ أوَّلًا؛ لأنَّك معذورٌ بالنسيان»(١). اه كلامه رَخِلَللهُ.

وأمّا الدعاءُ على أعضاءِ الوضوءِ في أثناءِ الوضوء، كلُّ عُضْوِ بدعاءِ مخصوص، بأنْ يَجْعَلَ لِغَسْلِ اليدِ دعاء، ولِغَسْلِ الوجهِ دعاء، ولغسلِ القَدَم دعاء، ونحوِ ذلك، فهذا لم يَثْبُتْ فيه شيءٌ عن النَّبِيِّ عَلَيْ، وليس للمسلمِ أن يَعْمَلَ بشيء من ذلك، ومن ذلك قولُ بعضِهم عند المضمضة: اللَّهُمَّ اسْقِنِي من حوضِ نبيّك كأسًا لا أظمأ بعده أبدًا، وعند الاستنشاقِ: اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنِي رائحة نعيمِكَ وجناتِك، وعند غَسْلِ الوجه: اللَّهُمَّ بَيِّضْ وجهي يومَ تَبْيَضْ وجوه وسودُ وجوه، وعند غَسْلِ الدين: اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كتابي بيميني، اللَّهُمَّ لا تُعْطنِي كتابي بشمالي، وعند مسحِ الرأس: اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وبَشَرِي على النار، وعند مسح الأذن: اللَّهُمَّ أَعْطِنِي يستمعون القَوْلَ فيتَبعونَ أحسنَهُ، وعند مسل الرَّجُلين: اللَّهُمَّ أَبَّتُ قَدَمِي على الصراط؛ فكلُّ ذلك مِمَّا لا أصلَ له عن النَّبِيِّ الكريم على الكريم على الكريم على الكريم النَّبِيِّ الكريم على الكريم اللَّهُ المَالِي الكريم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِي المَالِي المَالِي اللَّهُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي على الصراط؛ فكلُّ ذلك مِمَّا لا أصلَ له عن النَّبِي الكريم اللَّهُ الكريم اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي على المَالِي على المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي على المَالِي المَالِي على المَالِي المَالِي المَّهُ المَالِي المَالِي المَالِي المَّالِي المَالِي المَّالِي المَالِي المِنْ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي

والواجبُ على المسلمِ الاقتصارُ على ما جاءتْ به السُّنَة، والبُعْدُ عمَّا أحدَثَهُ الناسُ بعدَ ذلكَ؛ قال ابن القيِّم وَ لَللهُ: "وأمَّا الأذكارُ التي يقولها العامَّةُ على الوضوءِ عندَ كلِّ عُضْو، فلا أصلَ لها عن رسولِ الله عَيْقَ، ولا عَنْ أحدِ مِنَ الصحابةِ والتابعين، ولا الأثمَّةِ الأربعة، وفيها حديثٌ كَذِبٌ على رسولِ الله عَيْقِيًّا الهُ اللهُ عَلَى رسولِ الله عَيْقِيًا .اه (٢).

ويُسْتَحَبُّ للمسلم أَنْ يقولَ عَقِبَ فراغِهِ مِنَ الوضوء: أَشْهَدُ أَنْ لِإِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ لِمَا ثَبَتَ في "صحيح مسلم"، عن عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَلَيْنَا رَعَايَةُ الإِبلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ، [أي: رَدَدتُهَا إِلَى مَكَانِ رَاحَتِهَا فِي آخِرِ النَّهَارِ]، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ وَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِن قَوْلِهِ: (مَا مِن مُسْلِم يَتَوَضَّأُ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِن قَوْلِهِ: (مَا مِن مُسْلِم يَتَوَضَّأُ،

⁽۱) «مجموع فتاواه ومقالاته» (۷/ ۱۰۰). (۲) «الوابل الصيب» (ص٣١٦).

فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: اللَّهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ ضَيَّيْهُ، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَجَدٍ يَتَوَضَّأَ، فَيُبْلِغُ لَ أَوْ فَيُسْبِغُ لَ اللهُ صُوعَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَيْهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اللهِ مَا الْفَافِيةُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اللهِ مَا أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اللهَ مَا أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اللّهُ مَنْ أَيَّهَا شَاءً ﴾ (١) ...

ورواه الترمذيُّ، وزاد: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ) (٢)، وهي زيادةُ ثابتةٌ كما بَيَّنَ أهلُ العلم.

وفي هذا الحديثِ يَذْكُرُ عُقْبةُ بنُ عامرٍ وَهَ حِرْصَ الصحابةِ على أوقاتِهم، وتعاونَهم بينهم التعاونَ الذي يُحَقِّقُ الفائدةَ للجميع، ومِنْ ذلك أنّهم كانوا يتناوبون رَعْيَ إِيلِهم، فيجتمعُ الجماعةُ، ويَضُمُّونَ إِبلَهم بعضَها إلى بعض، فيرعاها كلَّ يوم واحدٌ منهم؛ ليكونَ ذلك أرفقَ بهم، ولينصرف الباقون في مَصَالِحهم وحاجاتهم، وليتَهَيَّأ لهم فرصةٌ أكبرُ للاستفادةِ من النَّبِيِّ وَيَعْفى مَصَالِحهم وحاجاتهم، وليتَهَيَّأ لهم فرصةٌ أكبرُ للاستفادةِ من النَّبِيِّ وَعَنَى وَصُورِ مجالِسِه. وقما كاذ بالإبلِ إلى مَرَاحِها في آخرِ النهار، وفرَغَ من أمرها، جاء إلى مجلسِ رسولِ الله عَنِي لِيُدْرِكَ شيئًا مِنْ مُعينِهِ المبارك، فأدرَكَ فائدةً عظيمةً فَرَحَ بها، وهي قول مِنْ فوائده، ولينهلَ مِنْ مُعينِهِ المبارك، فأدرَكَ فائدةً عظيمةً فَرَحَ بها، وهي قول النَّبِيِّ عَنِيْ (مَا مِنْ مُعينِهِ المبارك، فأدرَكَ فائدةً عظيمةً فَرحَ بها، وهي قول عَلَيْهِمَا بِقَلْهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ)، فقال عَنْهُ مُبْدِيًا إعجابَهُ بهذه الفائدةِ العظيمة: «ما أَجْوَدَ هذه!»، فسمعَهُ عمرُ بنُ الخَطَّابِ عَنْهُ وكان قد رآه حِينَ دَخلَ، فقال له: «الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ»؛ يُشِيرُ إلى فائدةٍ قالها النَّبِيُ عَنْ قبلَ دخولِ دخلَ، فقال له: «الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ»؛ يُشِيرُ إلى فائدةٍ قالها النَّبِيُ عَنْ قبلَ دخولِ الخَيْر، ولي هذا ذَلَالةٌ على ما كان عليه الصحابةُ هُمْ من الحِرْصِ على على الخَيْر، والتعاونِ في الدَّلَاةِ على أَبوابِ العلمِ وأمورِ الإيمان؛ فذكرَ له الخَيْر، والتعاونِ في الدَّلَةُ على أَبوابِ العلمِ وأمورِ الإيمان؛ فذكرَ له

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (۲۳٤).

⁽٢) «جامع الترمذي» رقم (٥٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (٤٨).

عُمَرُ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الوُضُوء، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءً).

وفي هذا فضلُ إسباغِ الوضوءِ بإكمالِهِ وإتمامِهِ على الوجه المسنون، وفضلُ المحافظةِ على هذا الذِّكْرِ العظيمِ عَقِبَ الوضوء، وأنَّ مَنْ فعَلَ ذلك، فُتِحَتْ له أبوابُ الجَنَّةِ الثمانيةُ لِيَدْخُلَ مِنْ أَيِّها شاءَ.

ويُسْتَحَبُّ أن يضمَّ إليه: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ)؛ لثبوت هذه الزيادةِ عندَ الترمذيِّ كما تقدَّم، وله أن يقولَ كذلك: (سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك)؛ لِما رواه النَّسَائيُّ في "عمل اليوم والليلة"، والحاكم في "مستدركه"، وغيرُهما، عن أبي سعيد الخُدْريِّ فَلَيُّهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك، كُتِبَ فِي رَقِّ، شَمَّ طُبُعَ بِطَابِع، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ) (۱)، والطَّابَعُ: الخَاتَمُ، يريدُ أنَّه يُحْتَمُ عليه، ولا يُفتحُ إلى يوم القيامة.

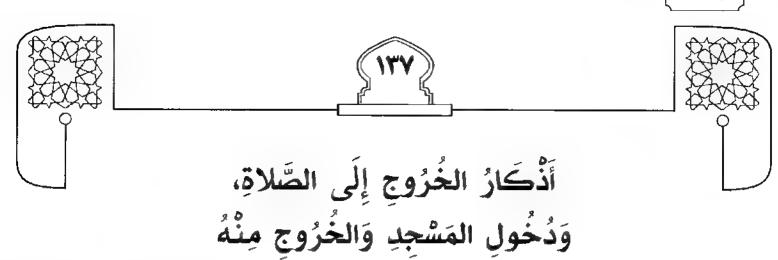
فهذا جملة ما تبت عن النّبِيّ عَلَيْهُ من الذّكرِ المتعلّقِ بالوضوء؛ قال ابن القيّم كَثْلَثُهُ: "ولم يُحْفَظُ عنه [أي: رسول الله عَلَيْهُ] أنّه كان يقولُ على وضوئِهِ شيئًا غيرَ التسمية، وكلُّ حديثٍ في أذكارِ الوضوءِ الذي يُقالُ عليه، فكذِبٌ مُحْتَلَقٌ، لَمْ يَقُلْ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ شيئًا منه» (٢)، ثم استثنى كَثِلَتُهُ حديثَ التسميةِ وحَدِيثَى عُمَرَ وأبي سعيدِ المتقدِّميْن.

واللهُ وحده الموفِّقُ، والهادي إلى سواءِ السبيل.

基 基 集

⁽١) «المستدرك» (١/ ٥٦٤)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٢٣٣٣).

⁽٢) «زاد المعاد» (١/ ١٩٥).

ثَبَتَ في «صحيح مسلم»، من حديث عبد الله بن عَبَّاس ﴿ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي الْمُورا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا) (۱).

وهذا الحديثُ يَدُلُ على مشروعيَّة قولِ هذا الدعاءِ عندَ التوجُهِ إلى المسجد، وكلُّهُ سؤالٌ لله تبارَكَ وتعالى بأن يَجْعَلَ النورَ في كلِّ ذَرَّاتِهِ الظاهرةِ والباطنة، وأنْ يَجْعَلَهُ محيطًا به مِنْ جميع جهاته، وأنْ يجعلَ ذاتَهُ وجملتهُ نورًا، وهذا مناسبٌ غاية المناسبةِ مع ما ثبَتَ في "صحيح مسلم"، أنَّه عَيُّةَ قال: (وَالصَّلاةُ نُورٌ)(٢)، فالصلاةُ نورٌ للمؤمنِ في دنياه وفي قبرهِ وفي الآخرة، وفي حديثِ آخرَ قال عليه الصلاةُ والسلامُ: (مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلا بُرْهَانُ وَلا نَجَاةً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلا بُرُهَانُ وَلا نَجَاةً يَوْمَ القِيَامَةِ، ومَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ ولَا بُرُهَانُ وَلا نَجَاةً يَوْمَ القِيَامَةِ، ومَنْ لَمْ يُحافِظُ عَلَيْهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ ولَا بُرُهَانُ وَلا نَجَاةً مُرَّةً إلى المسجد لأداءِ هذه الصلاةِ التي هي نُورٌ للمؤمنِ: أنْ يسألَ اللهُ أنْ يُعْظِمَ حَظَّهُ مِنَ النورِ في جسمِهِ كلّه، وأنْ يجعلَهُ محيطًا به مِنْ جميع جوانبه.

ثُمَّ إِنَّ المسلمَ يُسْتَحَبُّ له إذا دخَلَ المسجدَ أَنْ يقولَ: (بِاسْم اللهِ،

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۲). (۲) تقدم تخریجه (ص۱۹۹).

⁽۳) «المسند» (۱۲۹/۲)، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «بإسناد حسن». «مجمع فتاواه» (۲۷۸/۱۰).

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك)، وأن يقولَ كذلك: (أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم). الرَّجِيم).

وإذا خرَجَ أن يقول: (بِاسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ)؛ وقد دلَّ على ذلك مجموعُ أحاديثَ:

فعن أنسِ بنِ مالكِ رَقِيْجُهُ، قال: «كان رسولُ اللهِ رَقِيْجُهُ إذا دَخَلَ المسجدَ، قال: (بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ)، وإذا خَرَجَ، قال: (بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ)، وإذا خَرَجَ، قال: (بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ)؛ رواه ابن السُّنِيِّ في «عمل اليوم والليلة»(١).

وعن أبي هريرة و النّبيّ عن النّبيّ عن النّبيّ أنّه قال: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النّبِيّ، وَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النّبِيّ، وَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشّيْطَانِ)؛ رواه النسائيُّ فلْيُسَلِّمْ عَلَى النّبِيّ، وَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ)؛ رواه النسائيُّ وابن ماجه والحاكم (٢)، وجاء في بعض ألفاظه: (اللّهُمَّ بَاعِدْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ).

وعن أبي حُمَيْدٍ - أو عن أبي أُسَيْدٍ ﴿ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ)؛ رواه مسلم (٣).

وعن عبد الله بن عَمْرِو بنِ العَاصِ وَ النَّبِيِّ عَنَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ، قَالَ: (أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكريمِ، وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ

⁽۱) «عمل اليوم والليلة» رقم (۸۹)، وسنده ضعيف، وقال الألباني: «لكنُ للحديث شاهدٌ من حديث فاطمة عند ابن السني والترمذي، وقال: حديث حسن السخريج الكلم الطيب الصاه).

⁽۲) "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧)، و"سنن ابن ماجه" رقم (٧٧٣)، و"المستدرك" (١/ ٢٠٧)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٥١٤).

⁽٣) "صحيح مسلم" رقم (٧١٣).

الرَّجِيمِ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ اليَوْمِ)؛ رواه أبو داود (١٠).

وهذا مجموعُ ما ورَدَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ للمسلمِ أَن يقولَهُ عندَ دخولِ المسجدِ وعند الخروج منه، وإنْ طالَ عليه ذلكَ، اقتَصَرَ على ما في "صحيح مسلم"، وهو أن يقولَ عندَ الدخول: (اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك)، وعند الخروج: (اللَّهُمَّ انْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك)، وعند الخروج: (اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِك).

قوله: (إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ)؛ أي: حالَ دخولِهِ المسجدَ، وقوله: (إِذَا خَرَجَ)؛ أي: حالَ خروجِهِ منه.

قوله: (بِاسْمِ اللهِ) عندَ الدخولِ وعندَ الخروجِ، الباءُ: للاستعانة، وكلُّ فاعلٍ يُقَدَّرُ الفعلُ المناسبُ لحالِهِ عند البسملة، والتقديرُ هنا: باسمِ الله أدخُلُ؛ أي: طالبًا عَوْنَهُ سبحانه وتوفيقَهُ، وهكذا الشأنُ في الخروج.

قوله: (وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ)؛ فيه فضلُ الصلاةِ والسلامِ على رسولِ اللهِ ﷺ عندَ دخولِ المسجدِ وعندَ الخروجِ منه، وهو مِنَ المواطنِ التي يُستَحَبُّ الصلاةُ فيها والسلامُ على رسولِ الله ﷺ، وقد فصَّلها ابن القيِّم وَخَلَلُهُ في كتابه: «جِلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام».

وفي قوله: (اللَّهُمَّ افْتَعْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)، عند الدخول، و(اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) عندَ الخروجِ: حِكْمةٌ؛ فقيل: لعلَّ ذلك لأنَّ الداخلَ طالبٌ للآخرة، والرَّحْمةُ أخصُّ مطلوبِ له، والخارجُ طالبٌ لِلْمَعَاشِ في الدنيا، وهو المرادُ بالفضل، وقد أشارَ إلى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْمَرَوْ بِالفَصْل، وقد أشارَ إلى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِرُوا لِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْ رُوابِهِ وَجَنَّتُه، فناسَبَ ذكرَ الرَّحْمة، وإذا خرَجَ فَإِنَّه يَنْشَغِلُ بما يُقرِّبُهُ إلى الله ونيلِ ثوابِهِ وَجَنَّته، فناسَبَ ذكرَ الرَّحْمة، وإذا خرَجَ من المسجدِ، انتشَرَ في الأرضِ ابتغاء فضلِ اللهِ لرزقِهِ الطيِّبِ والحلال، فناسَبَ ذكرَ الفضل (٢)، والله أعلم.

⁽١) ُ «سنن أبي داود» رقم (٤٦٦)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (١٦٠٦).

⁽٢) انظر: «شرح الأذكار» لابن علَّان (٢/٤٤).

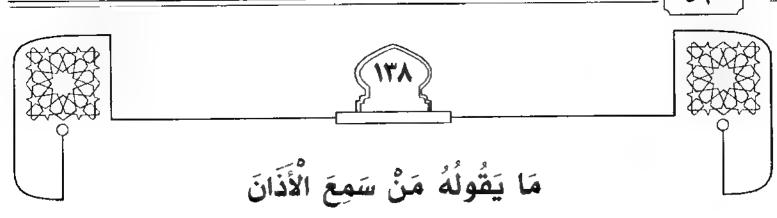
وقد دَلَّتِ النصوصُ المُتقدِّمةُ على أهميَّةِ التعوُّذِ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيم، والالتجاءِ إلى اللهِ عَنْلُ منه؛ سواءٌ عندَ دخولِ المسجدِ أو عند الخروجِ منه، وفي الدخولِ يقولُ _ كما في حديث عبد الله بنِ عَمْرٍو المتقدِّمِ _: (أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيم، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيم، وَسُلْطَانِهِ القَدِيم، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)، وأنَّ العبدَ إذا قال ذلك، قال الشيطانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ اليوم؛ أي: جميعَهُ.

وفي الخروج يقولُ _ كما في حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُمُّ المتقدِّم _: (اللَّهُمَّ اعْصِمْني مِنَ الشَّيْطَانِ).

وما مِنْ شَكُ أَنَّ الشيطانَ حريصٌ على الإنسان غاية الحرصِ عندَ دخولِ المسجدِ لِيَصُدَّهُ عن صلاتِهِ، ولِيُفَوِّتَ عليه خَيْرَها، ولِيُقلِّلَ حظَّهُ ونصيبَهُ من الرحمةِ التي تُنَالُ بها، وحريصٌ غاية الحرصِ على الإنسانِ عندَ خروجِهِ من المسجدِ ليسوقة إلى أماكنِ الحرام، وليوقِعَهُ في مواطنِ الرِّيَبِ، وقد صَحَّ في الحديثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَاعِدٌ لاَبْنِ آدَمَ مِأْطُرُقِهِ)(١)؛ أي: في كلِّ طريقِ يسلكُهُ الإنسانُ؛ سواءٌ كان طريقَ خيرٍ أو طريقَ شرِّ، فإنْ كان طريقَ خيرٍ، قعد له فيه لِيُثَبِّطَهُ عنه وَلِيثُنِيهُ عن المُضِيِّ فيه، وإنْ كان بخلافِ ذلك، قعد له فيه لِيُشَجِّعَهُ على المضيِّ فيه، وليدفعَهُ على الاستمرارِ والمواصلةِ، نسألُ اللهُ أن يُعِيذَنا وجميعَ المسلمينَ منه.

وقوله: (أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ)؛ فيه تَعَوُّذُ باللهِ وأسمائِهِ وصفاته. ومِنْ صفاتِهِ سبحانه: وجهه الموصوفُ بالكرم، وهو الحُسْنُ والبَهَاء. ومِنْ صفاته: السلطانُ الموصوفُ بالقِرَمِ، وهو الحُسْنُ والبَهَاء ومِنْ صفاته: السلطانُ الموصوفُ بالقِدَمِ، وهو الأَوَّلِيَّةُ التي ليس قَبْلَها شيءٌ، وفي هذا دَلَالةٌ على عَظَمةِ اللهِ سبحانه وجلالِهِ وكمالِهِ، وكمالِ قدرتِهِ وكفايتِهِ لعبدِهِ المستعيذِ به الملتجئِ إليه سبحانه.

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ٤٨٣)، والنسائي (٢١/٦)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١٦٥٢).

لقد ورَدَ في شأنِ الأذان _ وهو النِّدَاءُ إلى الصلاةِ، والإعلامُ بدخولِ وَقْتِها، بالفاظِ مخصوصة _ نصوصٌ كثيرةٌ في سُنَّةِ النَّبِيِّ الكريم ﷺ تَدُلُّ على فضلِهِ، وعِظمِ شأنِهِ، وكثرةِ منافعِهِ وفوائده؛ سواءٌ على المؤذِّنِ نفسِهِ أو على مَنْ يسمعُ نداءه.

فمِنْ فضائلِ الأذانِ ما رواه البخاريُّ في "صحيحه"، عن أبي سعيدِ الخُدْريِّ فَيْ "صحيحه"، عن أبي سعيدِ الخُدْريِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ مَدَى صَوْتِ اللهِ عَلَيْهِ يَقِيْهِ يقولُ: (لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ اللهُوَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)(١)، ومَدَى صَوْتِهِ: أي: غايتُهُ ومنتهاه.

وفي الحديثِ دَلَالةٌ على أنَّ كلَّ مَنْ سمعَ صوتَ المؤذِّنِ مِنَ الإنسِ أو الجنِّ، أو الشجرِ أو الحجرِ، أو الحيواناتِ، يَشْهَدُ له بذلكَ يومَ القيامة. وفي هذا دَلَالةٌ على استحبابِ رَفْعِ الصوتِ بالأذانِ لِيَكْثُرَ مَنْ يَشْهَدُ له، ما لَمْ يُجْهِدْهُ أو يتأذَّى به.

والاستهامُ: الاقتراعُ، والتَّهْجِيرُ: التبكيرُ إلى صلاةِ الظهر، وقيل: إلى كلِّ صلاة، والعَتَمَةُ: صلاةُ العِشَاء.

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (۲۰۹).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٦١٥)، و«صحيح مسلم» رقم (٤٢٧).

* ومِنْ فضائلِ الأذان: ما رواه البخاريُّ ومسلم، من حديث أبي هريرة وَ اللهِ عَلَيْهِ: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قال: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبِ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوبِي بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوبِي الصَّلَاةِ أَدْبَرَ المَرْءِ إِلَى الصَّلَاةُ]، فَإِذَا قُضِيَ التَّنْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا؛ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَ الرَّجُلُ لا يَدْرِي كُمْ صَلَّى)(۱).

وقد دَلَّ الحديثُ على أنَّ الأذانَ يَطْرُدُ الشيطانَ، وأنَّه إذا سَمِعَهُ، ولَّى هاربًا حتى لا يَسْمَعَ التأذينَ، فهو حينما يسمعُهُ يهرُبُ نفورًا عن سماعه، فإذا قُضِيَ يَرْجِعُ مُوَسُوسًا لِيُفْسِدَ على المصلِّي صلاتَهُ.

والنصوصُ في فضلِ الأذانِ كثيرةً.

ثم إنَّ المسلمَ إذا سمعَ النِّدَاءَ يُستَحَبُّ له أن يقولَ مثلَ ما يقولُ المؤذِّن؛ لِمَا ثَبَتَ في «الصحيحين»، عن أبي سعيد الخُدْريِّ رَفِيُّهُ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ)(٢).

وهذا فيه فضلُ سماع النِّدَاءِ وترديدِ كلماتِهِ مَعَ المؤذِّن، بأن يقولَ مثلَ

⁽۱) الصحيح البخاري» رقم (٦٠٨)، والصحيح مسلم، رقم (٣٨٩).

⁽٢) اصحيح البخاري» رقم (٦١١)، واصحيح مسلم» رقم (٣٨٣).

⁽٣) اصحيح مسلم» رقم (٣٨٥).

قولِهِ في جميعِ الكلمات، إلَّا قولَهُ: حَيَّ على الصلاةِ، حَيَّ على الفلاحِ، فيقولُ بدلَهما: لا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ؛ لأنَّ قولَهُ: حيَّ على الصلاةِ: دعوةٌ للناسِ للمجيءِ لأداءِ الصلاة، وقوله: حيَّ على الفلاحِ: دعوةٌ لهم للمجيء لتحصيلِ ثوابها، وفي قولِ المسلمِ عند سماعِ ذلك: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ): طَلَبٌ للعونِ مِنَ اللهِ في تحقيق ذلك.

ثم قوله ﷺ: (مِنْ قَلْبِهِ) فيه دَلَالةٌ على اشتراطِ الإخلاص؛ لأنَّه أصلٌ لا بدَّ منه في قبولِ الأعمالِ والأقوال.

ومن السُّنَةِ أَنْ يقولَ المسلمُ عَقِبَ سماعِهِ للشهادتَيْنِ: وأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنْهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا؛ لِمَا رَوَى مسلمٌ في "صحيحه"، عن سعد بن أبي وَقَاصٍ وَ اللهِ عَن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنّه قال: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)(١).

ورواه أبو عوانة في «مستخرجه» بلفظ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤذِّنَ: أَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ، رَضِيتُ بِاللهِ ...)(٢)، أَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ، رَضِيتُ بِاللهِ ...)(٢)، الحديث، وهو صريحٌ في أنَّ السامعَ يقولُ ذلكَ بعدَ جوابِ المؤذِّنِ على الشهادتَيْنِ، يقوله مرَّةً واحدة (٣).

ويُسْتَحَبُّ للمسلمِ بعدَ انتهاءِ الأذانِ أن يُصَلِّي على رسولِ اللهِ عَلَيْ، وأنْ يَصْلُي على رسولِ اللهِ عَلَيْ، وأنْ يَسْأَلَ اللهَ له الوسيلة حَلَّتْ له الشفاعة؛ ففي «صحيح مسلم»، عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص عَلَى انَّه سمعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُول: (إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤذِّن، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فإنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً سَمِعْتُمُ المُؤذِّن، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فإنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً

⁽۱) ِ "صحيح مسلم" رقم (٣٨٦).

⁽۲) «مستخرج أبي عوانة ارقم (۹۹۵).

⁽٣) انظر: «تصحيح الدعاء» للشيخ بكر أبو زيد (ص٣٧١).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيلَة؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ؛ فَمَن سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ)(١).

وأفضلُ صِيَغِ الصلاةِ عليه: هي الصلاةُ الإبراهيميَّةُ التي علَّمها النَّبِيُ ﷺ الَّمَّتَه بأنْ تقول: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أُمَّتَه بأنْ تقول: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْبُرَاهِيمَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).

وروى البخاريُّ في "صحيحه"، عن جابر بن عبد الله وَ التَّامَّةِ، رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، رسول الله عَلَيْهِ قال: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالْعَلْمَ وَبُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالْعَلْمَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ) (٢).

ثمَّ إنَّ للمسلم بعدَ ذلكَ أن يدعوَ اللهَ لنفسِهِ بما شاء مِنْ خَيْرَيِ الدنيا والآخرةِ ؟ فإنَّ هذا الموطنَ مِنْ مواطنِ إجابةِ الدعاء ؛ فقد روى أبو داودَ في «سننه» ، عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص فَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَالَ : يا رسولَ الله ، إنَّ المُؤَذِينَ يَفْضُلُونَ اللهُ عَلْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ : (قُلْ كَمَا يَقُولُونَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ ، فسَلْ تُعْطَهُ) "(٢) .

وروى أيضًا عن أنس بن مالك رَفِيْهُهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا يُرَدُّ اللهُ عَلَيْهُ: (لَا يُرَدُّ اللهُ عَلَيْهُ: (لَا يُرَدُّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

فهذا جملةً ما ورَدَ في هذا الباب، ولْيَحْذَرِ المسلمُ أَشَدَّ الحَذَرِ مِمَّا أَحَدَثُهُ النَاسُ مِمَّا لَمْ تَثْبُتْ به سُنَّةٌ، ولم يَقُمْ عليه دليلٌ، والله تعالى أعلم.

華 馨 華

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۳۸٤). (۲) «صحیح البخاري» رقم (۲۱٤).

⁽٣) «سنن أبي داود» رقم (٥٢٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٤٠٣).

⁽٤) رواه أحمد في «المسند» (٣/١١)، وأبو داود رقم (٥٢١)، والترمذي رقم (٢١٢)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٣٤٠٨).

لقد ثبتَ عن النّبِيِّ عَلَيْ أنواعٌ من الأذكارِ والأدعيةِ يَسْتفتِحُ بها المسلمُ صلاتَهُ فَرْضَها ونَفْلَها، ولم يكنِ النّبِيُّ عَلَيْ يُداوِمُ على استفتاحٍ واحد، بل كان يَسْتفتِحُ بأنواعٍ مِنَ الاستفتاحاتِ، وهي - في الجملة - مشتملةٌ على تعظيمِ اللهِ، وتمجيدِهِ، وحُسْنِ الثناءِ عليه تبارَكَ وتعالى بما هو أهلُهُ، وسؤالِهِ مغفرةَ الذنوب، ولا يَلْزَمُ المسلمَ نوعٌ معيّنٌ من هذه الأنواع، بل بأيِّ منها أخذَ لا حرَجَ عليه، والأَوْلَى أَنْ يَفْعَلَ بَعْضَها تَارَةً، وبَعْضَها تَارَةً؛ لأنَّ ذلك أكملُ في الاتباع.

ومِنْ هذه الاستفتاحاتِ ما ثبت في «الصحيحين»، عن أبي هُرَيْرة وَ وَالْهِنَهُ، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يا رَسُولَ اللهِ! بِأبِي وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: (أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَ بَيْنَ المَشْرِقِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: (أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِيٰي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ وَالمَاءِ وَالبَرَدِ)» (١٠).

وفي هذا الاستفتاحِ سؤالٌ لله تبارَكَ وتعالى أن يُباعِدَ بينَ العبدِ وبينَ خطاياهُ وهي الذنوبُ كما باعدَ بين المشرقِ والمغربِ، وذلك بِمَحْوِ الذنوب، وعَدَمِ المؤاخذةِ عليها، والتوفيق للبُعْدِ عنها، وأن يُنَقِّيهُ مِنْ خطاياه؛ أي نُظِّفَهُ منها كما يُنظَّفُ الثوبُ الأبيضُ من الدَّنس، بحيث لا يبقى فيه أي أثر، وأنْ يَغْسِلَهُ من خطاياه بالثَّلْجِ والماءِ والبَرَد، وفي هذا إشارةٌ إلى شِدَّةِ حاجةِ القلبِ والبَدَنِ إلى ما يُطَهِّرُهُمَا ويبرِّدهما ويقوِّيهما.

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٧٤٤)، و"صحيح مسلم" رقم (٥٩٨).

ومن استفتاحاتِهِ ﷺ ما رواه أبو داودَ وغيرُهُ عن عائشة وأبي سَعِيدٍ ﴿ فَهُا وَغيرِهُ عَنْ عَائشة وأبي سَعِيدٍ ﴿ وَغيرِهُ مَا: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَغيرِهُما: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَنهَ غَيْرُكَ) (١).

وهذا الاستفتاحُ أُخْلِصَ للثناءِ على الله سبحانه وتنزيهِهِ عن كلِّ ما لا يليقُ به، وأنَّه تبارَكَ وتعالى مُنزَّهٌ عن كلِّ عَيْب، سالمٌ مِنْ كلِّ نقص، محمودٌ بكلِّ حَمْد.

ومعنى قوله: (تَعَالَى جَدُّك)؛ أي: ارتَفَعَتْ وعَلَتْ عَظَمَتُك، وجَلَّتْ فوقَ كلِّ عظمة، وعلا شأنُكَ على كلِّ شأن، وقَهَرَ سُلْطَانُكَ على كلِّ سلطان، فتعالى جَدُّهُ تبارك وتعالى أن يكونَ معه شريكٌ في المُلْكِ أو الربوبيَّةِ أو الألوهيَّة، أو في شيءٍ مِنْ أسمائِهِ وصفاته، كما قال مؤمنو الجنِّ: ﴿وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَقَنَدَ مَلْحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجنّ: ٣]؛ أي: تعالَتْ عَظَمَتُهُ وتَقدَّستْ أسماؤُهُ مِنْ أن يكونَ له صاحبةٌ أو ولد.

وقوله: (وَلَا إِلَنْهَ غَيْرُكَ)؛ أي: لا معبودَ بحقّ سِوَاكَ.

فاشتمَلَ هذا الاستفتاحُ العظيمُ على أنواعِ التوحيدِ الثلاثة: توحيدِ الربوبيَّة، وتوحيدِ الألوهيَّة، وتوحيدِ الأسماءِ والصفات.

ومِنَ الاستفتاحاتِ الثابتةِ ما رواه مسلمٌ في "صحيحه"، عن عبد الله بن عُمَر في الله على الله على الله على إذ قال رَجُلٌ عبد الله بن عُمَر في الله على قال: "بينما نحنُ نُصَلِّي مع رسولِ الله عَلَيْ إذْ قال رَجُلٌ مِنَ القَوْم: الله أكبر كبيرًا، والحمدُ لله كثيرًا، وسبحانَ الله بُحُرةً وأصيلًا، فقال رسولُ الله عَلَيْ: (مَنِ القَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟)، قال رَجُلٌ مِنَ القوم: أنا يا رسولَ الله، قال: (عَجِبتُ لَهَا؛ فُتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ)».

قال ابن عُمَرَ فَعِينًا: "فما تَرَكْتُهُنَّ منذُ سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ يقولُ ذلك" (٢٠).

⁽۱) «المسند» (۳/ ۵۰)، و «سنن أبي داود» رقم (۷۷۵، ۷۷۲)، و «جامع الترمذي» رقم (۲٤۲)، و «سنن النسائي» رقم (۸۹۹)، و «سنن ابن ماجه» رقم (۸۰٤)، ورواه مسلم في «صحيحه» رقم (۳۹۹)، عن عُمَرَ بن الخَطَّاب ﴿ اللَّهُ مُوقَوفًا عليه.

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۲۰۳).

وهذا كلُّه ذِكْرٌ لله وثناءٌ عليه سبحانه بهذه الكلماتِ العظيمة: (اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرةً وأَصِيلًا)، فكلُّهُ تكبيرٌ وتحميدٌ وتَسبيحٌ لله؛ فهو مُخْلَصٌ في الثناءِ على الله ﷺ .

ومِنَ الاستفتاحاتِ الواردةِ: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه»، عن عليٌ وَ الله عن رسول الله عَلَيْ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: (وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي عن رسول الله عَلَيْ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي فَطَرَ السَّملوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إللهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إللهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا، لَا يَعْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا، لَا يَعْدِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلّا أَنْتَ، وَالشَّرُ لَا يَعْدِي لِأَحْسَنِهُا إِلّا أَنْتَ، وَالشَّرُ كُلُهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَكُنُهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَكُنَّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَى الْنَتَ الْرَكَةُ وَالْوَبُ إِلَيْكَ)» (١٠).

وهذا كلُّهُ خبرٌ مِنَ العَبْدِ عمَّا ينبغي أنْ يكونَ عليه مِنْ ذُلِّ وخضوعٍ وانكسارٍ بينَ يَدَيْ فاطرِ السماوات والأرض.

وقوله: (وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمنوَاتِ وَالأَرْضَ)؛ أي: أخلَصْتُ دِينِي وعملي، وقصَدتُك وَحْدَكَ بعبادتِي وتوجُّهي، وقوله: (حَنِيفًا)؛ أي: مائلًا عن الشِّرْكِ إلى التوحيد.

وقوله: (إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، خصَّ هَاتَيْنِ الْعِبَادَتَيْنِ الصلاةَ والنُّسُكَ ـ وهو الذبحُ ـ بالذِّكْر؛ لشرفهما وعِظَمِ فضلهما، ومَنْ أَخلَصَ في صلاتِهِ ونُسُكِهِ استلزَمَ إخلاصَهُ لله في سائرِ أعمالِه، وقوله: (مَحْيَايَ وَمَمَاتِي)؛ أي: ما آتيه في حياتِي، وما أموتُ عليه مِنَ الإيمانِ والعملِ الصالحِ كلَّه لله ربِّ العالمين، لا شريكَ له في شيء مِنْ ذلك.

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۷۷۱).

وقوله: (اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ)، فيه التوسُّلُ إلى اللهِ بملكِهِ وألوهيتِهِ وربوييتِهِ، واعترافُ العبدِ بأنَّه عبدٌ له، ظالِمٌ لنفسِهِ، معترف بذنبه، وأنَّه سبحانه غافرُ الذنوب، ولا يغفرُهَا إلَّا هو، وهو بهذا يَظْمَعُ مِنْ ربَّه أَن يَغْفِرَ له ذنبَهُ.

وقوله: (واهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّتُهَا إِلَّا أَنْتَ)، فيه سؤالُ اللهِ الهداية إلى الخُلُقِ عَنِّي سَيِّتُهَا إِلَّا أَنْتَ)، فيه سؤالُ اللهِ الهداية إلى الخُلُقِ الحَسَن، واعترافُهُ بأنّه لا يهدي إليه إلّا الله، وأن يَصْرِف عنه الخُلُقَ السيِّئَ الرديء، واعترافُهُ بأنّه لا يصرفُهُ عنه إلّا الله.

وقوله: (لَبَّيْك): استجابةٌ لنداءِ اللهِ، وامتثالُ أمرِهِ سبحانه، وقوله: (وَسَعْدَيْك)؛ أي: إسعادًا بعدَ إسعاد، والمرادُ: طاعةٌ بعدَ طاعةٍ.

وقوله: (وَالخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ)؛ أي: خزائنُهُ عندك، وأنتَ المانُّ به المتفضِّلُ وحدك.

وقوله: (وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْك)، فيه تنزيهُ الله عن الشرِّ أن يُنسَبَ إليه؛ فالشرُّ لا يُنْسَبُ إلى اللهِ بوجهٍ مِنَ الوجوه؛ لا في ذاتِهِ، ولا في أسمائِهِ، ولا في صفاتِهِ، ولا في أفعالِهِ، وإنَّما الشرُّ يدخُلُ في مخلوقاتِهِ ومفعولاتِهِ؛ فالشرُّ في المَقْضِيِّ لا في القَضَاءِ، فتبارَكَ وتعالى عن نسبةِ الشَّرِّ إليه، بل كلُّ ما نُسِبَ إليه فهو خيرٌ.

وقوله: (وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ)؛ أي: بك أستجيرُ، وإليكَ ألتجئُ، أو بك أحيا وأموت، وإليك المرجعُ والمصير.

وقوله: (تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ)، فيه إثباتُ استحقاقِهِ سبحانَهُ الثناءَ والتعظيم. ثم ختَمَ هذا الاستفتاحَ بالاستغفارِ والتوبة، وللحديثِ صِلَةٌ، والله تعالى أعلم.

سَبَقَ أَنْ مَرَ معنا ذِكْرُ أَنواعِ استفتاحاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ للصلاة، وبيانُ شيءٍ من معانيها ودَلَالتها، وسبق الإشارةُ إلى أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَم يكنْ يداومُ على نوع من تلكَ الأنواع، بل يَسْتفتِحُ بهذا تَارَةً وبهذا تَارَةً. ومَنْ يَتأمَّلْ في هذه الاستفتاحاتِ المأثورةِ عن النَّبِيِّ عَلَيْ يَجِدْ أَنَّها على ثلاثةِ أنواع: نوعٌ فيه الثناءُ على الله، ونوعٌ فيه إخبارٌ مِنَ العَبْدِ عن عبادةِ الله، ونوعٌ فيه دعاءٌ وطَلَب.

وقد قرَّر شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَ اللهُ أصلًا عظيمًا في هذا الباب، وأطال في ذِكْرِ شواهدِهِ ودَلَائله، أَلَا وهو أَنَّ أعلى الذَّكْرِ ما كان ثناءً على الله، ويليه ما كان خَبَرًا مِنَ العبدِ عن عبادةِ الله، ويليه ما كان دُعَاءً مِنَ العبد، ثم قال وَ الله عقب ذلك: "إذا تَبيَّنَ هذا الأصلُ، فأفضلُ أنواع الاستفتاحِ ما كان ثناءً مَحْضًا، مثلُ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبارَكَ اسْمُك، وَتَعَالى جَدُّك، وَلا إِللهَ عَيْرُك)، وقوله: (اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا)، ولكنَّ ذاك فيه مِنَ الثناءِ ما ليس في هذا، فإنَّه تَضمَّن ذِكْرَ الباقياتِ الصالحاتِ ولكنَّ ذاك فيه مِنَ الثناءِ ما ليس في هذا، فإنَّه تَضمَّن قولَهُ: (تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّك)، وهما من القرآنِ أيضًا؛ ولهذا كان أكثرُ السَّلَفِ يَسْتفتِحُونَ به، وكان عُمْرُ بن الخَطَّاب وَهُمْ به يُعلِّمُهُ الناسَ.

وبعده النوعُ الثاني، وهو الخَبَرُ عن عبادةِ العبد؛ كقوله: (وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ...)، إلخ، وهو يَتضمَّنُ الدعاءَ، وإن استفتَحَ العبدُ بهذا بعدَ ذلك، فقد جمَعَ بين الأنواعِ الثلاثة، وهو أفضلُ الاستفتاحاتِ، كما جاءَ ذلك، في حديثٍ مُصرَّحًا به، وهو اختيارُ أبي يوسف، وابنِ هُبَيْرَةَ الوزيرِ، ومِنْ أصحابِ أحمدَ صاحبُ «الإفصاح»؛ وهكذا أستفتحُ أنا.

وبعده النوعُ الثالث، كقوله: (اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَ بَيْنِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ...) إلخ...».اه كلامه رَخَلَتْهُ (۱).

وكان تَطْلَقُهُ قد قرَّر في مواضعَ مِنْ مؤلَّفاته قاعدةً نافعةً تَتعلَّقُ بالعباداتِ التي جاءتُ في الشريعةِ على أنواع، وهي أنَّها تُفْعَلُ على جميعِ تلكَ الأنواعِ الواردة؛ قال تَظْلَقُهُ: «قد تَقدَّمَ القولُ في مواضعَ أنَّ العبادات التي فَعلَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ على أنواعٍ يُشْرَعُ فِعْلُها على جميعِ تلكَ الأنواع، لا يُكْرَهُ منها شيءٌ، وذلكَ مثلُ أنواعِ التشهُّدات، وأنواعِ الاستفتاح، ومثلُ الوِثرِ أَوَّلَ الليلِ وآخِرَهُ، ومثلُ الجهرِ بالقراءةِ في قيامِ الليلِ والمخافتةِ، وأنواعِ القراءاتِ التي أُنْزِلَ ومثلُ الجهرِ بالقراءةِ في قيامِ الليلِ والمخافتةِ، وأنواعِ الأذانِ وتَرْكِه، ومثلُ إفرادِ القرآنُ عليها، والتكبيرِ في العيد، ومثلُ الترجيعِ في الأذانِ وتَرْكِه، ومثلُ إفرادِ الإقامةِ وتثنيتها . . . »، ثم ذكر تَعَلَّقُهُ أنَّ الكلامَ في هذه المسألة من مقامَيْنِ:

«أحدهما: في جوازِ تلكَ الوجوهِ كلِّها بلا كَرَاهة، والمقامُ الثاني: هو أنَّ ما فعلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ من أنواعٍ متنوِّعةٍ، وإنْ قيل: إنَّ بعضَ تلك الأنواعِ أفضلُ، فالاقتداءُ بالنَّبِيِّ عَلَيْهُ في أن يُفْعَلَ هذا تَارَةً، وهذا تَارَةً: أفضلُ مِنْ لَزومِ أحدِ الأمرَيْنِ وهجرِ الآخر؛ وذلك أنَّ أفضلَ الهَدْيِ هَدْيُ محمَّدٍ عَلَيْهُ، ولم يكنْ يُدَاوِمُ على استفتاحِ واحدٍ قطعًا»(٢).

وقال وَ الله الله وَ الله وَ

 ⁽۱) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۹۹۲ _ ۳۹۰).

⁽٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٣٣٦ ـ ٣٤٣).

⁽٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٤٨/٢٢).

ثم إنَّ النَّبِيَ ﷺ ثبتَ عنه أنواعٌ أخرى مِنَ الاستفتاح كان يستفتحُ بها صلاةَ الليل؛ منها ما رواه البخاريُّ، عن ابن عَبَّاس ﴿ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّملواتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الصَّملواتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّملواتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّملواتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّملواتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّملواتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ حَقُّ، وَالطَّاعَةُ حَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ، وَلَعَدُّ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقُّ، وَالنَّامُ حَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَالْتَ المُقَدِّمُ اللَّهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ)» (١٠).

وهذا الذِّكْرُ تَضمَّنَ الأنواعَ الثلاثةَ المتقدِّمةَ: الثناءَ على الله، والإخبارَ من العبدِ عن عبادةِ الله، والسؤالَ والطَّلَب، وقَدَّمَ ما هو خبرٌ عن اللهِ واليومِ الآخرِ ورسولِهِ ﷺ، ثم ذَكرَ ما هو خبرٌ عن توحيدِ العبدِ وإيمانه، ثم ختَمَهُ بالسؤالِ والطلب (٢٠).

وهو في الجُمْلةِ: ذكرٌ عظيمٌ، ودعاءٌ مُبَارَكٌ مشتملٌ على أصولِ الإيمان، وأُسُسِ الدِّين، وحقائقِ الإسلام، وفيه التوسُّلُ إلى اللهِ بِحَمْده، والثناءِ عليه، والإقرارِ بعبوديَّته، ثم سؤالُهُ تبارك وتعالى مغفرةَ الذنوب.

ومِنِ استفتاحاتِهِ ﷺ لصلاةِ الليلِ ما رواه مسلمٌ في «صحيحه»، عن عائشة ﴿ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

⁽١) «صحيح البخاري» رقم (١١٢٠)، ورواه مسلم رقم (٧٦٩).

⁽۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۳۹۰).

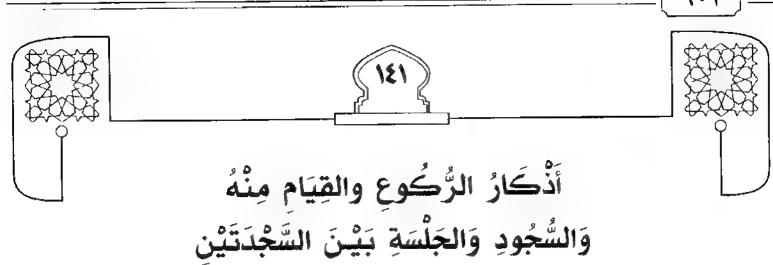
مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)»(١).

وهذا فيه التوسُّلُ إليه سبحانه بربوبيَّتِهِ العامَّةِ والخَّاصَّةِ لهؤلاءِ الثلاثةِ من الملائكةِ الموكَّلينَ بالحياة؛ فجبريلُ مُوكَّلٌ بالوَحْيِ الذي به حياةُ القلوبِ والأرواح، وميكائيلُ مُوكَّلٌ بالقَطْرِ الذي به حياةُ الأرضِ والنباتِ والحيوان، وإسرافيلُ مُوكَّلٌ بالنفخِ في الصُّورِ الذي به حياةُ الخَلْقِ بعدَ مماتِهم ('')، وتوسُّلٌ اليه سبحانه بكونِهِ فاطرَ السموات والأرض؛ أي: خَالِقَهُمَا ومُبْدِعَهما، وبعلمِه سبحانه الغيبَ والشهادة؛ أي: السَّرَّ والعلانيةَ، وبأنَّه سبحانه هو الذي يحكُمُ بين عبادِهِ فيما كانوا فيه يختلفون: أن يَهْدِيَهُ لِمَا اختُلِفَ فيه مِنَ الحقِّ بإذنه، والمهاليةُ هي العِلْمُ بالحَقِّ مع قَصْدِهِ وإيثارِهِ على غيره، والمهادي هو العاملُ بالحقِّ المُريدُ له، وهي أعظمُ نعمةٍ اللهِ على العبد، نسألُ اللهَ أن يَهْدِينا جميعًا إليه صراطًا مستقيمًا، وأنْ يُوفِّهنا لكلِّ خير.

都 雜 雜

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۷۷۰).

⁽٢) انظر: "إغاثة اللهفان" لابن القيِّم (١٧٢/١).

ورَدَ في هذا أنواعٌ مِنَ الأذكار والأدعية، وفيما يلي عرضٌ لجملةٍ من النصوصِ الواردةِ في هذا الباب، مع إيضاحِ شيءٍ من مَعَانيها ودَلَالتها.

ففي هذا الحديثِ مشروعيةُ أن يقولَ المسلمُ في ركوعه: (سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى)، قال ابن القيِّم نَظِّيْهُ: "فشُرعَ للرَّاكِعِ الْعَظِيم) وفي سجوده: (سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى)، قال ابن القيِّم نَظِّيَهُ: "فشُرعَ للرَّاكِعِ أَنْ يَذْكُرَ عَظَمَة ربِّه في حالِ انخفاضِهِ هو، وتطامُنِهِ وخضوعِه، وأنه سبحانه يُوصَفُ بوصفِ عَظَمَتِه عما يضادُ كبرياءَهُ وجلالَهُ وعظمتَهُ، فأفضلُ ما يقولُ الراكعُ على الإطلاق: (سُبْحَانَ رَبِّي العظيم)؛ فإنَّ الله سبحانه أمرَ العبادَ بذلك، وعيَّن على الإطلاق: (سُبْحَانَ رَبِّي العظيم)؛ فإنَّ الله سبحانه أمرَ العبادَ بذلك، وعيَّن المبلِّغُ عنه؛ السفيرُ بينه وبين عباده هذا المَحَلَّ لهذا الذِّكْرِ لَمَّا نزَلَتْ: ﴿فَسَبِّحُ الْمِلْكُ عِنه؛ السفيرُ بينه وبين عباده هذا المَحَلَّ لهذا الذِّكْرِ لَمَّا نزَلَتْ: ﴿فَسَبِحُ الْمَالِي وَلَيْكُومِكُمْ)... اللهذا المَعَلَّ الْمَالِي رُكُوعِكُمْ)... اللهذا المَعَلَّ الْمَالِي الله الله الله الله الله المَعَلَّ الله الله المَعَلَّ المَعْلِي رُكُوعِكُمْ)... الله المَعْلَى الله الله المَعْلَى الله الله الله المَعْلَى الله المَعْلَى الله المَعْلَى الله المَعْلَى الله المَعْلَى الله الله المَعْلَى المَعْلَى الله المَعْلَى الله المَعْلَى المَعْلَى الله المَعْلَى الله المَعْلَى الله المَعْلَى الله المَعْلَى المَعْلَى الله المَعْلَى المَعْلَى الله المَعْلَى الله المَعْلَى الله المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَ

⁽١) ً "صحيح مسلم" رقم (٧٧٢).

⁽٢) "كتاب الصلاة" لابن القيّم (ص١٧٦).

والمرادُ بقولها ﴿ لَيْنَا الْعَرَانَ القرآن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ الله وَ اللهِ اللهُ الله

وروى مسلمٌ في «صحيحه» عنها ﴿ الله الله عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِه وَسُجُودِهِ: (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)» (٣).

وقوله: (سُبُّوحٌ قُلُوسٌ)، هما اسمانِ شهِ دَالَّانِ على تعظيم اللهِ وتَنْزيهِهِ سبحانَهُ عن كلِّ ما لا يليقُ به مِنَ النقائصِ والعيوب، وعن أن يُشْبِههُ أحدٌ من خَلْقِهِ في شيء مِنْ خصائصِهِ ونعوتِ كماله. وقوله: (رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرُّوحِ) فيه ذكرُ ربوبيَّةِ اللهِ للملائكةِ عمومًا، ثم خَصَّ بالذِّكْرِ جبريلَ عَنِيُّ الرُّوحَ الأمين؛ لكونِهِ أفضلَ المملائكةِ ومُقدَّمَهم، وهو الذي كان يَنْزِلُ بالوجِي على لكونِهِ أفضلَ الملائكةِ ومُقدَّمَهم، وهو الذي كان يَنْزِلُ بالوجِي على رسولِ اللهِ يَنْفِيُ كَمَا قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَنْزِلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

⁽١) «كتاب الصلاة» لابن القيِّم (ص١٨١).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۲٤٤).

⁽٣) «صحيح مسلم» رقم (٤٨٧).

وروى أبو داود، والنَّسَائي، وغيرهما، عن عَوْف بن مالك الأشجعيِّ وَهُيْهُ، فَقَامَ فَقَراً سُورَةَ البَقَرَةِ، الأشجعيِّ وَهُيْهُ، قَالَ: «قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، فَقَامَ فَقَراً سُورَةَ البَقَرَةِ، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ، قَالَ: لَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: (سُبْحَانَ فِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكَبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ)، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً»(١).

وقوله: (سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ والْمَلْكُوتِ)؛ أي: تَنَزَّهَ وتَقدَّسَ، و(الْجَبَرُوتُ وَالْمَلْك، كالرَّحَمُوتِ والرَّغَبُوتِ والرَّهَبُوتِ؛ فَعَلُوتٌ مِن الرَّعْبة والرَّهْبة، والْعَرَبُ تقول: «رَهَبُوتٌ خيرٌ والرَّهْبة، والْعَرَبُ تقول: «رَهَبُوتٌ خيرٌ مِنْ أَن تَرْحَمَ، فالجبروتُ والملكوتُ من رَحَمُوت»؛ أي: أَنْ تُرْهِبَ خيرٌ مِنْ أَن تَرْحَمَ، فالجبروتُ والملكوتُ يَتضمَّنُ مِنْ معاني أسماءِ اللهِ وصفاتِهِ ما دلَّ عليه معنى الملِكِ الْجَبَّارُ (٢٠)، قال الله تعالى في آخر سورة يس: ﴿فَشُبْحَنَ ٱلَذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٨٣].

وقوله: "وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ"؛ أي: وذي الكبرياءِ والعَظَمَة، وهما وصفانِ متقاربانِ خَاصَّانِ باللهِ تعالى، لا يستحقُّهما أحدٌ سواه؛ كما ثبَتَ في الحديثِ الصحيحِ عن النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكَبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ الصحيحِ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (قَالَ اللهُ عَلَى: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ النَّبِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَنْتُهُ فِي النَّارِ)(٣).

فجعَلَ العَظَمَةَ بِمَنْزِلَةِ الإزارِ، والكبرياءَ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ، إشارةً إلى اختصاصِ الرَّبِّ سبحانه بهما، وتَنْزِيهِهِ سبحانهُ عن الشريكِ في شيءٍ من ذلك.

وروى مسلم في "صحيحه"، عن علي بن أبي طالب رضي الله من علي عديثٍ

⁽۱) «سنن أبي داود» رقم (۸۷۳)، و«سنن النسائي» رقم (۱۱۲۰)، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (۷۷۲).

⁽٢) انظر: «الرد على المنطقيين» لابن تيميَّة (ص١٩٦).

⁽٣) تقدم تخريجه (ص٢٤١).

طويل: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ، قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي)، وَإِذَا رَفَعَ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي)، وَإِذَا رَفَعَ، قَالَ: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمنواتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِيْءٍ بَعْدُ)، وَإِذَا سَجَدَ، قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدتُ، وَبِكَ وَمِلْءَ مَا شِيْءٍ بَعْدُ)، وَإِذَا سَجَدَ، قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، وَمَنَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، وَبَكَ أَسْلَمْتُ، اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ)(١٠).

قوله: (اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ)، تأخيرُ الفعلِ يَدلُّ على الاختصاصِ؛ أي: لك ركوعي، لا لسواك.

وقوله: (وَبِكَ آمنْتُ)؛ أي: أَقْرَرْتُ وصدَّقت.

وقوله: (وَلَكَ أَسْلَمْتُ)؛ أي: انقَدتُ وأَطَعْتُ.

وقوله: (خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي)؛ أي: أَنَّ هذه الأشياءَ مِنِّي كلَّها خضَعَتْ لك، وذَلَّتْ بين يديك، وانكَسَرَتْ لِجَنَابك.

وقوله إذا رفَعَ من الركوع: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ أي: استجابَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فالسمعُ هنا سمعُ إجابةٍ.

وقوله: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّملوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ)، سيأتي الكلام عن معناه ـ إن شاء الله ـ. وقوله: (سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ) فيه استحضارُ العبدِ لِعَظَمَةِ اللهِ سبحانه، وكمالِ خَلْقِهِ للإنسانِ في أكملِ صُورَة، وأحسنِ تقويم، فتبارَكَ اللهُ أحسنُ الخالقين.

* * *

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۷۷۱).

لا يزالُ الحديثُ عن الأذكارِ المتعلِّقةِ بالصلاة موصولًا؛ ولقد ثبَتَ عن النَّبِيِّ ﷺ أنواعٌ مِنَ الأذكارِ يُشْرَعُ للمسلمِ أن يَقُولَها عند الرفعِ مِنَ الركوع، وهي في الجملةِ حَمْدٌ لله، وثناءٌ عليه، وتمجيدٌ له سبحانه.

ففي «الصحيحين»، عن أبي هريرة و الله على الله على قال: (إذَا قَالَ الله على قَالَ: (إذَا قَالَ الله عَلَيْ قال: وافَقَ قَالَ الإَمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (١٠).

وفي لفظ: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) بزيادة «الواو»، وهو في «الصحيحين»؛ قال ابن القيِّم كَ لَهُمَّةُ: «ولا يُهْمَلُ أمرُ هذه الواوِ في قوله: (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ)؛ فإنَّه قد نُدِبَ الأمرُ بها في «الصحيحين»، وهي تجعلُ الكلامَ في تقديرِ جملتَيْنِ قائمتَيْنِ بأنفسهِما؛ فإنَّ قوله: (رَبَّنَا) مُتضمِّنٌ في المعنى: أنتَ الربُّ والمَلِكُ القَيُّومُ الذي بيديه أَزِمَّةُ الأمور، وإليه مرجعها، فعُطِفَ على هذا المعنى المفهوم مِنْ قوله: (رَبَّنَا) قولُهُ: (وَلَكَ الحَمْدُ)؛ فتَضمَّنَ ذلك معنى قولِ الموجّدِ: له المُلْكُ وله الحَمْد»(٢).

وقوله: (مِلْءَ السَّماوَاتِ...)، إلخ، أي: حمدًا وَصْفُهُ وقدرُهُ أنَّه يملأُ

⁽۱) "صحيح البخاري" رقم (۷۹۵، ۷۹۲)، و"صحيح مسلم" رقم (٤٠٩).

⁽٢) "كتاب الصلاة" (ص١٧٧) بتصرُّف يسير. (٣) تقدم تخريجه (ص٢٠٣).

العالَمَ العُلْويَّ والسُّفْليَّ والفضاءَ الذي بينهما، فهذا الحمدُ بهذه الصفةِ يملأُ جميعَ الخلقِ الموجود.

وقوله: (وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)؛ أي: حَمْدًا يَمْلَأُ مَا يَخْلُقُهُ الرَّبُ تبارَكَ وتعالى بعدَ ذلك، وما يشاؤُهُ سبحانه.

وعلى هذا، فحَمْدُهُ سبحانه مَلاَّ كلَّ موجود، ومَلاَّ ما سَيُوجَدُ (١).

وفي «صحيح مسلم»، من حديث أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: (رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْ السَّملوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْ عَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ مِنْكَ الجَدُّ مَنْكَ الجَدُّ مَنْكَ الجَدُّ مَنْكَ الجَدُّ مِنْكَ الجَدُّ مِنْكَ الجَدُّ)» (٢).

روى مسلم من حديث عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَ النَّبِيِّ عَنِهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ مِلْ السَّمَاءِ، وَمِلْ الأَرْضِ، وَمِلْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ)(٣). وفي رواية: "إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرَّكُوعِ».

قوله: (رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْ السَّمنوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)، تَقَدَّمَ بيانُ معناه، وقوله: (أَهْلَ الثَّناءِ وَالمَجْدِ)؛ أي: أنتَ ـ يَا اللهُ ـ أهلٌ أن يُثْنَى عليكَ وتُمَجَّدَ؛ لعَظَمَةِ صفاتِك، وكمالِ نعوتِك، وتوالي نِعَمِك، وكثرةِ آلائك.

وقوله: (أَحقُ مَا قَالَ العَبْدُ)؛ أي: إنَّ هذا الثناءَ عليك والتمجيدَ هو أحقُّ شيءٍ قالَهُ العبدُ، وتَلَفَّظَ به؛ فقوله: (أَحَقُّ): خبَرٌ لمبتدإ محذوفٍ تقديرُهُ: هذا الثناءُ والتمجيد، وقد جاءتْ هذه الجملةُ تقريرًا لحمدِهِ وتمجيدِهِ والثناءِ عليه، ولبيانِ أنَّ ذلك أحقُ شيءٍ نَطَقَ به العبدُ، وأفضلُ أمرٍ تَكلَّمَ به.

⁽١) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيِّم (ص١٧٧).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۲۰۳). (۳) «صحیح مسلم» رقم (۲۷٦).

وقوله: (وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ)، فيه اعترافٌ بالعبوديَّة، وأنَّ ذلك حكمٌ لجميعِ الناس؛ فكلُّهم مُعبَّدونَ مُذَلَّلُونَ للهِ سبحانه، هو ربُّهم وخالقُهم، لا ربَّ لهم ولا خالقَ سواه.

وقوله: (وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)؛ أي: لا ينفعُ عنده، ولا يُخَلِّصُ مِنْ عذابه، ولا يُذْنِي مِنْ كرامتِهِ: جُدُودُ بني آدم؛ أي: حُظوظُهُمْ مِنَ المُلْكِ والرياسةِ، والْغِنَى وطِيبِ العيش، وغيرِ ذلك، وإنما يَنْفَعُهم عنده التقرُّبُ إليه بطاعتِهِ وإيثارِ مرضاته (١).

وروى البخاري في "صحيحه"، عن رِفاعة بنِ رافع الزُّرَقيِّ وَ اللهُ مَنَ الرُّكُعَةِ، قَالَ: (سَمِعَ اللهُ اللهُ عَنْ الرَّكُعَةِ، قَالَ: (سَمِعَ اللهُ اللهُ مِنَ الرَّكُعَةِ، قَالَ: (سَمِعَ اللهُ اللهُ مِنَ الرَّكُعةِ، قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ: (مَنِ المُتَكَلِّمُ؟)، قَالَ: أَنَا، قَالَ: (رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيَّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ)»(٢).

قوله: (حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيه)؛ أي: أَحْمَدُهُ حمدًا، و(حَمْدًا):

^{1 (}١) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيّم (ص١٧٧ ـ ١٨٧).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۲۰۳).

مفعولٌ مطلقٌ مؤكِّدٌ لعامله، وقولُهُ: (كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ)، هذه صفاتٌ للحَمْد؛ أي: أَحْمَدُكَ حمدًا موصوفًا بالكثرةِ والطِّيبِ والبَرَكة.

وقوله ﷺ: (مَن المُتَكَلِّمُ؟)؛ أي: مَنِ القائلُ لهذه الكلمة: (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ)؟

قوله: (لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا)، البِضْعة: قطعة من العَدَدِ، قيل: ما بينَ الثلاثِ إلى التَّسْع، وقيل: ما بينَ الواحدِ إلى العَشَرة، قوله: (يَبْتَدِرُونَهَا)؛ مِنَ الابتدار، وهو السَّبْق؛ أي: يَتَسابَقُونَ إلى كتابتها في صحائفِ الحسنات.

* ومِنْ فوائدِ هذا الحديث: أنَّ على المأمومِ المبادرةَ إلى قول: (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ)، عَقِيبَ تسميعِ الإمام، وهذا مستفادٌ مِنْ حرفِ الفاءِ مِنْ قوله: «فقال رَجُلٌ وَرَاءَهُ»؛ فإنَّ الفاءَ تفيدُ التعقيبَ.

* ومِنْ فوائدِ الحديث: كثرةُ الملائكةِ الكاتبين، ومحبَّةُ الملائكةِ للخيرِ وأهلِهِ، وتنافُسُهم فيه.

* وفي الحديثِ خَصُوصيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ برؤيتِهِ هؤلاءِ الملائكةَ: حيث رآهم صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، ولم يَرَهُمْ مَنْ حولَهُ مِنَ الصحابة.

ثُمَّ هل هؤلاءِ الملائكةُ الذين يبتدرون إلى كتابةِ هذه الكلمةِ مِنَ الحَفَظَةِ أو مِنْ غيرهم: قولانِ لأهلِ العلم، والأقربُ ـ واللهُ تعالى أعلم ـ أنَّهم غيرُ الحَفَظَةِ؛ ومِمَّا يُؤيِّدُ هذا ما جاء في "صحيح البخاري»، عن النَّبِيِّ عَيَيْقٍ، أنَّه قال: (إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ...)، إلى آخر الحديث، وفي لفظ: (فُضُلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ)(١)، وقد استَدَلَّ به أهلُ العلمِ على أنَّ بعض الطاعاتِ قد يكتبها غيرُ الحَفَظَةِ، والله أعلم.

* * *

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۰).

لا نزالُ في الحديث عن الأذكار المتعلّقة بالصلاة. خَرَّجَ الإمامُ مسلمٌ نَظَلَلُهُ في كتابه «الصحيح»، عن عبد اللهِ بن عَبَّاس عَلَيْه، قال: «كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ السِّتَارَةَ والنَّاسُ صفوفٌ خَلْفَ أبي بَكْرٍ عَلَيْهُ، فقال: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، وَلَا يَلُو وَإِنِّي المَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ الْوَتُوى لَهُ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُورَا فِي الرَّبَ عَلَى اللهُورَا فِي الدُّعَاء، فَأَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّبَ عَلَى اللهُورَا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)»(١).

فقد أوضَحَ النّبِيُ عَيَّةٍ في هذا الحديثِ ما يَخْتَصُّ به هذانِ الرّكنانِ العظيمانِ؛ الركوعُ والسجودُ مِنْ ذكرٍ يُناسبُ هيئتهما بعد ذكرِهِ للنهي عن قراءةِ القرآنِ فيهما؛ لأنّهما حالتا ذُلِّ وخضوع وتَطَامُنِ وانخفاضٍ، فأمّا الركوعُ، وهو حالُ انخفاضٍ وتطامنٍ وخُضُوع، فيُشْرَعُ للمسلمِ فيه أن يَذْكُرَ عظمةَ ربّه، وأنّه سبحانه العظيمُ الذي له جميعُ معاني العظمةِ والجلال؛ كالقُوَّةِ والعِزَّة، وكمالِ القُدْرة، وسَعَةِ العِلْم، وكَمَالِ المَجْد، وغيرها مِنْ أوصافِ العَظمةِ والكبرياء، وأنّه لا يَستَحِقُّ أحدُ التعظيمَ والتكبيرَ، والإجلالَ والتمجيدَ غَيْرُه، فيستحقُّ على العبادِ أنْ يُعظّموهُ بقلوبهم وألسنتِهم وأعمالهم.

قال ابن القيّم وَظَلَلْهُ: "فأفضلُ ما يقولُ الراكعُ على الإطلاقِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ)؛ فإنَّ اللهَ سبحانه أمرَ العبادَ بذلك، وعيَّن المبلِّغُ عنه؛ السفيرُ بينه وبين عبادِهِ هذا المَحَلَّ لهذا الذكرِ لَمَّا نزَلَتْ: ﴿فَسَيِّحُ بِالسِّمِ وَبِينَ عبادِهِ هذا المَحَلُّ لهذا الذكرِ لَمَّا نزَلَتْ: ﴿فَسَيِّحُ بِالسِّمِ وَبِينَ عبادِهِ هذا المُحَلُّ لهذا الذكرِ لَمَّا نزَلَتْ: ﴿فَسَيِّحُ بِالسِّمِ وَبِينَ عبادِهِ هذا المُحَلُّ لهذا الذكرِ لَمَّا نزَلَتْ: ﴿فَالَجِملَةِ: وَبِالجملَةِ:

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (٤٧٩).

فَسِرُّ الركوعِ تعظيمُ الرَّبِّ عَلَا بالقلبِ والقالَبِ والقول؛ ولهذا قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبُّ)»(١). اه كلامه كَلَّلُهُ.

وأمّا السُّجُودُ ـ وهو حالُ قُرْبٍ من الله، وخضوع له، وتذلّل بين يديه، وانكسارٍ له سبحانه ـ فيُشْرَعُ للمسلمِ فيه أن يُكْثِرَ مِنَ الدعاء، والدعاءُ في هذا المحلّ أقربُ إلى الإجابةِ وقد ثبَتَ في "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة عَلَيْه، أنّ رسولَ الله عَلَيْ قال: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء)، وفي الحديثِ المتقدِّمِ قال عليه الصلاة والسلام: (وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء)، وفي الحديثِ المتقدِّمِ قال عليه الصلاة والسلام: (وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)؛ أي: حَرِيٌّ وجَدِيرٌ أن يُستجابَ لَكُمْ؛ لأنَ العبدَ أقربُ ما يكونُ مِنْ ربّه وهو ساجدٌ، وأَفضلُ الأحوالِ له حالُ يكونُ فيها أقربَ إلى الله؛ ولهذا كان الدعاءُ في هذا المحلِّ أَقْرَبَ إلى الإجابة.

ومن الأدعية المأثورة عن النّبِيِّ عَيْلَةٍ في السجود: ما رواه مسلمٌ في الصحيحه»، عن عائشة في التُ: «فَقَدتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ فَي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: (اللّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك، وَأَعُوذُ بِك يَقُولُ: (اللّهُمَّ أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك، وَأَعُوذُ بِك مِنْك، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك؛ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك)»(٢).

وقد دلَّ هذا الحديث العظيمُ على أنَّه لا مَفَرَّ إلَّا إلى الله، ولا مَلْجَأَ منه إلَّا إليه، فأزِمَّةُ الأمورِ كلُّها بيده، ونواصي العبادِ معقودةٌ بقضائِهِ وقَدَره، الأمرُ كلُّه له، والحمدُ كلُّه له، والمُلْكُ كلُّه له، والخيرُ كلَّه في يديه، فمنه تعالى المَنْجَى، وإليه المَلْجَأُ، وبه الاستعاذةُ مِنْ شرِّ ما هو كائنٌ بمشيئتِهِ وقدرتِهِ، فالإعاذةُ فِعْلُهُ، والمستعادُ منه فِعْلُهُ أو مفعولُهُ الذي خَلَقهُ بمشيئته، وهذا كلُّه تحقيقٌ للتوحيدِ والقَدَر، وأنه لا ربَّ غيره، ولا خالقَ سواه، ولا يملكُ المخلوقُ لنفسِهِ ولا لغيرِهِ ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، بل الأمرُ كلُّه لله، ليس لأحدِ سواه منه شيءٌ.

⁽۱) «كتاب الصلاة» (ص١٧٦).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۱۲۹).

وقوله في ختام هذا الدعاء: (لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك؛ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك)، فيه الاعتراف بأنَّ شأنَ اللهِ سبحانه وعظمتَهُ وكمالَ أسمائِهِ وصفاتِهِ أعظمُ وأَجَلُ مِنْ أن يُحْصِيها أحدٌ مِنَ الخَلْق، أو يَبْلُغَ أحدٌ حقيقة الثناءِ عليه غيرُهُ سبحانه.

ومِنْ أَدعيةِ السجودِ كذلك: ما رواه مسلم في "صحيحه"، عن أبي هُرَيْرة ضَائِهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أبي هُرَيْرة ضَائِهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ)(١).

وقوله: (ذَنْبِي كُلَّهُ)؛ أي: ذنوبي جميعَها؛ فإنَّ المُفرَدَ إذا أُضيفَ يَعُمُّ، ثم إنَّ هذا التعميمَ والشمولَ في هذا الدعاءِ ليأتي طلبُ الغُفْرانِ على جميعِ ذنوبِ العبد، ما عَلِمَهُ منها وما لَمْ يَعْلَمه، لا سيَّما والمقامُ مقامُ دعاءِ وتضرُّع وإظهارِ العبد، ما عَلِمَهُ منها وما لَمْ يَعْلَمه، لا سيَّما والمقامُ مقامُ دعاءِ وتضرُّع وإظهارِ العبد، ما عَلِمَهُ منها تفصيلًا؛ ولهذا العبوديَّةِ والافتقار، فناسَبَ ذكرَ الأنواعِ التي يتوبُ العبدُ منها تفصيلًا؛ ولهذا قال: (دِقَّهُ وجِلَّهُ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ)؛ وهذا أبلغُ وأحسنُ مِنَ الإيجازِ والاختصار.

ثمَّ إنَّ بين السَّجدَتَيْنِ ركنًا لا بدَّ منه في الصلاة، وهو الجَلْسةُ بين السَّجْدَتَيْن، وقد شُرِعَ فيه مِنَ الدعاءِ ما يليقُ به ويُناسِبُهُ، وهو سؤالُ العبدِ رَبَّهُ السَّجْدَتَيْن، واللهداية والعافية والرِّزْقَ؛ فإنَّ هذه الأمورَ تَتضمَّنُ جلبَ المعفرة والرَّحْمة، والهداية والعافية والرِّزْقَ؛ فإنَّ هذه الأمورَ تَتضمَّنُ جلبَ خَيْرَيِ الدنيا والآخرة، ودفعَ الشرورِ فيهما.

فعن حُذَيْفةَ وَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي)؛ رواه أبو داود (٣)؛ أي: أنَّه عَلَيْهِ يُكرِّرُ هذا الدعاءَ بين السجدتين، لا أنَّه يقولُهُ مرتَيْنِ فقط.

وعن ابن عَبَّاس عَبّاس عَبْدُ عَنْ اللّهُمّ

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۸۳).

 ⁽۲) رواه أحمد في «المسند» (۹۸/٥)، و«سنن أبي داود» رقم (۸۷٤)، والنسائي رقم (۱۱٤٥).
 وابن ماجه رقم (۸۹۷)، وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (۷۷۷).

اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي)؛ رواه أبو داود والترمذي (١).

وسؤالُ المغفرةِ فيه الوقايةُ من شَرِّ الذنوب، وسؤالُ الرَّحْمةِ فيه تَحْصِيلُ الخيرِ والبِرِّ والإحسان، وسؤالُ الله أن يَجْبُرَهُ فيه سدُّ حاجته، وجَبْرُ كَسْرِه، وأن يَرُدَّ عليه ما ذهَبَ مِنَ الخيرِ وأن يُعَوِّضَه، وسؤالُ العافيةِ فيه السلامةُ مِنَ الآفاتِ والفتن، والنجاةُ مِنَ البلايا والمِحَن، وسؤالُ الهدايةِ فيه التوصُّلُ إلى أبوابِ السعادةِ والفلاحِ في الدنيا والآخرة، وسؤالُ الرزقِ فيه نيلُ ما به قِوَامُ البَدَنِ من الطعام والشراب، وما به قِوَامُ الرُّوحِ مِنَ العلم والإيمان.

ُ فجاء هذا الدعاءُ العظيمُ المشروعُ فَي هذه الجَلْسةِ جامعًا لأصولِ السعادة، محيطًا بأبوابِ الخير، مشتملًا على سُبُلِ الفلاحِ في الدنيا والآخرة، فما أعظمَهُ مِنْ دعاء! وما أَحْسَنَ إحاطتَهُ وجَمْعَه!

推 総 弊

 ⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۳۷۱) بنحوه، «سنن أبي داود» رقم (۸۵۰)، و «جامع الترمذي»
 رقم (۲۸٤)، ورواه ابن ماجه رقم (۸۹۸)، وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (۷۵٦).

إِنَّ مِنَ الأذكارِ المتعلِّقةِ بالصلاة: أذكارَ التشهُّد، وقد ثبَتَ فيه عن النَّبِيِّ عَيْشُ أَحاديثُ عدَّة، فيها صيَغٌ متقاربةٌ للتشهُّد، كلُّها جائزةٌ ومشروعة؛ منها: ما ثبت في "صحيح مسلم"، من حديث عبد الله بن عَبَّاس فِي الله الله عن عَبَّاس فِي الله الله الله قال: «كان رسولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنا التشهُّدَ كما يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القرآنِ، فكان يقول: (التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصلوات الطَّيِّبَاتُ الله السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ)»(١).

وثبَتَ في «الصحيحين»، عن عبد الله بن مسعود رضي الله ، قال: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ عَيْكِةً قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله عَلِيْمُ، فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: التَّحِيَاتُ شِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ - فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)»(٢).

وثبَتَ في هذا أحاديثُ أخرى.

* وأكملُ هذه الصّيع: الصيغةُ الواردةُ في حديثِ ابن مسعودٍ نظيُّنه المتقدِّم؛ فهي أكملُ مِنَ الصيغةِ الواردةِ في حديثِ ابن عَبَّاس وَ اللهُ وغيرِهِ من

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (٤٠٣).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٨٣٥)، و«صحيح مسلم» رقم (٤٠٢).

الأحاديثِ الواردةِ في هذا الباب؛ وذلك كما يقول ابن القيم كَثَلَثهُ: «لأنَّ تشهدَ ابن مسعودٍ يَتضمَّنُ جُملًا متغايرةً، وتَشهُّدُ ابن عَبَّاسٍ جملةٌ واحدة»(١)، فتكونُ كلُّ جملةٍ في حديثِ ابن مسعودٍ ثناءً مستقلًّا؛ لوجودِ الواوِ في قوله: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّباتُ)؛ بخلاف ما إذا حُذِفَتْ، فإنَّها تكونُ صفةً لِمَا قبلها، فتعدُّدُ الثناءِ في حديثِ ابن مسعودٍ صريحٌ، فهو أَوْلَى وأكمل.

ثم إنَّه هو المشهورُ بينَ كثيرٍ مِنْ أهلِ العلم، ومِنْ حيثُ الإسنادُ هو أصحُّ ما ورَدَ في هذا الباب؛ يقولُ الترمذيُ وَخِلَللهُ: «حديثُ ابن مسعودٍ قد رُوِيَ عنه مِنْ غيرِ وجه، وهو أصحُّ حديثٍ رُوِيَ عن النَّبِيِّ وَعَيْقٍ في التشهُّد، والعملُ عليه عندَ أكثرِ أهلِ العلم مِنْ أصحابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهم مِنَ التابعين»(٢).

وعلى كلّ، فإنَّ العملَ به أو بغيرِهِ مِنَ التشهُّداتِ الواردةِ كلُّ ذلك حقُّ وسائغ.

قوله: (التَّحِيَّاتُ): جمعُ تحيَّة، والمرادُ: التعظيماتُ بكافَّةِ صِيَغِها وجميعِ هيئاتِهَا مِنْ ركوعِ وسجود، وذُلِّ وخضوع، وخشوعِ وانكسار، كلُّ ذلك للهِ وحده لا شريكَ له، وهي له سبحانه مُلْكًا واستحقاقًا.

وقوله: (وَالصَّلَوَاتُ)، قِيلَ: المرادُ به الصلاةُ الشرعيَّةُ ذاتُ الركوعِ والسجودِ، وقيل: المرادُ الدعاءُ؛ فإنَّ معنى الصلاةِ لغةً: الدعاءُ، وكلُّ ذلكَ للهِ فالصلاةُ كلُها لله، فلا يُصْرَفُ شيءٌ منها لغيرِهِ، والدعاءُ لله، فلا يُصْرَفُ شيءٌ منه لأحدِ سواه.

وقوله: (وَالطَّيِّبَاتُ): جمعُ طَيِّبة، والمرادُ: الأقوالُ الطيِّبات. والأعمالُ الطيباتُ كلُّها لله، يُتقرَّبُ بها إليه، ولا يُتقرَّبُ بشيءٍ منها لأحدِ سواه، فهو سبحانه يُتَقرَّبُ إليه بكلِّ طيبِ مِنْ قولٍ أو فعل.

وقوله: (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ)؛ هذا دعاءٌ للنَّبِيِّ ﷺ بالسلام والرَّحْمةِ والبَرَكة، والذي يُدْعَى له، لا يُدْعَى مع الله.

⁽۱) «كتاب الصلاة» (ص۲۱۱). (۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۸۲).

وقوله: (السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ)، فيه دعاءٌ للنفسِ ولعمومِ المؤمنينَ بالسَّلَامةِ مِنْ كلِّ آفةٍ وعيبٍ، ونقصٍ وسوء؛ وهو مِنْ جوامعِ كَلِم النَّبِيِّ عَيَيْةٍ.

قال بعضُ أهلِ العلم: «عَلَّمَهُمْ أَن يُفْرِدُوهُ عَلَيْهِ بِالذِّكْرِ؛ لِشَرَفِهِ ومزيدِ حقّه عليهم، ثم علَّمَهُمْ أَنْ يُخَصِّصُوا أنفسهم أَوَّلًا؛ لأنَّ الاهتمامَ بها أهمُّ، ثم أَمَرَهم بتعميم السَّلامِ على الصالحينَ إعلامًا منه بأنَّ الدعاءَ للمؤمنينَ ينبغي أن يكونَ شاملًا لهم»(١).

وقوله: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) فيه الشهادة للهِ تبارَكَ وتعالى بالوحدانيَّة، ولنبيِّه ﷺ بالعبوديَّة والرِّسَالة، فهو صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه عَبْدٌ لا يُعْبَدُ؛ بل رسولٌ يُطَاعُ ويُتَبع.

ثم إنّ المسلم يُشْرَعُ له بعدَ التشهُّدِ أن يُصَلِّي على النَّبِيِّ الكريم عَنَيْ اللهِ السلاةِ الإبراهيميَّةِ الثابتةِ عنه عَنَيْ ، وقد وَرَدَ فيها غيرُ حديثٍ ؛ منها: ما رواه البخاري ومسلم، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، قال: «لَقِيَنِي كَعْبُ بنُ عُجْرَةً وَهِنَهُ، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَيْهِ؟! فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي، فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَنِيَّةً ، فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ عَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى أَهُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَحَمَّدٍ مَعَلَى اللهُ مَحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مَحِيدٌ ، اللّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ مَحِيدٌ مَحِيدٌ ، اللّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ مَعِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ ، اللّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ مَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ مَحِيدٌ مُحِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ المَاسِولَ المَدَيدُ مَا بَارَكُمَ

وفي «الصحيحين» أيضًا، مِنْ حديث أبي حُمَيْدِ الساعديِّ رَهِ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ عَلَى اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ عَلَى

⁽١) "فتح الباري" لابن حجر (٣١٣/٢) نقلًا عن البيضاوي.

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٣٣٧٠)، والصحيح مسلم (٤٠٦).

مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)»(١).

وقولُ كَعْبِ رَهِ اللهُ أُهْدِي لَكَ هَدِيَةً سَمِعْتُها من النَّبِيِّ رَالًا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُها من النَّبِيِّ رَحْمَهُمُ اللهُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ وَشَلَّةُ وَشَدَّةُ فَرَحِهُم بها، بل كانوا يَعُدُّونها مِنْ نفائسِ الأمورِ وثَمينِ الأشياء، وهي عندهم هديةٌ ثمينةٌ يَفْرَحُونَ بها، ويُسَرُّونَ بسماعها، ويَهْنَؤُونَ بتهاديها.

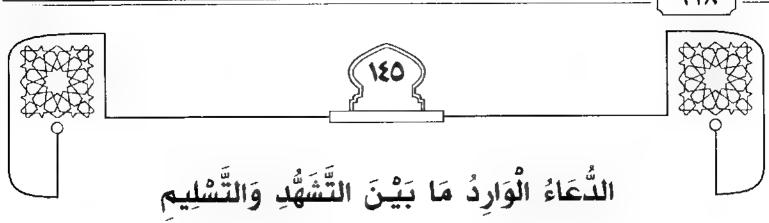
والصلاةُ على النَّبِيِّ عَلَيْهِ هي مِنَ اللهِ ثناؤُهُ عليه في الملأ الأعلى وتعظيمُهُ، وصلاةُ المملائكةِ والمؤمنينَ عليه هي طَلَبُ ذلك له عَلَيْهِ مِنَ الله تعالى، والمرادُ: طَلَبُ الزيادةِ، لا طَلَبُ أصل الصلاة.

ومعنى قوله: (اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ) البَرَكَةُ: النماءُ والزيادةُ، والتبريكُ: الدُّعَاءُ بذلك، يقولُ: بَارَكَهُ اللهُ، وبارَكَ فيه، وبارَكَ عليه، وبارَكَ له، فهو دعاءٌ يَتضمَّنُ إعطاءَهُ وَيَالِهُ مِنَ الخيرِ، وإدامتَهُ له، ومضاعفتهُ له، وزيادتَهُ.

ثُمَّ إِنَّ المسلمَ له بعدَ ذلكَ أَن يَتخيَّرَ من الدعاءِ أعجبَهُ إليه، فيدعو به إلى أن يُسلِّمَ، وقد ثبَتَ عن النَّبِيِّ ﷺ في هذا الموضعِ أنواعٌ مِنَ الأدعيةِ سيكونُ الحديثُ الآتي عنها _ إِن شاء الله تعالى _.

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٣٣٦٩)، و«صحيح مسلم» رقم (٤٠٧).

إنَّ مِنَ المواطنِ التي يُستحبُّ للمسلمِ أنْ يَتحرَّى فيها الدعاءَ في الصلاة: ما بين التَشهُّدِ والتسليم؛ فقد ثبَتَ في «الصحيحين»، عن عبد الله بن مسعود وَ الله النَّبِيَّ وَ الله علمه التشهُّد، ثم قال في آخره: (ثُمَّ عبد الله بن مسعود وَ النَّبِيَ وَ اللهُ علمه التشهُّد، ثم قال في آخره: (ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو) (۱)، وفي روايةٍ لمسلم: (ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ).

والأولى بالمسلم في هذا المقام أن يَأْتِيَ بالأدعيةِ المأثورةِ عن النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ دَعَا بأدعيةٍ غيرِها لا محذورَ فيها، فلا بأسَ بذلك.

قوله: (مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ)؛ قَدَّمَ التعوُّذَ مِن عذابِ جهنم؛ لأنَّهُ الغايةُ التي لا أعظَمَ في الهلاكِ منها، وجهنَّمُ: اسمٌ للنارِ التي أعدَّها اللهُ للكفَّارِ يومَ القيامةِ.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۱۶).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (١٣٧٧)، و«صحيح مسلم» رقم (٥٨٨).

وقوله: (وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ)؛ فيه أنَّ عذابَ القبرِ حقَّ، وأنَّ المسلمَ ينبغي عليه أن يَتعوَّذَ باللهِ منه.

وقوله: (وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ)؛ أي: الحياةِ والموتِ، والمرادُ: التعوُّذُ مِنْ جميعِ فتنِ الدارَيْن؛ في الحياةِ مِنْ كُلِّ ما يَضُرُّ بِدِينِ الإنسانِ أو بدنِهِ أو دنياه، وفي الموتِ مِنْ شدائدِهِ وما يكونُ بعده مِنْ أهوال.

وقوله: (وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ)، المسيحُ الدَّجَالُ: هو منبعٌ مِنْ منابعِ الكفرِ والضلال، ومصدرٌ مِنْ مصادرِ الفِتَنِ والأَوْجال، يكونُ خروجُهُ على الناسِ آخِرَ الزمان، وهو شرطٌ مِنْ أشراطِ الساعة، سُمِّيَ مَسِيحًا؛ لأنَّ إحدى عَيْنَيْهِ مَمسوحةٌ، فهو أعوَرُ عينِهِ اليمنى، وسُمِّيَ دَجَّالًا مِنَ الدَّجَل، وهو الكذب، وفتنةُ خروجِهِ مِنْ أعظمِ الفتن، وما مِنْ نَبِيِّ بعثهُ اللهُ إلَّا حَذَّرَ منه قومَهُ وأنذر.

وفي «الصحيحين»، عن عائشة وَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المسيحِ الصَّلَاةِ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ المَعْرَمِ)، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَعْرَمِ؟ فَقَالَ: (إِنَّ المَا تُشْتَعِيذُ مِنَ المَعْرَمِ؟ فَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ)»(١).

والمَأْتُمُ: هو الأمرُ الذي يَأْتُمُ به الإنسانُ مِنْ جميعِ المعاصي والذنوب، والمَغْرَمُ: ما يلزمُ الإنسانَ أداؤُهُ بسببِ جنايةٍ أو معاملةٍ أو نحوِ ذلك، فالمأثمُ: إشارةٌ إلى حقّ العباد.

* ومِنَ الأدعيةِ في هذا المقام: ما رواه مسلم في "صحيحه"، عن على بن أبي طالب والله على على بن أبي طالب والله على على بن أبي طالب والله على على من آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيم: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٨٣٣)، و"صحيح مسلم" رقم (٥٨٩).

وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنْتَ)»(١).

قوله: (مَا قَدَّمْتُ)؛ أي: مِنْ خطأٍ وتقصير، (وَمَا أَخَرْتُ)؛ أي: ما سيقعُ مِنْ ذلك في الزمنِ المستقبل، (وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ)؛ أي: ما وقَعَ مني منها في السِّرِ أو العلانية، (وَمَا أَسْرَفْتُ)؛ أي: على نفسي بارتكابِ المعاصي القاصرة، أو المظالم المُتَعَدِّية.

وقوله: (أَنْتَ المُقَدِّمُ)؛ أي: لِمَنْ تشاءُ بالمَعُونةِ والتوفيقِ والسداد، و(أَنْتَ المُؤَخِّرُ)؛ أي: لِمَنْ تشاءُ بالخِذْلانِ والحِرْمانِ وعدمِ المعونة.

وقوله: (لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ)؛ أي: لا معبودَ بِحَقِّ سواكَ.

* ومِنَ الأدعيةِ المأثورةِ في هذا المقام: ما رواه أبو داود، وابن ماجه، وغَيْرُهما عن أبي صالح، عن بعضِ أصحابِ النَّبِيِّ عَيَّةِ، قال النَّبِيُّ عَيَّةِ الرجلِ: (كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟)، قَالَ: أَتَشَهَّدُ، وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرجلِ: (كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟)، قَالَ: أَتَشَهَّدُ، وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرجلِ: وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِنِّي لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: (حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ)(٢)، أي: حولَ طَلَبِ دخولِ الجَنَّةِ والنجاةِ مِنَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: (حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ) أَي: حولَ طَلَبِ دخولِ الجَنَّةِ والنجاةِ مِنَ النَّارِ نُدَنْدِنُ، والدَّنْدَةُ: أَنْ يَتَكَلَّمَ الرجلُ بالكلامِ، فتُسْمَعُ نغمتُه، ولا يُفْهَمُ كلامُه.

وقد جاء في السُّنَةِ أحاديثُ مشتملةٌ على أدعيةٍ تُقالُ في الصلاة، ولم يُبيَّنُ محلُّها، والأوْلَى أنْ تكونَ في أحدِ موطنَيْنِ؛ إمَّا في السجودِ أو بعدَ التشهُّد؛ لأنَّ السُّنَةَ جاءتْ بتحرِّي الدعاءِ فيهما، ومِنْ هذه الأدعية: ما رواه البخاري ومسلم، عن أبي بكر الصِّدِيقِ وَلِيَّة، أنه قال للنَّبِيِّ عَلِيَّةٍ: «عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ ومسلم، عن أبي بكر الصِّدِيقِ وَلِيَّة، أنه قال للنَّبِيِّ عَلِيَّةٍ: «عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ ومسلم، عن أبي بكر الصِّدِيقِ وَلِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ فِي صَلَاتِي؟ قَالَ: (قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۸۲).

⁽٢) رُواه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٧٤)، و«سنن أبي داود» رقم (٧٩٢)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٩١٠)، وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم (٧٤٢).

إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ)"(١).

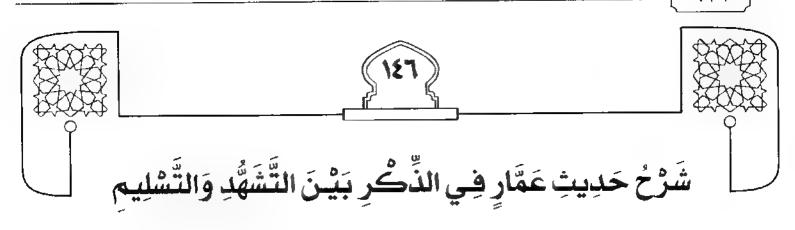
وهو حديثٌ عظيمٌ ثابتٌ عن النَّبِيِّ الكريمِ ﷺ، مُشْتمِلٌ على فوائدً عظيمةٍ، ومقاصدَ كريمةٍ، وغاياتٍ مباركةٍ.

وقد أفرَدَ الحافظُ ابن رجب لَخْلَلهُ رسالةً لطيفةً في شرحِ هذا الحديثِ وبيانِ معانيه، وهي رسالةٌ نافعة، ولعلي أقف مع بعضِ دَلَالاتِ هذا الحديثِ ومعانيهِ العظيمة؛ ليكون ذلك عونًا لنا _ بإذن الله _ على العنايةِ به، والمواظبةِ عليه، واللهُ الموفّق.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۰۵).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٢٦٤/٤)، و«سنن النسائي» رقم (١٣٠٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١٣٠١).

لقد مَرَّ معنا حديثُ عَمَّار بن ياسر وَ المُشْتمِلُ على ذلكمُ الدُّعَاءِ العظيمِ الذي كان يدعو به النَّبِيُ عَلَيْ في صلاتِهِ، وهو ما رواه النسائيُ وغيره، عن عَطَاء بن السائب، عن أبيه وَ الله وَ اللهُ وَ اللهُ عَمَّارُ بنُ يَاسِرِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ القَوْمِ: لَقَدْ خَفَّنَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلاةً؟ فَقَالُ بَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ القَوْمِ: لَقَدْ خَفَّنَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلاةً؟ فَقَالُ: أَمَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُ: أَمَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتِ سَمِعْتُهُنَّ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُ لَهُ عَنِ مَلَّا لَهُ عَنِ مَا عَلِي ذَلِكَ، فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتِ سَمِعْتُهُنَّ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّقُ مَن اللهُ عَنِ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبِ، وَتُسَالُهُ عَنِ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبِ، وَتُسَالُهُ عَنِ اللَّهُمَّ اللهُ عَلَى الخَلْقِ، اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الحَقِّ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الحَقِّ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ لَكِمَةً المَعْقِ فِي المَّفْوقِ وَالْغِنِي، وَأَسْأَلُكَ تَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَةً عَيْنٍ وَأَسْأَلُكَ لَكُمْ اللهَ المَّفْوقِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَةً عَيْنٍ وَأَسْأَلُكَ لَكُمْ اللَّهُمُ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَذِينَ)» (١٠ اللَّهُمُ زَيِّنَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَذِينَ)» (١٠ اللَّهُمُ زَيِّنَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَذِينَ)» (١٠ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ المَنْ المُعْرَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَذِينَ)» (١٠ المَالَةُ المُعْتَقِينَ اللهُ المُ اللهُ المُنْ المُعْتَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَذِينَ اللهُ اللهُ المُنْ المُعْتَقِ المُعْتَقِينَ الْعَلَى المُنْ المُنْ المُعْتَقِ المُعْتَقِينَ الْعَلَا الْمُعْتَقِينَ الْعَلَى الْمُعْتَقِينَ الْعَلَى اللْهُ اللْمُعَلِقَ المُعْتَقِ الْمَالِقُ الْعَلَى الْعُلْلُكُ الْمُنْ الْعُولِ الْعَلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْمُلْكُ الْمُعْتَقِيقَ الْمُوْ

وهو حديثٌ عظيمُ النَّفْع، كبيرُ الفائدة، مُشْتمِلٌ على معانٍ عظيمة، ودَلَالاتٍ نافعةٍ متعلِّقةٍ بالعقيدةِ والعبادةِ والأخلاق، وإنَّما تَعْظُمُ فائدةُ المسلمِ مِن مثلِ هذه الدعواتِ المباركةِ، بوقوفِهِ على معانيها، وفهمِهِ لِدَلَالاتِها ومَرَاميها، ومجاهدتِهِ لنفسِهِ على تحقيقها، وفيما يلي وَقْفةٌ في بيانِ بعضِ معاني هذا الحديث (٢).

⁽١) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

قوله: (اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْب، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي)، فيه تفويضُ العبدِ أمورهُ إلى الله، وطلبُ الخِيرَةِ في أحوالِهِ منه سبحانه، متوسِّلا إليه سبحانه بعلمِهِ الذي أحاظ بكلِّ شيء، وأنَّه سبحانه يَعْلَمُ خفايا الأمورِ وبواطنَها، كما يعلمُ ظَاهِرَها وعَلَنها، وبقُدرِةِ النافذةِ في جميعِ الخلق، فلا مُعَقِّبَ لِحُكْمه، ولا رادَّ لقضائه. ومِنَ المعلومِ أنَّ العبدَ لا يَعْلَمُ عواقبَ الأمورِ ومآلاتِهَا، وهو مع هذا عاجزٌ عن تحصيلِ مصالحِهِ ودفعِ مَضَارًه، إلَّا بما أعانَهُ الله عليه ويسَرَهُ له، فتبقى عن تحصيلِ مصالحِهِ ودفع مَضَارًه، إلَّا بما أعانَهُ الله عليه ويسَرَهُ له، فتبقى حاجةُ العبدِ مَاسَّةٌ إلى العليم القديرِ سبحانه، بأنْ يُصْلِحَ له شأنَهُ كلَّه، ويختارَ له الخيرَ حيثُ كان؛ ولهذا قال: (أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا الخيرَ حيثُ كان؛ ولهذا قال: (أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا الخيرَ حيثُ كان؛ ولهذا قال: (أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا الخيرِ العبدِ بالعواقب؛ ففي "صحيح البخاري"، عن النَّبِي ﷺ أنَّه قال: (لاَ يَتَمَنَّى أَحَلُكُمُ المَوْت، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَهُ يَرْدَادُ، وَإِمًا مُسِيئًا فَلَعَلَهُ يَسْتَعْتِبُ)؛ بالعبدِ لجهلِ العبدِ بالإقلاع عَنِ الذنوبِ وطَلَبِ المغفرة.

وقوله: (وَأَسْأَلُكَ خَسْنِتَكَ فِي الغَيْبِ وَالْشَهَادَةِ)؛ أي: أنْ أَخْشَاكَ _ يا الله _ في السِّرِ والعلانية، والظاهرِ والباطن، وفي حالِ كَوْنِي مَعَ الناس، أو غائبًا عنهم؛ فإنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يرى نفسَهُ يَخْشَى الله في العلانية والشهادة، ولكنَّ الشأنَ خشيةُ اللهِ في الغيب، إذا غاب عن أعْيُنِ الناسِ وأنظارهم، وقد مدَحَ الله مَنْ خافَهُ بالغيب؛ قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم مِالْفَيْتِ وَهُم مِنَ السَّاعَةِ مُنْ خَنِي النابِ وَأَنْفَيْتِ وَهُم مِنَ السَّاعَةِ مُنْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿ مَنْ خَنِي الرَّحْنَ الرَّحْنَ اللَّهَ مِنَ النَّيْبِ وَهُم مِن اللهِ مُنِيبٍ ﴾

وقوله: (وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ)، فيه سؤالُ اللهِ قولَ الحقِّ حالَ رضا الإنسانِ وحالَ غَضَبِه، وقولُ الحقِّ في الناسِ حالَ الغضبِ عزيزٌ؛ لأنَّ الْغَضَبَ يَحْمِلُ صاحبَهُ على أن يقولَ خلافَ الحقِّ، ويفعلَ غيرَ العدل، وقد مدَحَ اللهُ مِنْ عبادِهِ مَنْ يغفرُ إذا غَضِبَ، دون أن يحملُهُ غضبُهُ على البغي والعدوان؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمَّ يَغَفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧]،

ومَنْ كان لا يقولُ إلَّا الحقَّ في الغضبِ والرضا، فهذا دليلٌ على شدةِ إيمانه، وأنَّه يملكُ زِمَامَ نفسه، وفي الحديث: (لَيْسَ الشَّديدُ بِالصُّرَعَةِ؛ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ)(١).

وقوله: (وَأَسْأَلُكَ القَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى)؛ أي: أن يكونَ مقتصدًا في حالِ فَقْرِه وغناه، والقَصْدُ: هو التوسَّطُ والاعتدالُ؛ فإنْ كان فقيرًا، لَمْ يُقَتِّرْ خوفًا من نَفَادِ الرِّزق، ولم يُسْرِفُ بتحميلِ نفسِهِ ما لا طاقة له به؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا بَعَعْلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَسْطُهَا كُلَّ ٱلْبَسِّطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ تعالى: وإلا بَعْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَسْطُها كُلَّ ٱلْبَسِّطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسرَاء: ٢٩]، وإنْ كان غنيًا لم يحملُهُ غناهُ على السَّرَفِ والطُّغْيان؛ قال تعالى: ﴿ وَٱللَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ﴾ [الفُرقان: ٢٧]، والقُولُ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ﴾ [الفُرقان: ٢٧]، والقُولُ أن المُورِ حَسَنٌ.

وقوله: (وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ)؛ النَّعِيمُ الذي لا ينفدُ: هو نعيمُ الآخرة؛ كما قال الله تعالى: ﴿ مَا عِندَكُمُ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللهِ بَاقِي ﴾ [النّحل: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَنَا لَرُزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾ [ص: ٥٤].

وقوله: (وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ)، قُرَّةُ العينِ: مِنْ جملةِ النعيم، والنعيمُ منه ما هو منقطعٌ، ومنه ما لا ينقطع، ومَنْ قَرَّتْ عينهُ بالدنيا، فقرَّةُ عينهِ منقطعةٌ، وسرورُهُ فيها زائلٌ، وهو مَعَ ذلك مَشُوبٌ بالخوف مِنَ الفواجعِ والمنغّصات؛ ولهذا فإنَّ المؤمنَ لا تَقَرُّ عينهُ في الدنيا إلَّا بِمَحَبَّةِ اللهِ وذكرِهِ والمحافظةِ على طاعته؛ كما قال عَيْنِي في الصَّلَاقِ) (٢)، ومَنْ حَصَلَتْ له قُرَّةُ العينِ بهذا، فقد حصَلَتْ له قُرَّةُ العينِ بهذا، فقد حصَلَتْ له قُرَّةُ العينِ التي لا تنقطعُ في الدنيا، ولا في البرزخ، ولا في الآخرة.

وقوله: (وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ القَضَاءِ)، سأل الرضَا بعد القضاء؛ لأنَّه حينئذٍ تَبِينُ حقيقةُ الرِّضا، وأمَّا الرِّضَا قبلَ القضاء، فإنَّه عزمٌ مِنَ العبدِ على الرضا، وإنَّما يَتحقَّقُ الرضا إذا وقَعَ القضاءُ.

⁽۱) رواه البخاري رقم (۲۱۱٤)، ومسلم رقم (۲۲۰۹).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ١٢٨)، والنسائي رقم (٣٨٧٩)، وصحَّحه الألباني في «صحيح المجامع» رقم (٣٠٩٨).

وقوله: (وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ)؛ وهذا يَدُلُّ على أنَّ العيشَ وطِيبَهُ وبَرْدَهُ إنَّما يكونُ بعد الموت؛ فإنَّ العيشَ قبلَ الموتِ مُنَغَّصٌ، ولو لم يكن له مُنغِّصٌ غيرُ الموتِ لكفى، فكيفَ وله مُنغِّصاتٌ كثيرةٌ من الهمومِ والغموم والأسقام والهَرَم ومفارقةِ الأحبة، وغيرِ ذلك.

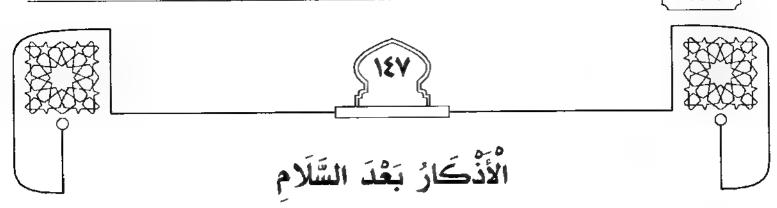
وَقُولُه: (وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ)؛ وهذا قد جَمَعَ فيه بين أَطْيَبِ شيءٍ في الدنيا، وهو الشوقُ إلى لقاءِ اللهِ سبحانه، وأَطْيَبِ شيءٍ في الآخرة، وهو النَّظُرُ إلى وجهِهِ الكريم. ولَمَّا كان تَمَامُ ذلكَ موقوفًا على عَدَم وجودِ ما يَضُرُّهُ في الدنيا، أو يفتنهُ في الدين، قال: «في غيرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، ولا فِثْنَةٍ مُضِلَّةٍ».

ورؤيةُ المؤمنينَ لربِّهم يومَ القيامةِ أَمْرٌ تَضَافَرَتْ فيه النصوص، وتَكَاثَرَتْ فيه الأدلَّة، ولا يُنْكِرُهُ إلَّا مَنْ ضلَّ عن سواءِ السبيل، بل إنَّه أعلى نعيم أهلِ الجنة، وأعظمُ مَلاذِهِم، يقول عَلَيِّة: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّة، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّة وَتُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكُشِفُ الحِجَاب، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهمْ هِنَ النَّارِ؟ وَاه مسلم (۱)، نسأل الله الكريمَ مِنْ فضله.

وقوله: (اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ)، زِينَةُ الإيمانِ تشملُ زِينَةَ القلبِ بالاعتقادِ الصحيح، والأعمالِ القلبيَّةِ الفاضلةِ، وزينةَ اللِّسَانِ: بالذُّكْرِ، وتلاوةِ القرآن، والأمرِ بالمعروف، والنهي عن المُنْكَر، ونحوِ ذلك، وزينةَ الجوارح، بالأعمالِ الصالحة، والطاعاتِ المقرِّبةِ إلى الله.

وقوله: (وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ)؛ أي: بأنْ نَهْدِيَ أَنْفُسَنَا ونَهْدِيَ غيرَنا، وهذا أفضلُ الدرجات: أنْ يكونَ العبدُ عالمًا بالحقّ، مُتَبِعًا له، مُعلِّمًا لغيرِهِ مرشدًا له؛ فبهذا يكونُ هاديًا مَهْدِيًّا، نسألُ اللهَ أنْ يَهْدِينَا إليه جميعًا صراطًا مستقيمًا، وأن يَجْعَلَنا هُداةً مُهتدين.

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (۱۸۱).

الحديثُ هنا سيكونُ عن الأذكارِ التي يقولُهَا المسلمُ إذا انصَرَفَ من صلاتِهِ بعدَ السَّلَام، وقد جاء في هذا أحاديثُ عديدةٌ:

* منها: ما رواه مسلمٌ في "صحيحه"، عن ثَوْبان رَهُ اللهُ عَلَىٰهُ، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَام)».

قَالَ الوَلِيدُ - أَحَدُ رواقِ الحديث -: «فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الِاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ»(١).

قوله: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ)، السَّلامُ: اسمٌ مِنْ أسماءِ اللهِ الحسنى التي أمرنا اللهُ بدعائِهِ بها في قوله: ﴿وَلِلَهِ ٱلْأَشَاءُ ٱلْمُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعرَاف: ١٨٠]، ومعناه: أي: المُنزَّهُ عن كلِّ عَيْبٍ وآفةٍ ونقص، وهو سبحانه مُنزَّهُ عن كلِّ ما ينافي صفاتِ كمالِه، ومُنزَّهُ عن مماثلةِ أحدٍ مِنْ خَلْقه، أو أنْ يكونَ له نِدُّ بوجهِ مِنَ الوجوه.

وقوله: (وَمِنْكَ السَّلَامُ)؛ أي: أنَّ السَّلَامةَ مِنَ المَهَالِكِ إنَّما ترجى وتُسْتَوْهَبُ منك وحدك، ولا تُرْجَى مِنْ أحدٍ سواك؛ وهذا مستفادٌ من أسلوبِ الحصرِ في قوله: (وَمِنْكَ السَّلَامُ)؛ أي: وحدَكَ دونَ غيرك.

وقوله: (تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)، تَبَارَكْتَ؛ أي: تَعَالَيْتَ وتعاظَمْتَ، و(ذَا الْجِلَالِ والإكرام)؛ أي: يا صاحبَ الْجَلَالِ والإكرام، وهما وصفاذِ عظيماذِ للرَّبِّ سبحانه، دَالَّانِ على كمالِ عَظَمَتِهِ وكبريائِهِ ومَجْدِه، وعلى كثرةِ

⁽۱) "صحيح مسلم" رقم (٥٩١).

صفاتِهِ الجليلة، وتعدُّدِ عطاياهُ الجميلة؛ مِمَّا يَسْتوجِبُ على العبادِ أَنْ تمتلئ قلوبُهُمْ محبةً وتعظيمًا وإجلالًا له.

والحِكْمةُ مِنَ الإتيانِ بالاستغفارِ بعدَ الصلاةِ: هي إظهارُ هَضْمِ النَّفْس، وأنَّ العبدَ لَم يَقُمْ بحقِّ الصلاة، ولَم يأتِ بما ينبغي لها على التَّمَامِ والكمال، بل لا بدَّ أن يكونَ قد وَقَعَ في شيءٍ مِنَ النَّقْصِ والتقصير، والمُقَصِّرُ يستغفرُ لعلَّهُ أن يُتجاوزَ عن تقصيرِه، ويكونَ في استغفارِهِ جَبْرٌ لِمَا فيه مِنْ نقصٍ أو تقصير.

* ثم يَشْتَغِلُ المصلِّي بعدَ ذلكَ بالتهليل؛ فعن وَرَّادٍ مولى المُغِيرَةِ بن شُعْبة، قال: كَتَبَ المُغِيرَةُ إلى معاويةَ بن أبي سُفْيان: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ الْمُلْك، إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا وَلَهُ الحَمْدُ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَعْطَيَ لِمَا الْعُمْ وَلَا مُعْطَيَ لِمَا مَعْطَيَ لِمَا اللهُ مُعْطَيَ لِمَا مَعْطَيَ لِمَا مَعْطَي لِمَا الْعَدْ وَاللهُ اللهُ وَحَدَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ مَا إِلَيْ اللهُ ال

وعن عبد الله بن الزُّبَيْرِ ﴿ اللهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: (لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّيْءَ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّيْءَ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِلَاهُ إِلَّا اللهُ ، مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ ، مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهُ النَّاهُ الحَسَنُ، لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَلُ صَلَاةٍ »؛ رواه كَافِرُونَ)، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ »؛ رواه مسلم (٢).

وقد تكرر في لهذا الذكر المبارك كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» ثلاث مرات وأُتبعت في كلِّ مرَّة بما يقرّر معناها، ويؤكِّد حقيقتها، ويوضِّح مدلولها.

فقوله بعد التهليلة الأولى: (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) تأكيدٌ لما قرّرته من النفي والإثبات؛ فقوله: (وَحْدَهُ) تأكيدُ للإثبات، وقوله: (لَا شَرِيكَ لَهُ) تأكيد للنّفي.

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٨٤٤)، و"صحيح مسلم" رقم (٥٩٣).

⁽۲) «صحیح مسلم» رقم (۹۹۵).

وقوله بعد التهليلة الثانية: (وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ) فيه بيان لمعناها وتفسير لمدلولها، وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفرادها عن كلِّ من سوى الله واثباتها لله وحده لا شريك له.

وقوله بعد التهليلة الثالثة: (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) تقريرٌ لمدلولها كذلك، وأنّها كلمة الإخلاص، فلا يستفيد منها قائلها إلّا إذا أخلص دينه لله كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.

قوله: (وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)؛ أي: لا ينفع صاحبَ الغنى منكَ غناه، وإنَّما ينفعُهُ طاعتُهُ لك، وإيمانُهُ بك، وامتثالُهُ لأمرك.

وقوله: (لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ)؛ أي: نحنُ على هذا التوحيدِ والإخلاص ولو كَرِهَ الكفَّار ذلك.

* ثمَّ يَشْرَعُ المسلمُ بعد ذلك في التسبيحاتِ الواردةِ التي كان يقولها عَلَيْ الدبارَ الصلوات.

فعن أبي هريرة وَ اللهِ عَن رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَكُرْ اللهُ وَكَبَّرَ اللهُ وَكَبَّرَ اللهُ وَكَبَّرَ اللهُ وَكَبَّرَ اللهُ وَكَبَّرَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك، وَلَهُ وَيَسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر)(١).

وعنه وعنه وعنه الله الله وعنه الله والله وعنه الله والله وا

⁽۱) رواه مسلم رقم (۹۷).

⁽٢) رواه البخاري رقم (٨٤٣)، ومسلم رقم (٥٩٥).

قال أبو صالح ـ راوي الحديث عن أبي هريرة ـ: «يقول: سبحانَ اللهِ، واللهُ أكبرُ حتى يكونَ منهنَّ كُلِّهِنَّ ثلاثًا وثلاثين»؛ لكنَّ هذا فَهْمٌ منه للحديث، والأظهر: أنَّ المجموعَ لكلِّ كلمةٍ مِنْ هؤلاءِ الكلماتِ بأن يسبِّح ثلاثًا وثلاثين، ويَحْمَدَ ثلاثًا وثلاثين، ويُكبِّرَ ثلاثًا وثلاثين؛ كما في حديثِ أبي هريرة السابق (١).

وعن عبد الله بن عَمْرِه وَ النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى الله الله عَمْرَه وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ الله الله عَلَيْهِ مَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنّة ، هُمَا يَسِيرٌ ، وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ الله يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنّة ، هُمَا يَسِيرٌ ، وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ الله يَسَبّحُ فِي المِيزَانِ ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَصْحِعَهُ ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَلُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَلْفُ مَضْجِعَهُ ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَلُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَلْفُ مَضْجِعَهُ ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُسَبّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللّسَانِ ، وَأَلْفُ مَضْجِعَهُ ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَلَاثِينَ ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللّسَانِ ، وَأَلْفُ مَضْجِعَهُ ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَلَاثِينَ ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللّسَانِ ، وَأَلْفُ مَنْ اللهِ عَلَى الله الله الله عَلْمُ المُعْرَانِ) ؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى المِيزَانِ) ؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ ، فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا) ؛ رواه فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا) ؛ رواه دُود ، والترمذي (٢) .

* ويُستحبُّ للمسلم أن يقرأ أدبارَ الصلواتِ: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهِ وَ هُوْلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، فعن عُقْبة بن عامر وَ اللهُ عَلَيْه، وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، فعن عُقْبة بن عامر وَ الله قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أَقْرَأَ المُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ »؛ رواه أبو داود، والنَّسَائي (٣) ، والمراد بالمعوِّذات: هذه السُّورَ الثلاث، وقد أُطلِقَ عليها المعوِّذاتُ تغليبًا (٤).

⁽۱) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (۳۲۸/۲).

⁽۲) رواه أحمد في «المسند» (۲۰٥/۲)، و«سنن أبي داود» رقم (٥٠٦٥)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٤١٠)، ورواه ابن ماجه رقم (٩٢٦)، وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (٦٠٦).

⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٤/ ١٥٥)، و«سنن أبي داود» رقم (١٥٢٣)، و«سنن النسائي» رقم (١٣٣٦)، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (١٣٤٨).

⁽٤) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٨/ ١٣٢).

* وأَنْ يَقُرأَ كَذَلَكَ آيةَ الكرسيّ؛ لحديث أبي أَمَامة عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: (مَنْ قَرَأَ آيةَ الكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ اللّهَ عَلَيْةِ إِلّا أَنْ يَمُوتَ)؛ رواه النَّسَائي فِي "عمل اليوم والليلة" (١).

والمراد بقوله: (لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ)؛ أي: لم يكنْ بينه وبين دخولِ الجنةِ إلَّا الموتُ.

قال ابن القيِّم رَخِّلَتُهُ: «بلغني عن شيخنا أبي العَبَّاسِ ابن تيميَّة ـ قدَّس اللهُ رُوحَهُ ـ أنه قال: ما تركتُها عَقِيبَ كلِّ صلاة»(٢).

ومِنَ المشروعِ للمسلمِ أن يقولَ أدبارَ الصلواتِ ما أوصى به النّبِيُّ عَلَيْهُ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ وَهِنَهُ فَفي سنن أبي داود، والنسائي، وغيرهما، عن معاذِ بنِ جَبَلٍ وَهِنَهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا، وَقَالَ: (يَا مُعَاذُ، وَاللهِ عَلَيْهُ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا، وَقَالَ: (يَا مُعَاذُ، وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا، وَقَالَ: (يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، أُوصِيكَ يا مُعَاذُ، لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللّهُمَّ أَعِنِي يَلُولِكُ، وَصُدْنِ عِبَادَتِكَ) (٣) وهذا الدعاءُ هل يقالُ قبلَ السلامِ أو عَلَى ذِكْرِكَ، وَصُدْنِ عِبَادَتِكَ) (٣) وهذا الدعاءُ هل يقالُ قبلَ السلامِ أو بعدَهُ: قولانِ لأهلِ العلم، واختارَ شيخُ الإسلامِ أنْ يقالَ قبلَ السلامِ، والله تعالى أعلم.

奉 拳

⁽۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى» رقم (٩٨٤٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (٧٥٣٢)، و«عمل اليوم والليلة» رقم (١٠٠)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٤٦٤).

⁽Y) «زاد المعاد» (۱/۳۰۶).

⁽٣) تقدم تخريجه (ص٢٥٥).

الحديث هنا عن دعاءِ القُنُوتِ في صلاةِ الوِثْر؛ ففي سنن أبي داود، والنسائي، وغيرهما، عن الحَسَن بن علي وَهُمَّا، قال: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالنسائي، وغيرهما، عن الحَسَن بن علي وَهُمَّا ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَولَّنِي كِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَولَّنِي كِيمَنْ مَا قُضَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَولَّنِي فِيمَنْ تَولَّيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى فَلَيْتَ، وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ) (۱).

وهذا دعاءٌ عظيمٌ مُشْتمِلٌ على مَطَالِبَ جليلةٍ، ومقاصدَ عظيمةٍ، ففيه سؤالُ اللهِ الهدايةَ والعافيةَ، والتَّوَلِّيَ والبركةَ والوِقَاية، مع الإقرارِ بأنَّ الأمورَ كلَّها بيدِهِ وتحتَ تدبيره، فما شاء كان، وما لَمْ يشأ لَم يكن (٢).

وقوله في أوَّلِ هذا الدعاء: (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ)، فيه سؤالُ اللهِ الهداية التامَّة، النافعة الجامعة، لعلم العبدِ بالحقِّ وعملِه به، فليستِ الهداية أن يعلمَ العبدُ الحقَّ بلا علمِ نافعٍ يهتدي به، فللهذايةُ النافعةُ هي: التوفيقُ للعلم النافع، والعملِ الصالح.

وقوله: (فِيمَنْ هَدَيْتَ)، فيه فوائد:

إحداها: أنَّه سؤالٌ له أن يُدْخِلَهُ في جملةِ المهديِّين وزُمْرَتِهم ورُفْقَتِهم ؟ وحَسُنَ أولئك رفيقًا.

⁽۱) «المسند» (۱۹۹/۱)، و«سنن أبي داود» رقم (۱٤٢٥)، و«جامع الترمذي» رقم (٤٦٤)، و «سنن النسائي» رقم (١٧٤٥)، و «سنن ابن ماجه» رقم (١١٧٨)، وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (١٢٦٣).

⁽٢) انظر في شرح هذا الدعاء: «شفاء العليل» لابن القيم (ص١١١)، و«دروس وفتاوى في الحرم المكي» للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص١٣١ ـ ١٣٧).

الثانية: أنَّ فيه توسُّلًا إليه بإحسانِهِ وإنعامه؛ أي: يا رَبِّ قد هَدَيْتَ مِنْ عبادِكَ بَشَرًا كثيرًا فضلًا منكَ وإحسانًا؛ فأَحْسِنْ إليَّ كما أحسنتَ إليهم، واهدني كما هَدَيْتَهم.

الثالثة: أنَّ ما حصَلَ لأولئكَ مِنَ الهُدَى، لَمْ يكنْ منهم ولا بأنفسهم، وإنَّما كان منك، فأنتَ الذي هَدَيْتَهم.

وقوله: (وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ)، فيه سؤالُ اللهِ العافية المطلقة، وهي العافية مِنَ الكُفْرِ والفسوقِ والعصيان، والغفلةِ والأمراضِ والأسقام والفتن، وفِعْلِ ما لا يحبُّه، وتَرْكِ ما يحبُّه، فهذه حقيقةُ العافية؛ ولهذا ما شُئِلَ الرَّبُ شيئًا أحبَّ إليه مِنَ العافية؛ لأنَّها كلمةٌ جامعةٌ للتخلُّصِ مِنَ الشَّرِ كلِّه وأسبابه، ومِمَّا يدلُّ على هذا ما رواه البخاري في «الأدب المفرد» وغيرُه، عن شَكَلِ بنِ حُمَيْدِ مَنْ اللهُ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، عَلَمْنِي دعاءً أنتفعُ به، قال: (قُلِ: اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَلِسَانِي وَقَلْبِي، وَشَرِّ مَنِيِّي) (١٠).

فهي دعوة جامعة وشاملة للوقاية مِنَ الشرورِ كلِّها في الدنيا والآخرة، وفي «الأدب المفرد» وغيره، عن العَبَّاس عمِّ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، أنَّه قال: «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شيئًا أسألُ اللهَ به، فقال: (يَا عَبَّاسُ! سَلِ اللهِ العَافِيَة)، ثمَّ مكثتُ قليلًا، ثم جئتُ، فقلتُ: عَلِّمْنِي شيئًا أسألُ اللهَ به يا رسولَ اللهِ! فقال: (يَا عَبَّاسُ! للهَ به يا رسولَ اللهِ! فقال: (يَا عَبَّاسُ! يا عَمَّ رَسُولِ اللهِ! سَلِ اللهَ العَافِيَة فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ) (٢).

وقوله: (وَتُولِّنِي فِيمَنْ تُولِّيْتَ)، فيه سؤالُ اللهِ التَّولِّيَ الكاملَ الذي يقتضي التوفيق والإعانة، والنصرَ والتسديدَ، والإبعادَ عن كلِّ ما يُغْضِبُ الله؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

⁽۱) «سنن النسائي» رقم (٥٤٥٦)، و«الأدب المفرد» رقم (٦٦٣)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم (٥١٥).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۵۰۲).

وهي وَلايةٌ خَاصَّةٌ بهم، تقتضي حِفْظهم ونَصْرَهم، وتأييدَهم ومَعُونَتَهم، ووِقَايَتَهم مِنَ الشرور؛ ويَدُلُّ على هذا قولُهُ في هذا الدعاء: (إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ)؛ أي: إنَّه منصورٌ عزيزٌ غالبٌ بسببِ تولِّيك له؛ وفي هذا تنبيهٌ على أنَّ مَنْ حَصَلَ له ذُلُّ في الناس، فهو بنقصانِ ما فاتَهُ مِنْ تولِّي الله، وإلَّا فمَعَ الوَلَايةِ الكاملةِ ينتفي الذُّلُّ كله، ولو سُلِّط عليه مَنْ في أقطارِ الأرض، فهو العزيزُ غيرُ الذليل.

وقوله: (وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ) البَرَكَةُ: هي الخيرُ الكثيرُ الثابت؛ ففي هذا سؤالُ اللهِ البَرَكَةَ في كلِّ ما أعطاه مِنْ علم أو مالٍ، أو وَلَدٍ أو مسكن، أو غيرِ ذلك؛ بأن يثبَّتُهُ له ويُوسِّعَ له فيه، ويحفظَهُ ويسلِّمَهُ مِنَ الآفات.

وقوله: (وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ)؛ أي: شرَّ الذي قضيتَهُ؛ فإنَّ الله تعالى قد يقضي بالشرِّ لحكمة بالغة، والشرُّ واقعٌ في بعضِ مخلوقاته، لا في خَلْقِهِ وفِعْلِهِ؛ فإنَّ فعلَهُ وخلقَهُ خيرٌ كلَّه، وهذا الدعاءُ يَتضمَّنُ سؤالَ اللهِ الوقايةَ مِنَ الشرورِ، والسلامة مِنَ الآفات، والجِفْظَ عن البلايا والفتن.

وقوله: (إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ)، فيه التوسُّلُ إلى اللهِ سبحانه بأنَّه يقضي على كلِّ شيء؛ لأنَّ له الحُكْمَ التامَّ، والمشيئة النافذة، والقُدْرة الشاملة، فهو سبحانه يقضي في عبادِهِ بما يشاء، ويحكُمُ فيهم بما يريدُ، لا رادَّ لحُكْمِهِ، ولا مُعَقِّبَ لقضائه، وقوله: (ولا يُقضَى عَلَيْكَ)؛ أي: إنَّه سبحانه لا يقضي عليه أحدٌ مِنَ العباد بشيء؛ فالعبادُ لا يَحْكُمُونَ على الله، بل اللهُ سبحانه هو الذي يَحْكُمُ عليهم بما يشاء، ويقضي فيهم بما يريد.

وقوله: (إِنَّهُ لَا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ)، هذا كالتعليلِ لِمَا سَبَقَ في قوله: (وَتُولَّنِي فِيمَنْ تُولَّيْتَ)؛ فإنَّ الله سبحانه إذا تولَّى العبدَ فإنَّه لا يَذِلُ، وإذا عادى العبدَ فإنَّه لا يَعِزُ، ولا يُطْلَبُ نيلُ العِزِّ، والوقايةُ مِنَ الذُّلِّ لا يَذِلُ، وإذا عادى العبدَ فإنَّه لا يَعِزُ، ولا يُطْلَبُ نيلُ العِزِّ، والوقايةُ مِنَ الذُّلِّ إلا منه سبحانه؛ ﴿ وَلَا اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكِ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَن تَشَاءُ وَتُنزِعُ الْمُلْكَ عِمَان: ٢٦].

وقوله: (تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)؛ معنى تَبَارَكْتَ: أي: تعاظمتَ يا أللهُ، فلك العَظَمَةُ الكاملةُ والكبرياءُ التامُّ، وعظُمَتْ أوصافُك، وكَثُرَتْ خَيْرَاتُك، وعمَّ إحسانُك.

وقوله: (وَتَعَالَيْتَ)؛ أي: إنَّ لك العُلُوَّ المُطْلَقَ ذاتًا وقَدْرًا وقَهْرًا؛ فهو سبحانه العَلِيُّ بذاته، قد استَوَى على عرشِهِ استواءً يليقُ بجلالِهِ وكماله، والعليُّ بِقَدْرِهِ، وهو علوَّ صفاتِهِ وعظمتُها؛ فإنَّ صفاتِهِ عظيمةٌ، لا يماثلُهَا ولا يقاربُهَا صفةُ أحدٍ، والعليُّ بِقَهْره، حيثُ قَهَرَ كلَّ شيء، ودانتُ له الكائناتُ بأسرها، فجميعُ الخلقِ نواصيهم بيده، فلا يَتحرَّكُ منهم متحرِّك، ولا يَسْكُنُ ساكنٌ فجميعُ الخلقِ نواصيهم بيده، فلا يَتحرَّكُ منهم متحرِّك، ولا يَسْكُنُ ساكنٌ إلا بإذنه.

وعلى كلّ : فهذا دعاءٌ عظيمٌ جامعٌ لأبوابِ الخيرِ وأصولِ السعادةِ في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يَعْتَنِيَ به في هذه الصلاةِ _ صلاةِ الوِتْر _ التي يختمُ بها صلاةَ الليل، ولا بأسَ لو زاد المسلمُ على ذلكَ الدعاءَ لعمومِ المؤمنينَ بما استطاعَ مِنْ خير، والاستغفارَ لهم، والدعاءَ على أعدائهم، والصلاة والسلامَ على رسولِ اللهِ ﷺ، واللهُ الموفّق.

الحديثُ هنا عن دُعَاءِ الاستخارة الذي يُستَحَبُّ للمسلمِ أن يقولَهُ إذا هَمَّ بفعلِ أمرٍ لا يدري عاقبتَهُ، ولا يعرفُ مآلَهُ؛ ففي «صحيح البخاري»، عن جابر بن عبد الله وَهُمَّا، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلُهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعُ رَكُعُتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِك، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعِلْمِك، وَأَسْتَقْدِرُك بِعِلْمِك، وَأَسْتَقْدِرُك بِعِلْمِك، وَأَسْتَقْدِرُك بِعِلْمِك، وَأَسْتَقْدِرُك بِعِلْمِك، وَأَسْتَقْدِرُك بِعِلْمُ أَنْ عَلْمُ أَنْ عَلْمُ أَنْ عَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ وَ فَالَّذَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَ فَالْدُنْ فِي وَينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَالْمُرْ شَرِّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَ فَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَالْهُونُ لِي بَلْ عَنْ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَالْدُنْ لِي وَعَالِبَةٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَالْمُرْونُ فَي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَالْمَرْ شَرِّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَالْمُرْفِئِي عَنْهُ وَالْدُرْهُ لِي أَلْدَ وَيُسَمِّي حَاجَتُهُ وَالْدَى عَالَى الْعُلْمُ أَنْ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ وَالْدُيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ؛ قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ وَالْمَرِفْنِي عَنْهُ ، واقْدُرْ لِي النَحْرُقُ كَانَ ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ؛ قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ وَالْ اللْمُولِي وَالْمَونِي عَنْهُ ، والْمُدُولُ اللهُولُولُ اللهُولِي وَالْمَالِهُ الْعُلْمُ أَلْ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ أَلَ الْعُلُمُ الْعُلْمُ أَنْ الْعُلْمُ أَلُولُ اللهُولُولُ اللهُولُ الْعِيْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ أَلَّةً اللْمُولِي وَالْمُولِ الْعُلْمُ الْعُلْمِي الْعُلْ

وهذا الدعاءُ العظيمُ المباركُ الذي أرشَدَ إليه النَّبِيُ عَلَيْهُ في هذا المقام، مقامِ طلبِ الخِيرَةِ في الأمرِ الذي يُقْدِمُ عليه المسلمُ، وهو متردِّدٌ في مآله: هل هو إلى خيرٍ أو إلى شَرِّ، وهل هو إلى نفعٍ أو إلى ضُرِّ، هو عِوَضٌ لِأُمَّةِ الإسلامِ عمَّا كان عليه أهلُ الجاهليَّةِ مِنْ زَجْرِ الطيرِ والاستقسام بالأزلام إذا بدَتْ للواحدِ منهم حاجةٌ مِنْ نكاحٍ أو سفرٍ أو بيع أو نحوِ ذلك، فَيَطْلُبونَ بذلك عِلْمَ ما قُسِمَ لهم في الغيب؛ وهذا ضلالٌ وسَفَةٌ كان عليه أهلُ الجاهلية، عِلْمَ ما قُسِمَ لهم في الغيب؛ وهذا ضلالٌ وسَفَةٌ كان عليه أهلُ الجاهلية،

 ⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (۱۱٦۲)، وانظر حول هذا الحديث: «حديث صلاة الاستخارة رواية ودراية» للدكتور عاصم القريوتي.

وأمَّا أُمَّةُ الإسلامِ، فقد هداهُمُ اللهُ تعالى إلى مَرَاشِدِ الأمور، ومفاتيحِ الخير، وسُبُلِ السعادةِ في الدنيا والآخرة، ومِنْ ذلكم: هذا الدعاءُ العظيمُ الذي هُدِيَتْ إليه أمةُ الإسلام.

قال ابن القيّم وَعَلَّلْهُ: "وعَوَّضَهُمْ بهذا الدعاءِ الذي هو توحيدٌ وافتقارٌ وعبوديةٌ وتَوَكُّلٌ، وسؤالٌ لِمَنْ بيدِهِ الخيرُ كلَّه، الذي لا يأتي بالحسناتِ إلَّا هو، ولا يَصْرِفُ السَّيِّنَاتِ إلَّا هو، الذي إذا فتَحَ لعبدِهِ رَحْمةً، لَمْ يستطعْ أحدٌ حَبْسَها عنه، وإذا أمسكها، لَمْ يستطعْ أحدٌ إرسالَها إليه مِنَ التطيُّرِ والتنجيم واختيارِ الطالع ونحوه، فهذا الدعاءُ هو الطالعُ الميمونُ السعيدُ، طالعُ أهلِ السعادةِ والتوفيق، الذين سبَقَتْ لهم مِنَ اللهِ الحسنى، لا طَالِعُ أهلِ الشركِ والشقاءِ والخِذْلان، ﴿ ٱلّذِينَ يَبْعَلُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَهًا ءَاخَرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٩٦].

فتضمَّنَ هذا الدعاءُ الإقرارَ بوجودِهِ سبحانه، والإقرارَ بصفاتِ كمالِهِ من كمالِ العلمِ والقدرةِ والإرادة، والإقرارَ بربوبيَّته، وتفويضَ الأمرِ إليه، والاستعانة به، والتوكُّلَ عليه، والخروجَ من عُهْدةِ نَفْسِه، والتَّبَرِّيَ من الحولِ والقوة إلَّا به، واعترافَ العبدِ بعَجْزِهِ عن علمِهِ بمصلحةِ نَفْسه، وقدرتِهِ عليها، وإرادتِهِ لها، وأنَّ ذلك كلَّهُ بيدِ وليِّهِ وفاطرِهِ وإلَهِهِ الحقِّ . . . إلى أن قال: والمقصودُ: أنَّ ذلك كلَّهُ بيدِ وليِّهِ وفاطرِهِ وإلَهِهِ الحقِّ . . . إلى أن قال: والمقصودُ: أنَّ الاستخارةَ توكُّلٌ على الله، وتفويضٌ إليه، واستقسامٌ بقُدْرَتِهِ وعلمِهِ وحُسْنِ اختيارِهِ لعبده، وهي مِنْ لوازمِ الرِّضَا به ربًّا، الذي لا يذوقُ طَعْمَ الإيمانِ مَنْ لَم اختيارِهِ لعبده، وإنْ رَضِيَ بالمقدورِ بعدها، فذلكَ عَلَامةُ السعادة»(١٠) . اهـ.

وما نَدِمَ مَنِ استخارَ ربَّه بعلمِهِ المحيطِ بكلِّ شيء، واستقْدَرَهُ بقدرتِهِ الكاملةِ على كلِّ شيء، وسألَهُ سبحانَهُ مِنْ فضلِهِ العظيم.

وقولُ جابرٍ رَفِيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا الاَسْتِخَارَةَ في الأَمورِ كلِّها كما يعلِّمنا السورة مِنَ القُرْآنِ»؛ فيه دَلَالةٌ على شِدَّةِ اهتمامِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بهذا الدعاء؛ والمحافظةِ عليه، والعنايةِ به.

⁽١) «زاد المعاد» لابن القيِّم (٢/ ٤٤٥ _ ٤٤٥).

وقوله: "يقولُ لنا: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ)"؛ أي: مِنَ الأمورِ التي لا يدري ما عاقبتُها مثل: السفرِ، أو الزواجِ، أو نحوِ ذلك، ولا استخارة في فعلِ الواجب، أو تَرْكِ المحرَّم.

وقوله: (فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيرِ الْفَرِيضَةِ)؛ أي: فلْيُصَلِّ ركعتَيْنِ مِنْ غيرِ السلواتِ المفروضة؛ وذلك لتكونَ صلاتُهُ مفتاحًا له لنيلِ الخير، وسببًا لإجابةِ مطلوبِهِ، وتحقيقِ مرغوبِهِ، ولم يَأْتِ في شيءٍ مِنْ طرقِ الحديثِ تعيينُ قراءةٍ معيَّنةٍ مِنْ آيِ القرآنِ أو سُورِهِ لتُقُرأً في هذه الصلاةِ؛ ولذا يقرأُ المستخيرُ ما يَسَرَهُ اللهُ له مِنَ القرآنِ دونَ التزام شيءٍ معيَّن.

وقوله: (ثُمَّ لْيَقُلْ)، ظاهرُهُ أنَّ الدعاءَ يكونُ بعدَ الفراغِ مِنَ الصلاة؛ أي: بعدَ أنْ يسلِّم، ويَحتمِلُ أنَّ ذلكَ قبلَ السلام؛ أي: بعدَ الفراغِ مِنْ أذكارِ الصلاةِ ودعائها، والأوْلَى الأوَّل؛ أي: أنْ يكونَ الدعاءُ بعدَ السلامِ، والأفضلُ أنْ يرفعَ يَدَيْهِ عندَ الدعاء؛ لأنَّ رَفْعَهما مِنْ أسبابِ إجابةِ الدعاء.

ومَنْ كان لا يحفظُ الدعاء، وقرأه مِنْ كتابٍ، فلا حَرَجَ عليه، وعليه أن يجتهدَ في إحضارِ قلبه، والخشوعِ لله، والصِّدْقِ في الدعاء، والتأمَّلِ في معاني هذا الدعاء العظيم، ومَنْ لم يكنْ حافظًا للدعاء، وليس بحضرتِهِ كتابٌ، واحتاجَ إلى الاستخارةِ فإنَّه يصلِّي ركعتَيْنِ، ويدعو بما تَيسَّرَ له من معاني طلبِ الخِيرَةِ.

وقوله: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ)؛ أي: أطلُبُ منك ـ يا اللهُ ـ أن تختارَ لِيَ الخيرَ مِنَ الأمور، والأَرْشَدَ منها: بعلمِكَ المحيطِ بكلِّ شيء، بما كان، وبما سيكونُ، وبما لَمْ يكنْ لو كانَ كيفَ يكون.

وقوله: (وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِك)؛ أي: أطلُبُ منك أن تُقْدِرَني عليه بقدرتِكَ على كلِّ شيء.

وقوله: (وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ العَظِيم)؛ أي: أطلُبُ منك _ يا اللهُ _ أن تُكْرِمَنني بفضلك، وتَمُنَّ عليَّ بعطائك؛ لأنَّك أنت المتفضِّلُ وَحْدَكَ والمُنْعِمُ، لا شريكَ لك.

وقوله: (فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ)، فيه الإيمانُ بقدرةِ اللهِ على كلِّ شيءٍ، وبكلِّ شيء، وأنَّه لا يَعْزُبُ عن علمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السماء، والاعتراف بضعفِ العبدِ وعَجْزِهِ وافتقارِهِ إلى سيِّده ومولاه.

وقوله: (اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ)، ويُسَمِّيهِ بعينِهِ إنْ كان زواجًا، أو بيعًا، أو سفرًا، أو غيرَ ذلك.

وقوله: (إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ)، يرجعُ إلى عَدَمِ علمِ العبدِ بعاقبةِ أمره، وأمَّا الرَّبُّ سبحانه، فعلمُهُ محيطٌ بكلِّ شيء.

وقوله: (خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي)؛ قَدَّمَ الدِّينَ؛ لأنَّه الأهمُّ، فإذا سَلِمَ الدِّينُ، فالخيرُ حاصلٌ، وإذا اختَلَّ، فلا خَيْرَ بعده.

وقوله: (أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ)، هذا شكّ مِنَ الراوي، وهما يؤدِّيان للمعنى السابق.

وقوله: (فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي)؛ أي: اجعلْهُ لي مُقَدَّرًا ومُيَسَّرًا.

وقوله: (ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ)؛ أي: أَدِمْهُ عليَّ وضَاعِفْهُ؛ فالبَرَكَةُ تَتضمَّنُ ثبوتَ النِّعْمةِ ونُمُوَّها.

وقوله: (وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرُّ لِي...)، إلى آخرِ الدعاءِ، فيه سؤالُ اللهِ أَنْ يَصْرِفَ هذا الأمرَ عن باله إن كان شرَّا، وأنْ يُبَاعِدَ بينه وبينه، وأن يكتبَ له الخيرَ حيثُ كان، وأن يَرْزُقَهُ الرِّضَا بما قسَمَ اللهُ مِنْ وجودِ ذلكَ الأمرِ إنْ وُجِدَ، أو عدمِهِ إنْ عُدِمَ.

والخيرُ فيما يختارُهُ الله، والتوفيقُ بيده سبحانه، وهو الهادي وَحْدَهُ إلى سواءِ السبيل.

لقد ثبَتَ في السُّنَّةِ أحاديثُ عديدةٌ عن النَّبِيِّ ﷺ في علاجِ ما قد يصيبُ الإنسانَ مِنَ الكَرْب، وهو الشِّدَّةُ والأَلَمُ الذي قد يجدُهُ الإنسانُ في نفسِهِ بسببِ ما يَحُلُّ به مِنْ مصائبَ ونوازلَ، تَدْهُو الإنسانَ، فتَغُمُّهُ وتُحْزِنُهُ وتُؤرِّقه.

ومِنَ الأحاديثِ الواردةِ في علاجِ ذلك: ما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عَبَّاس عَبُّ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: (لَا إِلَلهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ رَبُّ العَوْشِ العَظِيمُ، لَا إِلَلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَوْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَوْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَوْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّملواتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيم)»(١).

وروى أبو داود، وابن ماجه، وغيرُهما، عن أسماءَ بنتِ عُمَيْسِ ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ: (أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الكَرْبِ _ أَوْ قَالَت: «قال لي رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الكَرْبِ _ أَوْ فِي الكَرْبِ _: اللهُ اللهُ رَبِّي، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)»(٢).

وروى أبو داود في "سننه"، عن أبي بَكْرة رَجْظُبُه، عن النَّبِيِّ عَيَّلِهُ، أَنَّه قال: (دَعَوَاتُ المَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ، رَحْمَتَكَ أَرْجُو؛ فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ) (٣).

وروى الترمذي، عن سَعْد بن أبي وَقَاص رَالَيْهِ، قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: (دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

⁽۱) "صحيح البخاري" رقم (٦٣٤٦)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٧٠٣).

⁽٢) «المسند» (٦/ ٣٦٩)، و"سنن أبي داود» رقم (١٥٢٥)، و"سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٨٢). وصحَّحه الألباني في "صحيح الترغيب» رقم (١٨٢٤).

⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٤٦/٥)، «سنن أبي داود» رقم (٥٠٩٠)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٣٣٨٨).

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ)(١).

وجميعُ هذه الكلماتِ الواردةِ في هذه الأحاديثِ كلماتُ إيمانٍ وتوحيدٍ وإخلاصٍ لله عَلَى ، وبُعْدِ عن الشَّرْكِ كله كبيرِهِ وصغيرِهِ. وفي هذا أَبْيَنُ دَلَالةٍ على أنَّ أعظمَ علاجِ للكَرْبِ هو تجديدُ الإيمان، وترديدُ كلمةِ التوحيد: (لا إِلَنهَ على أنَّ أعظمَ علاجِ للكَرْبِ هو تجديدُ الإيمان، وترديدُ كلمةِ التوحيد: (لا إِلَنهَ إلا اللهُ)؛ فإنَّه ما زَالَتْ عن العبدِ شِدَّة، ولا ارتفعَ عنه هَمُّ وكَرْبٌ بمثلِ توحيدِ اللهِ وإخلاصِ الدِّينِ له، وتحقيقِ العبادةِ التي خُلِقَ العبدُ لأجلها، وأُوجِدَ لتحقيقها؛ فإنَّ القلبَ عندما يُعْمَرُ بالتوحيدِ والإخلاصِ، ويُشْغَلُ بهذا الأمرِ العظيمِ الذي هو أعظمُ الأمورِ وأجلُها على الإطلاق، تَذْهَبُ عنه الكُرُبات، وتزولُ عنه الشدائدُ والغمومُ، ويَسْعَدُ غايةَ السعادة.

قال ابن القيّم كَالله: «التوحيدُ مَفْزَعُ أعدائِهِ وأوليائِهِ؛ فأمّا أعداؤُهُ: فيُنْجِيهِمْ مِنْ كُرَبِ الدنيا وشدائدها: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلُكِ دَعَواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ النّينَ فَلَمّا بَخَدَهُمْ إِلَى الْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ التعنكبوت: ٢٥]، وأمّا أولياؤُهُ: فيُنْجِيهِمْ مِنْ كُرُباتِ الدنيا والآخرةِ وشدائدها؛ ولذلك فَزعَ إليه يونسُ عَلَيْهُ، فنجّاهُ الله من تلك الظُّلُمات، وفَزعَ إليه أتباعُ الرُّسُل، فَنَجَوْا به ممّا عُذَّبَ به المشركون في الدنيا، وما أُعدَّ لهم في الآخرة، ولمّا فزع إليه فِرْعَوْنُ عندَ مُعَايَنةِ الهلاكِ وإدراكِ الغَرَقِ لَمْ يَنْفَعُهُ؛ لأنَّ الإيمانَ عند المعاينةِ لا يُقْبَلُ، هذه سُنَةُ اللهِ في عباده، فما دُفِعَتْ شدائدُ الدنيا بمثلِ التوحيد؛ ولذلك كان دعاءُ الكَرْبِ عباده، فما دُفِعَتْ شدائدُ الدنيا بمثلِ التوحيد؛ ولذلك كان دعاءُ الكَرْبِ بالتوحيد، ودعوةُ ذي النُّونِ التي ما دعا بها مكروبٌ إلَّا فَرَّجَ اللهُ كَرْبَهُ بالتوحيد، فلا يُلْقِي في الكُرَبِ العِظَامِ إلَّا الشِّرْكُ، ولا ينجي منها إلَّا التوحيدُ، فهو مَفْزَعُ الخليقةِ ومَلْجَوُها وحِصْنُها وَعايتُها، وبالله التوفيق» (٢) اهد.

⁽١) رواه أحمد في «المسند» (١/ ١٧٠)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥٠٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٣٣٨٣).

⁽۲) «الفوائد» (ص٩٥ ـ ٩٦).

وقد مَرَّ معنا أحاديثُ دالَّةٌ على هذا المعنى:

أوّلُها: حديثُ ابن عَبّاسٍ ﴿ وكلّه توحيدٌ وتمجيدٌ لله ﴿ وَلَه وجلالِهِ لِكَلْمَة التوحيد: ﴿ لاَ إِلَنَهُ إِلّا الله ﴾ مقرونة بما يَدُلُّ على عَظَمَةِ اللهِ وجلالِهِ وكمالِهِ وربوبيَّتِهِ للسَّمَوات والأرضِ وللعرشِ العظيم، فقد انتَظَمَتْ هؤلاءِ الكلماتُ أنواع التوحيدِ الثلاثة: توحيدَ الربوبيَّة، وتوحيدَ الألوهيَّة، وتوحيدَ الألوهيَّة، وتوحيدَ الألوهيَّة، وتوحيدَ الألوهيَّة، وتوحيدَ الأسماءِ والصفات، فإذا قالها المسلمُ مُتَأَمِّلًا لمعانيها، مُتَفَكِّرًا في دَلَالاتها، سكنَ قلبُه، واطمأنَّتْ نَفْسُه، وزال عنه كَرْبُهُ وشِدَّتُه، وهُدِيَ إلى صراطِ مستقيم. وثانيها: حديثُ أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ ﴿ اللهُ اللهِ عيثُ أرشدها النَّبِيُ ﴾ أنْ وشدَّتُه، وهُدِيَ الكرْبِ أو عندَ الكرْبِ إلى التوحيد، الذي ما دُفِعَتْ عن العبدِ الشدائدُ، ولا زالتْ عنه الكرُباتُ بمثله، وقد شدَّ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه التناهَها لهذا الأمر، وشَوَّقها إلى معرفته، وهيًا نفسَها لتنَلقِّيه؛ بأنْ طَرَحَ عليها استفهامًا مُشَوِّقًا: (أَلَا أُعلَّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهنَّ عِنْدَ الكرْبِ، أَوْ فِي الكرْبِ؟)، استفهامًا مُشَوِّقًا: (أَلَا أُعلَّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهنَّ عِنْدَ الكرْبِ، أَوْ فِي الكرْبِ؟)، وما مِنْ ربي أنَّ نفسَها قد تاقتْ لمعرفةِ هؤلاءِ الكلمات، فأرشَدَها ﷺ أَنْ اللهُ ربِي، لاَ أُشْرِكَ بِه شَيْعًا)؛ وهي كلمةُ إخلاص وتوحيد.

وقوله: (اللهُ اللهُ)، هو بالرَّفْع فيهما، على أنَّ الأوَّلَ مبتدأً، والثاني تأكيدٌ لفظيٌ له؛ إشارةً إلى عِظَمِ المقامِ، وأهميَّة الأمر، وخبرُ المبتدأِ هو قوله: (رَبِّي)؛ والمعنى: أنَّ إللهي الذي أعبدُهُ وأخُصُّهُ بجميع أنواع العبادة؛ مِنْ خوفٍ ورجاء، وذلٌ وخضوع وخشوع، وانكسارٍ وغيرِ ذلك، هو ربِّي الذي ربَّانِي بنعمته، وأوْجَدَنِي من العَدَم، وتَفضَّلَ عليَّ بصنوفِ العطايا والمِنَن.

وقوله: (لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)؛ أي: لا أتَّخِذُ معه شريكًا في العبادةِ كائنًا مَنْ كان، فقوله: (شَيْئًا): نكرَةٌ في سياقِ النفِي تفيدُ العمومَ.

وعلى كلِّ، فهذه الكلمةُ العظيمةُ اشتَمَلَتْ على تحقيقِ التوحيدِ بِرُكْنَيْهِ النفي والإثباتِ: نفيُ العبوديَّةِ عن كلِّ مَنْ سوى الله، وإثباتُهَا له وحده، وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ التوحيدَ هو المَفْزَعُ في الكُرَبِ، وأعظمُ أسبابِ زوالِ الهموم، وذهابِ الغُمُوم.

وثالثها: حديثُ أبي بَكْرةَ عن النَّبِيِّ ﷺ: (دَعَوَاتُ المَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَـٰهَ واعتصامٌ به.

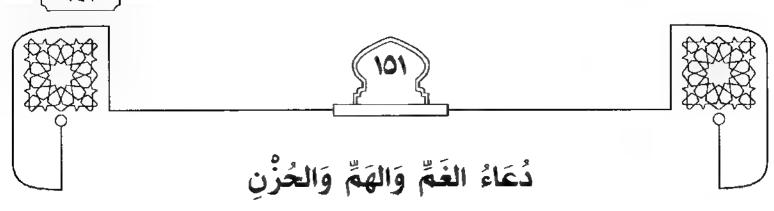
وقوله: (اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو)، في تأخير الفعلِ دَلَالةٌ على الاختصاص؛ أي: نَخُصُّكَ برجاءِ الرَّحْمةِ منك، فلا نرجوها مِنْ أحدٍ سواك.

وقوله: (فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ)، فيه شدَّةُ افتقارِ العبدِ إلى الله، وأنَّه لا غِنَىٰ له عن ربّه ومولاهُ طَرْفةَ عَيْنٍ في كلِّ شأنٍ مِنْ شؤونه؛ ولهذا قال: (وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ)؛ أي: في كلِّ جزئيَّةٍ من جزئيَّاته، وكلِّ جانبٍ مِنْ جوانبه، ثم ختَمَ هذ الدعاءَ المبارَكَ بكلمةِ التوحيد: «لا إِلَكَ إلاَ اللهُ».

ورابعها: حديثُ سَعْدِ بنِ أبي وَقَّاص، وفيه ذكرُ دعوةِ ذي النُّونِ عَلِيْهُ وهو في بطنِ الحُوتِ: (لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)، وهو هذه المدعوة يقول ابن القيِّم نَعْلَلْهُ: "فإنَّ فيها مِنْ كمالِ التوحيد، والتَّنْزيهِ للرَّبِ تعالى، واعترافِ العبدِ بظلمِهِ وذنبِهِ ما هو مِنْ أبلغِ أدويةِ الكَرْبِ والهم والغمِّ، وأبلغ الوسائلِ إلى اللهِ سبحانه في قضاءِ الحوائج؛ فإنَّ التوحيدَ والتَّنْزيهَ يتضمَّنانِ إثباتَ كلِّ كمالٍ للله، وسَلْبَ كلِّ نقص وعَيْبٍ وتمثيلٍ عنه، والاعتراف بالظلم يَتضمَّن إيمانَ العبدِ بالشَّرْعِ والثوابِ والعقاب، ويوجبُ انكسارَهُ ورجوعَهُ بالظلم يَتضمَّن أيمانَ العبدِ بالشَّرْعِ والثوابِ والعقاب، ويوجبُ انكسارَهُ ورجوعَهُ إلى الله عثرتَهُ، والاعتراف بعبوديَّته، وافتقارَهُ إلى ربِّه، فها هنا أربعةُ أمورٍ قد وقعَ التوسُّلُ بها: التوحيدُ والتَّنْزيهُ، والعبوديَّةُ والاعتراف»(۱). اهد.

⁽۱) «زاد المعاد» (۲/ ۲۰۸).

إنَّ العبدَ في هذه الحياة قد يُصابُ بآلامٍ متنوِّعَة، وقد يَرِدُ على قلبه وَارِدَاتٌ مُتَعدِّدةُ تَوَرِّق قلبَهُ، وتُؤلِمُ نَفْسَه، وتَجْلِبُ له الكدرَ والضِّيق، فإن كان هذا الأَلَمُ الذي يُصِيبُ القلبَ متعلِّقًا بأمورٍ ماضيةٍ، فهو حُزْنٌ، وإنْ كان متعلِّقًا بأمورٍ ماضيةٍ، فهو حُزْنٌ، وإنْ كان متعلِّقًا بأمورٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، فهو هَمَّ، وإن كان متعلِّقًا بواقع الإنسانِ وحاضرِهِ، فهو غَمَّ. وهذه الأمورُ الثلاثة: الحزنُ والهَمُّ والغَمُّ إنَّما تزولُ عن القلب وتَنْجَلِي عن الفؤادِ بالعودةِ الصادقةِ إلى الله، وتَمَامِ الانكسارِ بين يَدَيْه، والتَّذَلُّلِ له سبحانه، والخضوعِ له، والاستسلامِ لأمره، والإيمانِ بقضائِهِ وقدره، ومعرفتِهِ سبحانه، ومعرفةِ أسمائِهِ وصفاته، والإيمانِ بكتابِهِ، والعنايةِ بقراءتِهِ وتدبُّره والعملِ بما فيه، فبذلكَ لا بغيرِهِ تزولُ هذه الأمور، وينشرحُ الصَّدْرُ، وتَتحقَّقُ السَّعادة.

جاء في «المسند» للإمام أحمد، و«صحيح ابن حِبّان»، وغيرهما، عن عبد الله بن مسعود ولله النّبِي عَبْدُكُ وابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضِ فِيّ أَوْ حُزْنٌ: اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكُ وَابْنُ مَبْدِكُ وَابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضِ فِي حُدُمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاوُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ خُدُمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاوُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إلّا أَذْهَبَ اللهُ وَلِكَ هَمُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا)، قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنّ أَنْ لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَوُلَاءِ الكَلِمَاتِ، قَالَ: (أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ لَنَعَلَمَ هُولًا إِللهَ لِكَلِمَاتِ، قَالَ: (أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ اللهُ اللهُ إِلَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هُولًا إِللهَ لِكَامَاتِ، قَالَ: (أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ

⁽١) تقدم تخريجه (ص١٣٠)، وانظر في شرح هذا الحديث: «الفوائد» لابن القيِّم (ص٤٤).

فهذه كلماتٌ عظيمةٌ ينبغي على المسلم أن يَتَعَلَّمَها، وأنْ يَحْرِصَ على قولها عندما يُصابُ بالحُزْنِ أو الهَمِّ أو الغَمِّ، وليعلم كذلك أنَّ هؤلاءِ الكلماتِ إنَّما تكونُ نافعةً له إذا فَهِمَ مدلولَها، وحقَّق مقصودَها، وعَمِلَ بما دلَّت عليه، أمَّا الإتيانُ بالأدعيةِ المأثورةِ، والأذكارِ المشروعة، دونَ فَهْمٍ لمعانيها، ودونَ تحقيقِ لمقاصدها، فإنَّ هذا قليلُ التأثيرِ، عديمُ الفائدة.

وإذا تَأُمَّلْنا هذا الدعاءَ نجدُ أنَّه يَتضمَّنُ أربعةَ أصولِ عظيمة، لا سبيلَ للعبد إلى نيل السعادة، وزوالِ الهَمِّ والغَمِّ والحزن إلَّا بالإتيانِ بها وتحقيقها:

أمَّا الأصلُ الأوّل: فهو تحقيقُ العبادةِ للهِ، وتَمَامِ الانكسارِ بين يديه، والخضوع له، واعترافِهِ بأنّه مخلوقٌ لله، مَمْلوكُ له هو وآباؤُهُ وأمهاتُه، ابتداء من أبويه القريبَيْنِ، وانتهاءً إلى آدَمَ وحَوَّاء؛ ولهذا قال: (اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدُكَ وَابْنُ مَمَالِيكُ لله، وهو خالقُهم وربُّهم وسيِّدُهم ومُدَبِّرُ شؤونهم، الذي لا غِنَىٰ لهم عنه طَرْفةَ عين، وليس لهم مَنْ يعوذون به، ويلوذون به سواه، ومِنْ تحقيقِ ذلك: التزامُ العبدِ عبوديَّتَهُ سبحانه؛ من الذَّلُ والخضوع، والانكسارِ والإنابة، وامتثالِ الأوامر، واجتنابِ النواهي، ودوام الافتقارِ إليه، واللَّجَأِ إليه، والاستعانةِ به، والتوكُّلِ عليه، والاستعاذةِ به، وأنْ لا يَتعلَّقَ القلبُ بغيرِهِ مَحبَّةً وخوفًا ورجاءً.

وأمّا الأصلُ الثاني: فهو أن يؤمنَ العبدُ بقضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، وأنّ ما شاءَ اللهُ كان وما لَمْ يشأ لَم يَكُنْ، وأنّه سبحانه لا مُعَقِّبَ لحُكْمِهِ، ولا رادّ لقضائِهِ: هُومّا يَمْتِح الله لللهُ يلكن مُرسِل للهُ مِن رَجْمَةٍ فلا مُرسِك لَهك وَمَا يُمْسِك فلا مُرسِل للهُ مِن بَعْدِهِ وَمَا يُمْسِك فلا مُرسِل للهُ مِن بَعْدِهِ وَمَا يَمْسِك فلا مُرسِل للهُ مِن بَعْدِهِ وَالْمَاء : (فاصِيتِي بِيَدِك، ماضٍ فِيَ حُكْمُك، عَدْلُ إِفَاطِر: ٢]؛ ولهذا قال في هذا الدعاء: (فاصِيتِي بِيَدِك، ماضٍ فِيَ حُكْمُك، عَدْلُ فِي قضاؤك)؛ فناصيةُ العبدِ ـ وهي مُقدَّمةُ رأسِهِ ـ بيدِ الله، يَتصرَّفُ فيه كيف يشاء، ويَحْكُمُ فيه بما يريد، لا مُعَقِّبَ لحُكْمِهِ ولا رادَّ لقضائه، فحياةُ العبدِ ومُوتَهُ وسعادتُهُ وشقاوتُهُ وعافيتُهُ وبلاؤه، كلُّ ذلك إليه سبحانه ليس إلى العبدِ منه شيء، وإذا آمَنَ العبدُ بأنَّ ناصيتَهُ ونواصيَ العبادِ كلَّها بيدِ اللهِ وحده منه شيء، وإذا آمَنَ العبدُ بأنَّ ناصيتَهُ ونواصيَ العبادِ كلَّها بيدِ اللهِ وحده

يصرِّفهم كيف شاء، لَمْ يَخَفْ بعد ذلك منهم، ولم يَرْجُهم، ولم يُنْزِلْهم مَنْزِلَةَ المالكين، ولم يُعلِّقُ أملَهُ ورجاءهُ بهم؛ وحينتْذِ يستقيمُ له توحيدُهُ وتوكُّلُهُ وعبوديتُهُ؛ ولهذا قال هود عَلِيَه لقومه: ﴿إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلّا هُو ءَاخِذٌ بِنَاصِينِها إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ [هُود: ٥٦].

وقوله: (مَاضٍ فِيَّ حُكْمُك)، يَتناوَلُ الحُكْمَيْنِ: الحكمَ الدينيَّ الشرعيَّ، والحكمَ القَدَرِيَّ الكونيَّ، فكلاهما ماضيان في العبدِ شاء أم أبَى، لكنَّ الحكمَ الكونيَّ القَدَريَّ لا يمكنُ مخالفتُهُ، وأمَّا الحكمُ الدِّينِيُّ الشرعيُّ، فقد يخالفُهُ العبدُ، ويكونُ متعرِّضًا للعقوبةِ بِحَسَبِ ما وقعَ فيه مِنْ مخالفة.

وقوله: (عَدْلٌ فِيَ قَضَاؤُك)، يتناولُ جميعَ أقضيتِهِ سبحانه في عبدِهِ مِنْ كلِّ الوجوه؛ مِنْ صحةٍ وسُقْم، وغِنِّى وفَقْر، ولَذَّةٍ وأَلَم، وحياةٍ وموت، وعقوبةٍ وتجاوز، وغيرِ ذلك، فكلُّ ما يقضي على العبد، فهو عَدْلٌ فيه: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ﴾ [فُصّلَت: ٤٦].

والأصلُ الثالث: أن يُؤْمِنَ العبدُ بأسماءِ اللهِ الحسنى وصفاتِهِ العظيمةِ الواردةِ في الكتابِ والسُّنَة، ويَتوسَّلَ إلى اللهِ بها؛ كما قال تعالى: ﴿ وَيَلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَى فَادْعُوهُ مِها وَدُولًا اللَّيْنَ يُلْعِدُونَ فِي آسْمَنَهِ مَّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْاعرَاف: المُعرفةِ فَا دَعُوا الرَّمُنَّ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْقَ الْاسراء: ١١٠]، والعبدُ كلما كان عظيم المعرفةِ باللهِ وأسمائِهِ وصفاته، زادتْ خشيتُهُ له، وعظمت مراقبتُهُ له، وازدادَ بُعْدًا عن معصيتِهِ والوقوع فيما يُسْخِطُه وحشيتُهُ له، وعظمتُ مراقبتُهُ له، وازدادَ بُعْدًا عن معصيتِهِ والوقوع فيما يُسْخِطُه والمُعرفة ما يَطرُدُ الهمَّ والحُزْنَ والغَمَّ أن يَعْرِفَ العبدُ ربَّه، وأن يَعْمُرَ قلبَهُ بمعرفتِهِ المستانِهِ وصفاته؛ ولهذا قال: (أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُو المُعرفة مِن يَعْرِفَ العبدُ ربَّه، وأن يَعْمُرَ قلبَهُ بمعرفتِهِ السَّلَفِ عَلْمَ مَا يَطرُدُ الهمَّ والحُزْنَ والغَمَّ أن يَعْرِفَ العبدُ ربَّه، وأن يَعْمُرَ قلبَهُ بمعرفتِهِ سَعَنَيْت بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِك، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَو المَاتَلُ إلى الله بأسمائِهِ كلها ما عَلِمَ العبدُ منها وما لَمْ يَعْلَمْ، وهذا أحبُّ الوسائل إلى الله سبحانه.

والأصلُ الرابع: هو العنايةُ بالقرآنِ الكريم، كلامِ الله على الذي لا يأتيه الباطلُ مِنْ بين يديه ولا مِنْ خَلْفِهِ، المُشْتَمِلِ على الهدايةِ والشفاء، والكفايةِ والعافية، والعبدُ كلَّما كان عظيمَ العنايةِ بالقرآنِ تلاوةً وحِفْظًا، ومذاكرةً وتدبُّرًا، وعملًا وتطبيقًا، نال مِنَ السعادةِ والطمأنينة، وراحةِ الصَّدْر، وزوالِ الهمِّ والغَمِّ والحُزْنِ بِحَسَبِ ذلك؛ ولهذا قال في هذا الدعاء: (أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاء حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي).

فهذه أربعةُ أصولِ عظيمةٍ مستفادةٍ مِنْ هذا الدعاءِ المبارك، ينبغي علينا أن نَتَأَمَّلَها ونَسْعَى في تحقيقها؛ لننالَ هذا الموعودَ الكريمَ، والفضلَ العظيم، وهو قوله ﷺ: (إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا)، وفي رواية: (فَرَجًا)، ومِنَ اللهِ وحدَهُ نطلُبُ العَوْنَ والتوفيق.

NA NA NA

لقد جاء في السُّنَةِ أذكارٌ وأدعيةٌ يقولُها المسلمُ عند لقائه العدوَّ، أو ذي السلطانِ الجائر، وهي في الجملةِ الْتِجَاءُ إلى الله، واعتصامٌ به، واعتمادٌ عليه سبحانه في أن يَقِيَهُ شَرَّهم، ويُسَلِّمهُ منهم، ويَحْفَظُهُ مِنْ كَيْدهم ومَكْرهم، واللهُ وَلَى حافظٌ لِمَنْ لَجَأَ إليه، وكافٍ مَنِ اعتصَمَ به؛ إذِ الأمورُ كلُها بيده، وما مِنْ دابَّةٍ إلَّا هو آخذٌ بناصيتها.

ومِنَ الأذكارِ التي جاءتُ بها السُّنَّةُ عند لقاءِ العدوِّ: ما رواه أبو داود، والترمذي، وغيرُهما، عن أنس بن مالك عَلَيْهُ، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا غَزَا قَالَ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَعُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ)»(١).

وقولُه: (اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي)؛ أي: عَوْنِي، فلا مُعِينَ لِي سواك، ولا مَلْجَأَ لي عَوْدُكُ مُعِينَ لِي سواك، ولا مَلْجَأَ لي غَيْرُك، بك وَحْدَكَ أستعين، وإليكَ وَحْدَكَ ألتجئ.

وقوله: (وَنَصِيرِي)؛ أي: لا ناصرَ لي سواك، ومَنْ كان اللهُ ناصرَهُ، فلا غالبَ لكُمُّ وَإِن يَغُذُلكُمْ فَمَن فلا غالبَ لكُمُّ وَإِن يَغُذُلكُمْ فَمَن فَكَ غَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغُذُلكُمْ فَمَن فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغُذُلكُمْ فَمَن فَلَا عَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغُذُلكُمْ فَمَن فَا اللهِ عَدَان 170].

وقوله: (بِكَ أَحُولُ)؛ أي: أحتالُ؛ ومنه قولك: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)؛ أي: لا حِيلَةَ في دفع سوءٍ، ولا قوةَ في دَرْكِ خيرٍ إلَّا بالله.

وقوله: (وَبِكَ أَصُولُ)؛ أي: بك أحملُ على العَدُوِّ، مِنَ الصَّوْلة، وهي الحَمْلَة.

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ١٨٤)، و«سنن أبي داود» رقم (٢٦٣٢) واللفظ له، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥٨٤).

وقوله: (وَبِكَ أُقَاتِلُ)؛ أي: بعونِكَ أقاتلُ عدوِّي.

ومِنَ الأدعية في هذا المقام: ما رواه أبو داود، عن أبي موسى الأشعري وَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي الأشعري وَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي الْأَشعري وَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي الْشَعْرِي وَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي الْشُعُودِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُودِهِمْ) (١).

وقوله: (اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ)؛ أي: في نَحْرِ العدوِّ: بأنْ تكونَ حافظًا لنا، ومدافعًا عنَّا، وحائلًا بينهم وبيننا مِنْ أن يَصِلُوا إلينا بأيِّ نوع من الأَذَى، وخَصَّ نُحُورَهم بالذِّكْر؛ لأنَّ العدوَّ يستقبلُ بنحرِهِ عندَ القتالِ، ولعلَّ الأَذَى، وخَصَّ نُحُورَهم بالذِّكْر؛ لأنَّ العدوَّ يستقبلُ بنحرِهِ عندَ القتالِ، ولعلَّ في ذِكْرِ النَّحْرِ تفاؤلًا بأنَّ المؤمنينَ يَنْحَرُونَهم عن آخرهم بِمَدِّ مِنَ اللهِ وعَوْن.

وقوله: (وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ)؛ أي: مِنْ أن ينالونا بأيِّ نوعٍ من الشَّرِّ؛ فأنت الذي تَدْفَعُ شرورَهم، وتكفينا أَمْرَهم، وتحولُ بيننا وبينهم.

ومِمَّا يُشْرَعُ للمسلمِ أن يقولَهُ في مثلِ هذا المقام: (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ)؛ ففي "صحيحِ البخاري"، عن عبد الله بن عَبَّاس وَإِنَّا، قال: "(حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ) قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلِيَّةٌ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ وَيَعْمَ الوَكِيلُ) قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلِيَّةٌ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ وَيَعْمَ فَزَادَهُم إِيمَنَا وَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَيَعْمَ الوَكِيلُ وَالَوا وَإِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُم إِيمَنَا وَقَالُوا حَمْرُان: ١٧٣] "(٢).

ومعنى: (حَسْبُنَا اللهُ)؛ أي: كافينا كلَّ ما أَهَمَّنا، فلا نتَوَكَّلُ إلَّا عليه، ولا نعتمدُ إلَّا عليه؛ كما قال سبحانه: ﴿وَمَن يَتُوكِّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُونَ وَلا نعتمدُ إلَّا عليه؛ كما قال: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُمُ الرُّمَر: ٣٦]. [الظلاق: ٣]؛ أي: كافيه؛ كما قال: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُمُ [الزُّمَر: ٣٦].

وقوله: (وَنِعْمَ الوَكِيلُ)؛ أي: نِعْمَ المتوكَّلُ عليه في جلب النَّعْماء، ودفع الضَّرِّ والبلاء؛ كما قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمُّ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحَجّ: ٧٨].

⁽١) رواه أحمد في «المسند» (٤١٥/٤)، و«سنن أبي داود» رقم (١٥٣٧)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٧٠٦).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٤٥٦٣).

وقد تَضمّنت هذه الكلمة العظيمة التّوكُل على الله، والاعتماد عليه، والالتجاء إليه سبحانه، وأنَّ ذلك سبيلُ عِزِّ الإنسانِ ونَجاتِهِ وسلامتِهِ؛ قال ابنُ القيِّم رَخُلَلهُ: "وهو حَسْبُ مَنْ تَوكَل عليه، وكافي مَنْ لَجَأ إليه، وهو الذي يُؤمِّنُ خوف الخائف، ويُجِيرُ المستجير، وهو نِعْمَ المولى ونعم النَّصِير، فمَنْ تولاه، واستَنْصَر به، وتَوكَل عليه، وانقطع بكُليَّتِهِ إليه، تَولاهُ وحَوسَهُ وصانَه، ومَنْ خافَهُ واتَقاه، أَمَّنهُ مِمَّا يخافُ ويَحْذَر، وجَلَب وحَفِظُهُ وحَرسَهُ وصانَه، ومَنْ خافَهُ واتَقاه، أَمَّنهُ مِمَّا يخافُ ويَحْذَر، وجَلَب إليه كلَّ ما يحتاجُ إليه مِنَ المنافع ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَعْمَل لَهُ مَخْرَمًا في وَيَرْزُقُهُ إليه مِنَ المنافع ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَعْمَل لَهُ مَخْرَمًا في وَيَرْزُقهُ مِنْ المنافع ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَعْمَل لَهُ مَخْرَمًا في وَيَرْزُقهُ مِنْ المنافع ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَعْمَل لَهُ مَخْرَمًا في وَيَرْزُقهُ مِنْ المنافع فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ الطلاق]، فيلا تَسْتَبْطِئ نَصْرَهُ ورزقَهُ وعافيتَهُ؛ فإنَّ الله بالغُ أمرِه، وقد جعَل الله لكلِّ شيء قَدْرًا، لا يتَقدَّمُ عنه ولا يتأخَر» (١).

ثمَّ إِنَّ فيما تَقدَّمَ دَلَالةً على عِظَمِ شأنِ هذه الكلمة، وأنَّها قولُ إبراهيمَ ومحمدٍ، عليهما الصلاةُ والسلامُ في الشدائد.

فإبراهيمُ عليه الصلاةُ والسلامُ لَمَّا أَفْحَمَ قومَهُ، وبيّن لهم بالحُجَجِ القاطعة، والبراهينِ الساطعة: أنَّ المعبودَ بحقِّ هو الله، وأنَّ ما يَعْبُدُونَهُ مِنْ دونه إنَّما هي أوثانٌ لا تَمْلِكُ لعابديها جلبَ نفع، ولا دَفْعَ ضُرَّ، وَكَالَ أَفَتُبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَفَعُكُمُ شَيْئًا وَلا يَضُرُّكُمُ فَيْ أَفِي لَكُرُ وَلِما تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَمْقِلُونَ اللهِ الانبياء]، فلمَّا أُفجِمَ القومُ، ولم يكن لديهم أيُّ حجة يقاومونهُ بها لَجَوُّوا إلى استعمالِ القوة، وهو قَالُوا حَرِقُوهُ وَأَنْصُرُوا اللهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنهُمْ فَيَعِينَ اللهُ النبياء: ٦٨]، وقد دَلَّتْ كلمتُهم هذه على إفلاسِهِمْ من الحُجَج والبراهين، وعلى شِدَّةِ سَفَهِمْ، وحَقَارةِ عقولهم؛ إذْ كيف يعبدون مَنْ أقرُّوا أَنَّه يحتاجُ إلى نَصْرهم، ثم إنَّهم أَجَجُوا نارًا عظيمة، وأَلْقَوْا فيها نبيً الله إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ قاصدين قتلَهُ بأشنعِ القَتَلات، فقال عَنْ مِينَ أَلْقِيَ في النار: ﴿حَسَبُنَا اللهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ»، فانتصَرَ اللهُ لخليله، وقال عين أَلْقِيَ في النار: ﴿حَسَبُنَا اللهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ»، فانتصَرَ اللهُ لخليله، وقال

 ⁽۱) «بدائع الفوائد» (۲/ ۲۳۷ _ ۲۳۸).

للنار: ﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبيَاء: ٦٩]، فكانتْ كذلك بَرْدًا وسلامًا عليه، لَم ينلهُ فيها أذى، ولَم يُصِبْهُ فيها مكروه.

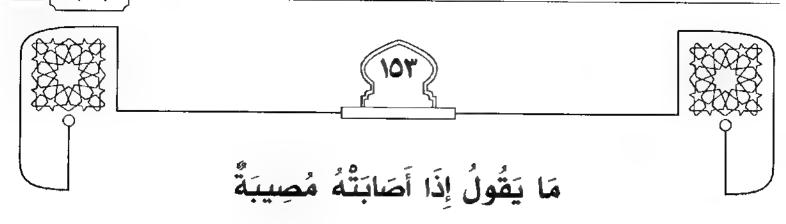
ومحمّد على النّبي الله النّبي الله النّبي النّاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْتُوهُمْ اللّهِ وَمَان وذلك بعدما كان مِنْ أمرِ أُحُدٍ ما كان، بلّغ النّبِي على وأصحابَهُ أنّ أبا سُفْيانَ ومَنْ معه مِنَ المشركينَ قد أجمعوا الكرّة عليهم، فخرَجَ النّبي على ومعه جَمْعٌ من أصحابِه حتى انتهى إلى حَمْراءِ الأسدِ وهي تَبْعُدُ عن المدينةِ قَدْرَ ثلاثةِ أميال لله الله الرّعْبَ في قلبِ أبي سُفْيانَ حين بلّغه المخبَرُ، فرجَعَ إلى مكة، ومَرَّ به ركبٌ مِنْ عبد قيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريدُ المدينة، قال: فهل أنتم مُبلّغُونَ عني محمّدًا رسالة أرْسِلُكم بها الله؟ قالوا: نعم، قال: فإذا وافيتموه، فأخبِرُوهُ أنّا قد أجْمَعْنَا السيرَ إليه وإلى أصحابه؛ لنستأصلَ بقِيّتَهم، يريدُ بذلك إزْعَابَهم وإخافتَهم، فمَرَّ الرَّكبُ برسولِ اللهِ على وهو بحمراءِ الأسد، فأخبَرُوهُ بالذي قاله أبو سُفْيانَ وأصحابُهُ، برسولِ اللهِ عَلَى وهو بحمراءِ الأسد، فأخبَرُوهُ بالذي قاله أبو سُفْيانَ وأصحابُهُ، فقال: هما المهركين الذين رَجَعُوا وقلوبُهم مُمتلئة خونًا ورعبًا. وازداد إيمائهم بالله المشركين الذين رَجَعُوا وقلوبُهم مُمتلئة خوفًا ورعبًا.

يقول الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْفَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ إِنَّ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِعْمَ ٱلوَكِيلُ إِنَّ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَصْلٍ لَّمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُوا حَسِبُنَا ٱللّهُ وَلِعْمَ ٱلوَكِيلُ إِنَّ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَصْلٍ لّمَ يَنْ اللّهِ وَفَصْلٍ لّمَ يَنْ اللّهِ وَفَصْلٍ لّمَ يَسْمَهُمْ شُوّهُ وَاتَّبَعُوا رَضْوَنَ ٱللّهِ وَٱللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ [آل عِمرَان].

وفي هذا أنَّ التوكُّلَ على اللهِ أعظمُ الأسبابِ في حصولِ الخير، ودَفْعِ الشَّرِّ في الدنيا والآخرة (١).

教 聚 聚

⁽١) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص٥٠١ ـ ٥٠٥).

الحديثُ هنا عمّا يُشْرَعُ للمسلمِ أَنْ يقولَهُ عندما يُصابُ بمصيبةٍ في نفسِهِ أَو وَلَدِهِ أَو مالِهِ أَو نحوِ ذلك، وليعلَمْ أَوَّلا أَنَّ سُنَّةَ اللهِ ماضيةٌ في عبادِهِ بأن يَبْتَلِيهم في هذه الحياةِ الدنيا بأنواع مِنَ البلايا، وألوانٍ من المِحَنِ والرَّزَايا، فيبتليهم بالفقرِ تَارَةً، وبالغني تارة أخرى، وبالصّحَّةِ تارة، وبالمرضِ تارةً أخرى، وبالسَّحَةِ تارة، وبالمرضِ تارةً أخرى، وبالسَّرَّاءِ حينًا، وبالضَّرَّاءِ حينًا آخر، وليس في النَّاسِ إلَّا مَنْ هو مُبْتَلَى؛ إمَّا بفواتِ محبوب، أو حصولِ مكروه، أو زوالِ مرغوب، فسرورُ الدنيا أحلامُ نوم أو كَظِلِّ زائلٍ، إِنْ أَضْحَكَتْ قليلاً أبكَتْ كثيرًا، وإن سَرَّتْ يومّا أحزَنَتْ دهرًا، وإن مَتَّعَتْ قليلاً مَنَعَتْ طويلا، وما مَلاَتْ دارًا حَبْرةً إلاَّ مَلاَتْهُ عَبْرةً؛ كما قال ابن مسعود ﴿ اللهِ المسلمَ صائرٌ إلى خيرٍ في كلِّ أحواله؛ فَرَحًا إلَّا مُلِئَ تَرَحًا»، إلَّا أَنَّ عبدَ اللهِ المسلمَ صائرٌ إلى خيرٍ في كلِّ أحواله؛ وَمَا قال اللهُ فينِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّه خَيرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَلِ كَمُا لَكُونَ مَنَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)؛ رواه مسلم (۱).

وقد أرشَدَ اللهُ عبادَهُ إلى الحالِ التي ينبغي أن يكونوا عليها عند المصيبة، وإلى الذِّي الذي ينبغي أن يقولَهُ المُصابُ؛ يقول الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم بِثَىءِ وَإِلَى الذِّي ينبغي أن يقولَهُ المُصابُ؛ يقول الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم بِثَىءِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ ٱلصَّعِيرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُهْتَدُونَ ﴾ [البَقَرَة].

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱۹۸).

فأخبَرَ سبحانه في هذه الآيةِ الكريمةِ أنَّه يبتلي عبادَهُ بالمِحَن؛ لِيَتَبَيَّنَ الصادقُ مِنَ الكاذبِ، والجازعُ مِنَ الصابرِ، والمُوقِنُ مِنَ المُرْتابِ، وذَكَرَ أنواعًا مِمَّا يبتليهم به، فهو يبتليهم بشيءٍ مِنَ الخوف؛ أي: مِنَ الأعداءِ، والجوع؛ أي: بنقصِ الطعام والغذاء، ونَقْصِ من الأموال، وهو يَشْمَلُ جميعَ أنواع النقصِ المعتري للأموال، سواءٌ بالجوائحِ السماويَّة، أو الغَرَق، أو الضَّيَاع، أو السَّلْب، أو غيرِ ذلك، ويبتليهم كذلكَ بنقصِ الأنفسِ بِذَهَابِ الأحبابِ من الأولادِ والأقاربِ والأصحاب، ويَدْخُلُ تحتَ هذا ما يُصِيبُ البَدَنَ من أنواع الأمراضِ والأسقام، ويبتليهم كذلك بنقصِ الثَّمَرَاتِ مِنَ الحبوبِ وثمارِ النخيلَ والأشجار، وهي أمورٌ لا بدَّ وأن تَقَعَ؛ لأنَّ العليمَ الخبيرَ أخبَرَ بوقوعها، وحظُّ الإنسانِ مِنَ المصيبةِ هو ما تُحْدِثُ له مِنْ أثرِ، فمَنْ رَضِيَ فله الرِّضَا، ومن سَخِطَ فله السَّخَط؛ ولهذا لا بدَّ أن يَعْلَمَ المصابُ أنَّ الذي ابتلاه بمصيبتِهِ هو أحكمُ الحاكمين، وأرحمُ الراحمين، وأنَّه سبحانه لم يُرْسِلْ بلاءَهُ عليه لِيُهلِكَهُ ولا ليعذُّبَهُ، وإنَّما ابتلاه ليمتحنَ صبرَهُ ورضاه وإيمانَهُ، وليسمعَ تَضرُّعَهُ وابتهالَهُ ودعاءَهُ، ولِيَرَاهُ طريحًا ببابه، لائذًا بِجَنَابه، مكسورَ القلبِ بين يديه، رافعًا يدي الضَّرَاعةِ إليه، يشكو بَثَّهُ وحُزْنَهُ إليه؛ فينالَ بذلك عظيمَ موعود الله، وجزيلَ عطائه، ووافرَ آلائِهِ ونعمائه، ﴿وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَمَابَتْهُم تُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَالِّنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٤ البقرة]؛ فما أوسَعَهُ مِنْ فضل! وما أكرمَهُ من عَطَاء! يقول عمر بنُ الخَطَّابِ رَفِي اللهُ العِدْلَان، ونعمتِ العَلَاوة».

لقد جعَلَ اللهُ هذه الكلمة كلمة الاسترجاع، وهي قول المُصاب: (إنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ): ملجأ وملاذًا لذوي المصائب، وعِصْمة للمُمْتَحنين، فإذا لَجَأ المُصابُ إلى هذه الكلمة الجامعة لمعاني الخيرِ والبركةِ، سكَنَ قلبُه، واطمأنَتْ نفسُه، وهذأ باله، وعوَّضَهُ اللهُ في مصيبتِهِ خيرًا.

روى مسلم في "صحيحه"، عن أم سَلَمة وَ إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَسِمعتُ اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَسِولَ اللهِ وَاللهُ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا آجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا)، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّيَ أبو سَلَمَةَ، قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا)، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّيَّ أبو سَلَمَةَ، قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ، (۱)؛ أي: إنَّ اللهَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ، (۱)؛ أي: إنَّ اللهَ أكرَمَها، فتزوَّجَتْ رسولَ الله عَيْلِيْهُ.

ومَنْ يَتأَمَّلُ هذه الكلمة العظيمة كلمة الاسترجاع، يجدُ أنَّها مشتملةٌ على علاج عظيم لذوي المصائب، بل فيها لهم أبلغُ علاج وأنفعه في الحالِ والمال، وكم لهذه الكلمة مِنَ الآثارِ الحميدة، والعواقبِ الرشيدة، والنتائج العظيمة في الدنيا والآخرة، ويكفي في هذا قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُهْتَدُونَ ﴿ [البَقَرَة: ١٥٧]، لكنْ مع قولها لا بُدَّ مِنْ فهم مدلولها، وتحقيقِ مقصودها؛ لِيَحْظَى العبدُ بهذا الموعودِ الكريم، والثواب العظيم.

وقد تَضمَّنتُ هذه الكلمةُ أصلَيْنِ عظيمَيْنِ، إذا حَقَّقَهما العبدُ علمًا وعملًا تَسَلَّى عن مصيبته، ونال عظيمَ الثواب، وجميلَ المآب:

أمَّا الأصلُ الأوَّل: فهو أن يَتحقَّقَ العبدُ أنَّ نفسهُ وأهلَهُ ومالَهُ وولَدَهُ مِلْكُ لله عَلَى اللهِ الذي أوْجَدَهم من العَدَم، ويَتصرَّفُ فيهم بما شاء، ويحكُمُ فيهم بما يريد، لا مُعقِّبَ لحُكْمه، ولا رادَّ لقضائه؛ وهذا مستفادٌ من قوله: (إِنَّا لله)؛ أي: نحنُ مماليكُ له، وتحت تصرُّفِهِ وتدبيرِهِ، هو ربُّنا ونحنُ عبيدُه، وكلُّ شيء واقعٌ علينا فبقضائه وقدره، ﴿مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي الفَيكُمُ إِلَّا فِي حَيْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَها أَن ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهُ والحديد: ٢٢].

والأصل الثاني: أن يَعْلَمَ العبدُ أنَّ مصيرَهُ ومَرْجِعَهُ إلى الله؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَى [النّجْم: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْيَ ﴾ [النّجْم: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْيَ ﴾ [العَلن: ٨]، فلا بُدَّ للعبدِ أن يُخَلِّفَ الدنيا وراءَ ظَهْرِه، ويأتي رَبَّهُ يومَ القيامةِ فردًا كما خَلَقَهُ أَوَّلَ مَرَّة، بلا أهلِ ولا مالٍ ولا عشيرة، وإنَّما يأتيه بالحسناتِ

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۹۱۸).

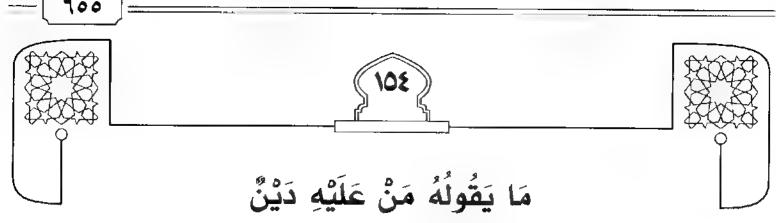
والسيِّئات، وهذا مستفادٌ مِنْ قوله: (وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، وهو إقرارٌ من العبدِ بأنَّه راجعٌ إلى الله، وأنَّه سبحانه سيُجازِيهِ على ما قَدَّمَ في هذه الحياة، وعندئذٍ يَتَّجِهُ إلى شَغْلِ نفسِهِ بما ينفعهُ عندَ لقاءِ الله، فإذا قالَها المصابُ على هذا الوصفِ مُستحضِرًا لمعناها، مُحقِّقًا لمدلوها ومقتضاها، هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم.

روى أبو نُعَيْم في "الحِلْية"، عن الحَسَن بن علي العابد، قال: "قال الفُضَيْلُ بن عِيَاضٍ لَرجلِ: كم أَتَتْ عليك؟ قال: سِتُونَ سنةً، قال: فأنتَ منذ ستينَ سنةً تسيرُ إلى رَبِّكَ تُوشِكُ أن تَبْلُغَ، فقال الرَّجُلُ: يا أبا عليِّ، إنَّا للهِ وإنَّا اللهِ وإنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَأَنْ اللهِ وَاللهِ و

وفي هذا دَلَالةٌ على عِظَمِ اهتمامِ السَّلَفِ رحمهم الله بمعاني الأذكار، ومعرفةِ دَلَالاتها، وتحقيقِ مَقَاصِدِها وغاياتها، وتأكيدِهِمْ على هذا الأمرِ العظيم؛ لتتحقَّقَ للعبدِ ثِمَارُها، وتَظْهَرَ فيه آثارُها، وتَتَوَافَرَ له خيراتُها وبركاتها.

整 黎 黎

⁽١) «جلية الأولياء» (١١٣/٨).

الكلامُ هنا سيكونُ - بإذنِ الله - عن الدُّعَاءِ الذي يستحبُّ للمسلم أن يَدْعُوَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ روى الترمذي في «جامعه»، عن علي بن أبي طالب رَجْيَّتُهُ: «أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي، فَأَعِنِّي؟ قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ الله ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ ثَبِيرٍ دَيْنًا، أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قَالَ: قُلِ: (اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَّالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ) "(١).

فهذا دعاءٌ عظيمٌ يقولُهُ مَنْ عليه دَيْنٌ وهو عاجزٌ عن أدائه، فإذا قالَهُ واعتنى به، أَدَّاهُ اللهُ عنه مهما كان حَجْمُ الدَّيْن، ولو كان مثلَ الجَبَل، كما مَرَّ في الحديث؛ لأنَّ التيسيرَ بيدِ الله، وخزائنُهُ سبحانه مَلْأَى، لا يَغِيضُها نفقةٌ، فَمَنِ التَّجَأُ إِلَيه كَفَاه، ومَنْ طلَّبَ الْعَوْنَ منه أعانه وهداه.

وهذا المُكَاتَبُ جاء إلى عليِّ رَفِيْ اللهُ عَلَيْ عِلَيْ اللهُ عَلَى أَداءِ ما تَحَمَّلَهُ مِنْ مالٍ لسيِّدهِ لِيُعْتِقَهُ، فأرشدَهُ ضَعْتَهُ إلى هذا الدعاءِ العظيم الذي سمعَهُ من رسول الله ﷺ، وبيَّن له عِظَمَ فائدتِهِ، وكِبَرَ عائدتِهِ على قائله، وأنَّ الله يقضي عنه دينَهُ مهما كَثُرَ، قال: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ ثَبِيرٍ دَيْنًا، أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ»، وهذا فيه تشويقٌ عظيمٌ وترغيبٌ للسامع، وحثُّ على المواظبةِ على هذا الدعاءِ المبارك؛ لِيتخَلُّصَ العبدُ مِنَ الدَّيْنِ الذي تَحمَّلَهُ، ومِنْ هَمِّه الذي كَدَّرَ بالَهُ وأشغله.

وقوله: (اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ)؛ يقال: كَفَاهُ الشيءُ كفايةً؛

⁽١) رواه أحمد في «المسند» (١/١٥٣)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥٦٣)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (١٨٢٠).

أي: استَغْنَى به عن غيره، فهو يسألُ الله أنْ يجعلَهُ مكتفيًا بالحلال، مستغنيًا به عن الحرام.

وقوله: (وَأَغْنِنِي بِفَصْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ)؛ أي: واجعَلْ فضلَكَ ـ وهو ما تَمُنُّ به عليَّ من نعمةٍ وخيرٍ ورزق ـ مغنيًا لي عمَّن سواك، فلا أفتقرُ إلى غيرك، ولا ألتجئُ إلى أحدٍ سواك.

وهذا فيه أنَّ العبدَ ينبغي أن يكونَ مُفوِّضًا أمرَهُ إلى الله، معتمدًا عليه وَحْدَهُ، مستعينًا به سبحانه، متوكِّلًا في جميعِ أمورِهِ عليه، وكفى به سبحانه وكيلًا.

ولا بدَّ مع الدعاءِ مِنْ بذلِ السَّبَب، والسَّعْي الجادِّ لسدادِ الدَّيْن، والعزمِ الصادقِ على الوفاءِ به، والمبادرةِ إلى ذلكَ في أقربِ وقتٍ يَتَهَيَّأُ فيه السَّدَادُ، والحذرِ الشَّديدِ من المُماطَلَةِ والتَّسويف؛ فإنَّ مَنْ كان كذلك، فحرِيٌّ به أن لا يُعان، أمَّا مَنْ حَمَلَ في قلبه هَمَّ الدَّيْن، وكانت له نِيَّةٌ صادقةٌ في أدائِهِ، أعانَهُ الله، وأدَّى عنه دَيْنَهُ.

روى البخاري، عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدًى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتَلَفَهُ اللهُ) (١).

وروى الإمام أحمد، عن عائشة ﴿ قَالَتُنَا، قالت: قال رسول الله ﷺ: (مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ) (٢).

وروى النسائي، عن مَيْمونةَ ﴿ إِنَّهَا، عن النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّه قال: (مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَالِكُونَ النَّانَ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ الله عَنْهُ فِي الدُّنْيَا) (٣).

فإنْ صَدَقَ العبدُ في عَزْمِهِ وصَلُحَتْ نيَّتُهُ، تَيَسَّرَتْ أمورُه، وأتاه اللهُ باليُسْرِ

⁽۱) "صحيح البخاري" رقم (۲۳۸۷).

⁽٢) «المسند» (٦/ ٧٢)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (١٨٠١).

⁽٣) "سنن النسائي" (٧/ ٣١٥)، ورواه أبن ماجه رقم (٢٤٠٨)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع» رقم (٥٦٧٧).

والفَرَجِ مِنْ حيثُ لا يَحْتَسِب، ومَن صَحَّ توكُّلُهُ على الله، تَكَفَّلَ اللهُ بعونه، وسَدَّدَ أَمْرَه، وقَضَى دَيْنَه.

روى البخاري في "صحيحه"، من حديث أبي هريرة الله عن رسول الله ﷺ: (أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: اتْتِنِي بالشُّهَدَاءِ أَشْهِدُهُم، فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، قَالَ: فَائْتِنِي بِالكَفِيلِ، فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَجَل مُسَمِّى، فَخَرَجَ فِي البَحْرِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدُمُ عَلَيُّهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي آَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَها فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفُ دِينَارِ وَصَحِيفةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا [أي: سَوَّى موضعَ النَّقْرِ وأَصْلَحَهُ]، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأْلَنِي كَفِيلًا، فَقُلْتُ: كَفَى باللهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى باللهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَإِنِّي جَهِدتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ، فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي البَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءً بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشْبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلمَّا نَشَرَهَا [أي: قَطَعَهَا بالمِنْشَار]، وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَة، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبِ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أُنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا)(١).

فهذه قِصَّةٌ عجيبة ذَكَرَها رسولُ الله عَلَيْ عن هذا الرَّجُلِ من بني إسرائيل؛ لِنَتَّعِظَ بها ونَعْتَبِرَ، ولِنَعْلَمَ كمالَ قدرةِ الله، وتمامَ عَوْنه، وحُسْنَ كفايتِهِ لعبده، إذا أحسَنَ الالتجاءَ إليه، وصَدَقَ في الاعتمادِ عليه، وتَأَمَّلُ كمالَ التوفيقِ حيثُ لم تقعْ

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (۲۲۹۱).

هذه الخَشَبةُ المُشْتمِلةُ على المالِ إلَّا في يَدِ صاحبه؛ فتبارَكَ اللهُ العليمُ القدير.

ولا ينبغي للمسلم أن يستهينَ بأمر الدَّيْن، أو يُقلِّلَ مِنْ شأنه، أو يتهاونَ في سَدَادِه؛ فقد ورَدَ في السُّنَّةِ أحاديثُ عديدةٌ تفيدُ خطورةَ ذلك، وتَدُلُّ على أنَّ نفسَ المؤمن معلَّقةٌ بالدَّيْن، وأنَّ المَيِّتَ محبوسٌ بِدَيْنِهِ حتى يُقْضَى عنه.

وروى أيضًا من حديث أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ﴾ (٢).

ولهذا فإنَّ الواجبَ على المسلم إذا كان عليه دَيْنُ أن يُبادِرَ إلى سدادِهِ قبل أن يَبْغَتَهُ الموتُ، فتُحْبَسَ نفسُهُ بدَيْنِه، ويكونَ مرتهنًا به، وإذا لم يكن عليه دَيْنٌ، فلْيَحْمَدِ اللهَ على العافية، وليتحاش الاستدانة ما لَمْ يكنْ لها حاجةٌ داعيةٌ أو ضرورةٌ مُلِحَةٌ؛ ليسلمَ مِنْ هَمِّ الدَّيْن، وليريحَ نفسَهُ مِنْ عواقبه، وليكونَ في أَمنَةِ من مَغَبَّته.

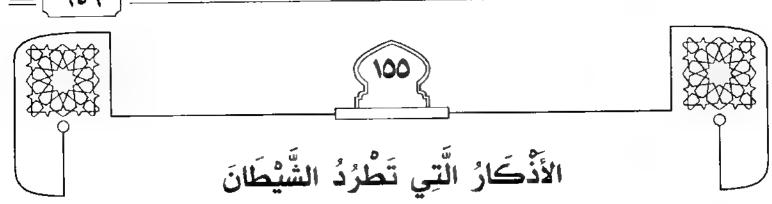
ففي «المسند»، من حديث عُقْبة بن عامر، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قال: «(لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا)، قالوا: وما ذلك يا رسولَ اللهِ؟ قال: (الدَّين)»(٣).

أي: لا تسارعوا إلى الدَّيْنِ، فتُخِيفُوا أنفسَكم مِنْ توابعِهِ وعواقِبه، ونسألُ اللهَ العافية والسلامة والهداية إلى كلِّ خير.

⁽١) «مسند أحمد» (١٣٦/٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (١٥٥٠).

 ⁽۲) «مسند أحمد» (۲/ ٤٤٠)، ورواه الترمذي رقم (۱۰۷۹)، و«سنن ابن ماجه» رقم (۲٤۱۳)،
 وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (۱۸۱۱).

⁽٣) «مسند أحمد» (٤/٦/٤)، وحسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٢٤٢٠).

لقد وَرَدَ في نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ أذكارٌ مباركةٌ، وأدعيةٌ نافعةٌ، تَظُرُهُ الشيطانَ، وتباعدُهُ عن العبدِ المؤمن، ويكونُ بمواظبَتِهِ ومحافظتِهِ عليها في حِصْنِ حَصين، وحِرْزِ مَكِين، يقيه - بإذن الله - من الشيطانِ الرجيم، فلا يَخْلُصُ إليه، ولا يَجِدُ سبيلًا إلى إيذائِهِ أو إغوائه؛ إذْ لا سبيلَ للشيطانِ على المُواظِبِ على ذِكْرِ الله، المُقْبِلِ على طاعةِ الله، وإنَّما سبيلُهُ على الذين يَتَوَلَّوْنَهُ، وسلطانَهُ على الذين يَتَولَّوْنَهُ، وسلطانَهُ على الذين يَتَولَوْنَهُ، وسلطانَهُ على الذين يُصغُونَ إلى إغوائِهِ ووساوسِهِ ويطيعونَهُ؛ ولهذا فإنَّ الحريَّ بالمؤمنِ على الذين يُصغُونَ إلى إغوائِهِ ووساوسِهِ ويطيعونَهُ؛ ولهذا فإنَّ الحريَّ بالمؤمنِ أن يواظبَ على ما جاءتْ به الشريعةُ مِنْ أذكارٍ وأدعيةٍ تَحْمِي العبدَ من الشيطانِ، وتقيه مِنْ كيدِهِ وشرِّه.

يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِ أَن يَحْشُرُونِ ﴾ [المومنون]، ويقولُ تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ وَلَا يَعَالَى اللَّيْطَانِ نَزْغُ وَالسَّيْطِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [فضلت: ٣٦].

والاستعادة هي: طلب العَوْذِ؛ يقالُ: عُذْتُ به، واستَعَذْتُ به؛ أي: لَجَأْتُ إليه، واستَجَرْتُ به، واعتَصَمْتُ به، والاستعادة بالله مِنَ الشيطانِ: سؤالٌ لله، وطَلَبٌ منه سبحانه أن يُعِيذَ العبدَ مِنَ الشيطان، ويحميه منه، ويقيه مِنْ شرّه، ومَنِ استعاذَ باللهِ أعاده، ومَنِ اعتَصَمَ به هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم. وعليه، فإنَّ الاستعاذة باللهِ تَطْرُدُ الشيطان، وتُحَصِّنُ العبدَ.

روى مسلم في "صحيحه"، عن أبي الدرداء و الله عنه قال: «قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: (أَعُودُ بِاللهِ مِنْك)، ثُمَّ قَالَ: (أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ) ثَلَاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، قُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ، قَلْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ

يَدَكَ؟ قَالَ: (إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرُدتُ أَخْذَهُ، وَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ، لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ مِلْدَانُ أَهْلِ المَدِينَةِ) (١).

وروى أيضًا عن عُثمان بن أبي العاص الثَّقَفِيِّ وَلَيْنَ النَّبِيَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْقَالُ لَهُ: خِنْزَب، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا)، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنْي اللهِ عَنْي اللهِ عَنْي اللهِ عَنْي اللهِ عَنْي اللهِ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا)، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِي اللهِ عَنْي اللهِ عَلَى اللهُ عَنْي اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْي اللهِ عَنْي اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْي اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْي اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى يَسَارِكُ ثَلَاثًا عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْي اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله: (يَلْبِسُهَا عَلَيَّ)؛ أي: يَخْلِطُها عليَّ، ويُشَكِّكُنِي فيها.

وفي «الصحيحين»، عن أبي هريرة رضي قال: قال رسولُ الله ﷺ: (يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّك؟ فَإِذَا بَلَغَهُ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ) (٣).

فهذه النصوصُ ظاهرةُ الدَّلَالةِ على عِظَمِ شأنِ الاستعاذة، وأنها تَطْرُدُ الشيطانَ، وتَقِي العبدَ منه، ويسلمُ بها مِنْ كيدِهِ ووساوسِهِ وشرِّه.

* ومِمَّا يَطْرُدُ الشيطانَ: الأذانُ؛ فإنَّ الشيطانَ إذا سَمِعَهُ وَلَى وأَدْبَر؛ ففي «الصحيحَيْن»، عن أبي هريرة وظينه، قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، كِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّنُويبُ أَقْبَلَ) (٤٠).

وفي «صحيح مسلم»، عن سُهَيْل بن أبي صالح، قال: «أَرْسَلَنِي أبي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ، قَالَ: وَمَعِي غُلَامٌ لَنَا أَوْ صَاحِبٌ لَنَا، فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ،

⁽١) الصحيح مسلم الرقم (٥٤٢).

⁽٢) إصحيح مسلم الرقم (٢٢٠٣).

⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (٣٢٧٦)، و«صحيح مسلم» رقم (١٣٤).

⁽٤) تقدم تخریجه (ص٥٩١).

قَالَ: وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الحَائِطِ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا، لَمْ أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا، فَنَادِ بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ لَيُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ، وَلَى وَلَهُ حُصَاصٌ)»(١).

و(الحُصَاصُ)؛ أي: الضُّرَاطُ، وقيل: شدةُ العَدْوِ.

* ومِمَّا يقي العبدَ مِنَ الشيطان ويَطْرُدُهُ عنه: مواظبتُهُ على ذكرِ اللهِ في كلِّ أحواله؛ عندَ الدخولِ، وعندَ الخروجِ، وعندَ الركوبِ، وعندَ النومِ، وغيرِ ذلك.

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعرَاف: ٢٠١]، ويقول: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزّخرُف: ٣٦].

وفي "المسند"، و"جامع الترمذي"، بإسناد صحيح، عن الحارث الأشعري، عن النّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنّه قال: (إِنَّ الله سُبْحَانَهُ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ رَكْرِيّا بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّه كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ أَمْرَكَ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وإِمَّا أَنْ آمْرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ يُعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وإِمَّا أَنْ آمْرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ يُحْمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَامْتَلاَ المَسْجِدُ، أَنْ يُخْمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَامْتَلاَ المَسْجِدُ، وَالصَّيَامِ، وَلَعَمَلُ بِهِنَّ، وَالصَّيَامِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّيَامِ، وَالصَّلَاةِ وَلَكَ العَبْدُ لا يَحْرُدُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ بَوْرَدُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ...) فَأَكُرُ الْعُبُدُ لا يَحْرُدُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ...) فَأَدْرُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ...) فَأَحْرُدُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ...) فَأَدُودُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ...) فَأَحْرُدُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ...) فَأَدُرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ...) فَأَدْرُدُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ...) فَأَدْرُدُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ...) فَأَدْرُدُ نَفْسَهُ مِنْ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ...) فَأَنْ الْسَلَقُ مِنْ الشَّيطَانِ إِلَّا الْعَبْدُ لا يَحْرُدُونُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ ...) فَيَعْرَا الْمُسْلِقُ مِنْ السَّيطَانِ إِلَّا الْمَاسِلُونَ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعْرَالِ اللهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُعْمَلِ رَجْوالِكُ الْمُلْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الل

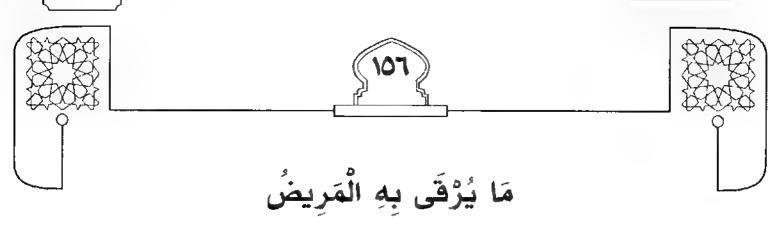
⁽۱) "صحيح مسلم" رقم (٣٨٩).

⁽٢) تقدم تخريجه (ص١٧).

فالمسلمُ إذا كان ذاكرًا ربَّه في كلِّ أحايينه، فإنَّه يَسْلَمُ مِنْ أذى الشيطانِ، ومِنْ أن يَحْضُرَهُ، فلا يَخْلُصُ إليه لا وسوسةً ولا حضورًا للمكانِ الذي هو فيه؛ كما تَقدَّمَ في قوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَالْمَوْمَنُونَ } [المؤمنون].

وقد سبق أنْ مَرَّ معنا أنواعٌ مِنَ الأذكارِ مَنْ قَالَها حُفِظَ مِنَ الشيطان؛ كالتسمية عند دخولِ المَنْزلِ، وعندَ تناولِ الطَّعَام، وكقراءة آية الكرسيِّ عندما يَأْوِي المسلمُ إلى فراشِهِ، فإذا قَرَأَها لَمْ يَزَلُ عليه مِنَ اللهِ حافظٌ، ولا يَقْرَبُهُ يَنُولُ عليه مِنَ اللهِ حافظٌ، ولا يَقْرَبُهُ شيطانٌ حتى يصبح، ومَنْ قال إذا أصبَحَ: (لَا إِلَلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ)، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كان فِي حِرْزِ مِنَ الشيطانِ حتى يُمْسِي، ومَنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى، كان في حِرْزِ مِنَ الشيطانِ حتى يُصبحَ، ومَنْ قَرَأَ الآيتَيْنِ مِنْ آخرِ سورةِ البَقرةِ في ليلةٍ، كَفَتَاهُ؛ أي: من كلِّ شَرِّ، ومِنْ ذلك شَرُّ الشيطان، وإذا قال المسلمُ عند خروجِهِ من مَنْزلِهِ: (بِاسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلّا بِاللهِ، تَنَحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ)، إلى غير ذلك من الأذكارِ المباركةِ المأثورةِ في سُنَّةِ النَّبِيِّ الكريمِ، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ من الأذكارِ المباركةِ المأثورةِ في سُنَّةِ النَّبِيِّ الكريمِ، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ وبركاتُهُ عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين.

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٣٢٨٠)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٠١٢). (اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ)؛ أي: أقبل، (جُنْحُ اللَّيْلِ)؛ أي: ظلامه.

لقد جاء في السُّنَّةِ المطهَّرةِ أنواعٌ مِنَ الأذكارِ والأدعيةِ يُشْرَعُ أن يُرْقَى بها المريضُ، وقد جَعَلَها اللهُ سببًا للشِّفَاءِ والعافية، وسأتناولُ طائفةً مباركةً مِنْ هذه الأذكارِ والأدعية. وإنَّ أعظمَ ما يُرْقَى به المريضُ: فاتحةُ الكتابِ أم القرآن؛ فإنَّها كافيةٌ شافيةٌ؛ ففي «الصحيحين»، عن أبي سعيد الخُدْري ضَيَّهُ: «أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُم، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُم، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللهِ، إِنِّي لَرَاقٍ، وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيع مِنَ الغَنَم، فَانْطَلَقَ، فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ: ﴿ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، حَتَّى لَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ [أي: أَلَمٌ وَعِلَّةٌ]، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَصَبْتُم، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْم)»(١).

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٥٧٤٩)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٢٠١).

فدلَّ هذا الحديثُ على عِظَمِ شأنِ هذه السورة، وأنَّ لها تأثيرًا عظيمًا في شفاءِ المريض، وزوالِ علَّتِهِ بإذنِ الله.

قال ابن القيم كَ الله في التعليق على هذا الحديث: «فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله ، حتى كأنّه لَمْ يكن ، وهو أسهل دواء وأيسره ، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة ، لَرَأَى لَهَا تأثيرًا عجيبًا في الشّفاء ، ومَكَثْتُ بمكّة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبًا ولا دواء ، فكنتُ أعالج نفسي بالفاتحة ، فأرى لها تأثيرًا عجيبًا ، فكنتُ أصف ذلكَ لِمَنْ يشتكي ألمًا ، فكان كثيرٌ منهم يَبْرَأ سريعًا » (١) اه.

ومِمَّا يُرْقَى به المريضُ: المعوِّذاتُ: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَكَدُ ﴾ و﴿ قُلْ أَعُودُ اللهُ اَكُولُ ﴾ و﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ففي «الصحيحين» عن عائشة عَلَيْنا: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اشْتَكَى ، يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ ، كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا ﴾ (٢).

وفي "صحيح مسلم" عنها عَلَيْهِا، قالت: «كان رسولُ الله ﷺ إذا مَرِضَ أَحْدُ مِنْ أَهْلِهِ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالمُعَوِّذَاتِ» (٣).

وقولها: «بالمعَوِّذاتِ»؛ أي: الإخلاصِ، والفَلَقِ، والناس، ودخَلَتْ سورةُ الإخلاصِ معهما تغليبًا لِمَا اشتَمَلَتْ عليه مِنْ صفةِ الرَّبِّ، وإنْ لَمْ يُصَرِّحْ فيها بلفظِ التعويذ (٤).

وقد ذَلَّ الحديثُ على عِظَمِ شأنِ هذه السُورِ الثلاث، وأنَّها رُقْيةٌ وشفاءٌ للوَجَعِ بإذنِ الله، وقد ورَدَ في شأنِ هذه السُورِ أحاديثُ كثيرةٌ تَدُلُّ على عِظَمِ شأنها، وسُورَتَا المعوِّذتَيْنِ لهما تأثيرٌ عظيمٌ، لا سِيَّما إنْ كان المرضُ ناشئًا عن سِحْرِ أو عَيْن، أو نحو ذلك.

قال ابن القيِّم كَثِلَالهُ في مقدِّمة تفسيره للمعوذتَيْنِ: «والمقصودُ: الكلامُ

(٢) تقدم تخريجه (ص٥٢٢).

⁽١) ﴿الجوابِ الكافيِ (ص٥).

⁽٤) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٦٢).

⁽٣) "صحيح مسلم» رقم (٢١٩٢).

على هاتَيْنِ السورتَيْنِ، وبيانُ عظيمِ منفعتهما، وشدةِ الحاجةِ بل الضرورةِ اليهما، وأنّه لا يستغني عنهما أحدٌ قطّ، وأنّ لهما تأثيرًا خاصًا في دفعِ السّحْرِ والعَيْنِ وسائرِ الشُّرُور، وأنَّ حاجةَ العبد إلى الاستعادة بِهاتَيْنِ السورتَيْنِ أعظمُ مِن حاجتِهِ إلى النّفسِ والطَّعَامِ والشَّرَابِ واللّبَاسِ (۱)، ثمّ بسَطَ الكلامَ عليهما بسطًا عظيمَ النفع والفائدة.

ومممّا يُرقى به المريضُ ما ثبَتَ في "صحيح مسلم"، عن عُثمان بن أبي العاص، أنّه شَكَا إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ وَجَعًا في جَسَدِهِ منذُ أَسْلَمَ، فقال له رسولُ الله عَلَيْ: (ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِن جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)(٢).

وقوله: (مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)؛ أي: مِنْ شرِّ ما أَجِدُ مِنْ وَجَعٍ وأَلَمٍ، ومِنْ شرِّ ما أحاذرُ مِنْ ذلك؛ أي: ما أخافُ وأَحْذَر.

وهذا فيه التعوُّذُ مِنَ الوجعِ الذي هو فيه، والتعوُّذُ مِنَ الوجعِ الذي يَخَافُ حصولَهُ، أو يَتوقَّعُ حصولَهُ في المستقبل، ومِنْ ذلك تفاقُمُ المرضِ الذي هو فيه وتزايُدُه، وهذا يحصُلُ للإنسانِ كثيرًا عندما يصابُ بمرضٍ، فإنَّه قد ينتابُهُ شيءٌ مِنَ القَلَقِ تخوُّفًا مِنْ تزايُدِ المرضِ وتفاقمِهِ؛ وفي هذا الدعاءِ العظيمِ تَعوُّذُ باللهِ من ذلك.

وثبت في الصحيح مسلم، عَنْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِي وَ اللَّهِ: (أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيِّ وَ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ اللّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، بِاسْمِ اللهِ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ)، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ) أَرْقِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ) أَرْقِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ) أَرْقِيكَ).

وثبت في «الصحيحين»، عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ بِمَلِيَّةٍ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ

⁽١) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (١٩٩/٢).

⁽٢) «صحيح مسلم» رقم (٢٢٠٢).

⁽٣) «صحيح مسلم» رقم (٢١٨٦).

أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِه اليُمْنَى، وَيَقُولُ: (اللَّهمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ البَاسَ، وَاشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا)»(١)، وفي روايةٍ عنها قالت: «كان رَسُولُ الله ﷺ إذا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بيمينِهِ، ثُمَّ قَالَ... وذَكَرَتِ الدعاءَ (٢)، وفي روايةٍ قالتْ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَرْقِي بِهَذِهِ الرُّقْيَةِ حان يَرْقِي بِهَذِهِ الرُّقْيَةِ ... وذَكَرَتْهُ»(٣).

وفي "صحيح البخاري"، عن عبد العزيز بن صُهيْب، قال: "دَخَلْتُ أنا وثابتٌ على أنسِ بنِ مالك، فقال ثابتٌ: يا أبا حَمْزَةَ، اشْتَكَيْتُ، فقال أنسٌ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسولِ اللهِ عَلَيْ قال: بَلَى، قال: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شَافِي إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا) "(٤).

قوله: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ)، فيه التوسُّلُ إلى اللهِ بربوبيَّتِهِ للنَّاسِ أجمعين؛ بِخُلْقِهم، وتدبيرِ شؤونهم، وتصريفِ أمورهم، فبِيَدِهِ سبحانه الحياةُ والمَوْتُ، والصحةُ والسَّقَم، والغنى والفقر، والقُوَّةُ والضعف.

وقوله: (أَذْهِبِ البَاسَ)، والبَاسُ هو: التَّعَبُ والشَّةُ والمرضُ، وهو هنا بغيرِ هَمزةٍ مراعاةً للازدواج والمؤاخاة.

وجاء في حديث أنس: (اللَّهُمَّ رَبُّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ)، وفي هذا التوسُّلُ إلى اللهِ سبحانه بأنَّه وحدَهُ المُذْهِبُ للبأس، فلا ذهابَ للبأسِ عن العبدِ إلَّا بإذنِهِ ومشيئتِهِ سبحانه.

وقوله: (واشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي)، فيه سؤالُ اللهِ الشفاء، وهو العافيةُ والسلامةُ من المرض، وقوله: (وَأَنْتَ الشَّافِي): توسُّلٌ إلى الله سبحانه بأنَّه

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۳۰).

⁽٢) «صحيح مسلم» رقم (٢١٩١).

⁽٣) «صحيح مسلم» رقم (٢١٩١).

⁽٤) «صحيح البخاري» رقم (٥٧٤٢).

الشافي الذي بيده الشفاء؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٨٠].

وقوله: (لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُك)، فيه تأكيدٌ لِمَا سبَقَ، وإقرارٌ بأنَّ العلاجَ والتداوي إذْ لَمْ يوافقْ إذنًا مِنَ اللهِ بالعافيةِ والشِّفَاء؛ فإنَّه لا ينفعُ ولا يُجْدِي.

وقوله: (شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا)؛ أي: لا يتركُ مَرَضًا ولا يخلّفُ عِلّة، والفائدةُ مِنْ هذا أنَّ الشفاءَ مِنَ المَرَضِ قد يَحْصُل، ولكنْ قد يَحْلُفُهُ مرض آخرُ يَتُولَدُ منه وينشأُ بسببه، فسأَلَ اللهَ أن يكونَ شفاؤُهُ مِنَ المَرَضِ شفاءً تامًّا لا يبقى معه أثرٌ، ولا يخلّفُ في المريضِ أيَّ علَّةٍ، وهذا مِنْ تَمامِ الدعواتِ النبويَّةِ وكمالها ووفائها.

إنَّ مِنَ الأدواءِ الفَتَاكة، والشَّرِّ العظيم: ما يكونُ في الإنسانِ مِنْ مَرَضٍ بسببِ السَّحْرِ أو العينِ أو الحَسَد. والسَّحْرُ له تأثيرٌ بالغٌ في المسحور؛ فقد يُمْرِضُ وقد يَقْتُل، وهكذا الشَّانُ في عَيْنِ الحاسدِ إذا تَكَيَّفَتْ نفسُهُ بالخُبْث، واستجمَعَ في قلبِهِ الشَّرُّ؛ فإنَّه يَضُرُّ بالمحسود، فربَّما أمرضَهُ، وربَّما قتله، فالسِّحْرُ له حقيقةٌ وتأثير.

وإِنَّ مِنْ نِعْمةِ اللهِ على عبدهِ المؤمنِ أَنْ هَيَّأَ له أسبابًا مباركةً، وأمورًا نافعةً، يندفعُ بها عنه شَرُّ هؤلاء، ويزولُ بها عنه ضُرُّهُمْ والبلاءُ النازلُ به بسببهم. وقد أَجْمَلَ العلَّمة ابن القيِّم وَعَلَيْهُ ذلك في عَشَرةِ أسبابٍ عظيمة، إذا قام بها العبدُ وطبَّقها، زالَ عنه شَرُّ الحاسدِ والعائنِ والسَّاحِر:

السَّبَبُ الأول: التعوُّذُ باللهِ مِنْ شَرِّه، والتَّحَصُّنُ به، واللَّجَأُ إليه؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ عَالَى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَةِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ عَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾.

والله تعالى سميعٌ لِمَن استعاذَ به، عليمٌ بما يستعيذُ منه، قادرٌ على كلِّ شيء، وهو وحدَهُ المستعاذُ به، لا يُستعاذُ بأحدٍ مِنْ خلقه، ولا يُلْجَأُ إلى أحدٍ سواه، بل هو الذي يعيذُ المستعيذين، ويَعْصِمُهم، ويَحْمِيهِمْ مِن شَرِّ ما استعاذوا من شَرِّه.

وحقيقة الاستعاذة: الهُرُوبُ مِنْ شيءٍ تَخافُهُ، إلى من يَعْصِمُكَ ويَحْمِيكَ منه، ولا حافظ للعبدِ ولا معيذَ له إلّا الله، وهو سبحانه حَسْبُ مَنْ توكّلَ عليه، وكافي مَنْ لَجَأً إليه، وهو الذي يُؤمّنُ خوف الخائف، ويُجِيرُ المستجيرَ، وهو نعمَ النصير.

السبب الثاني: تقوى الله وحفظُهُ عندَ أمرِهِ ونَهْيهِ؛ فمَنِ اتَّقَى اللهَ تَولَى حِفْظُهُ، ولَمْ يَكِلْهُ إلى غيره؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَصْعِرُواْ وَتَتَقُواْ لاَ يَفُرُكُمُ كُمُ كُمُ مَنْ يَكُلُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، وقال النَّبِيُ عَلَيْ الله بن عَبَّاس وَ إِنَّهُ الله يَحْفَظُ الله تَجِدُهُ تُجَاهَكُ (١)، فمَنْ حفظ الله تَجِدُهُ تُجَاهَكُ (١)، فمَنْ حفظ الله حفظهُ الله موجَدَهُ أمامَهُ أينما توجّه، ومَنْ كان الله حافظهُ وأمامَهُ، فمِمَّنْ يخافُ ومِمَّنْ يحذر؟!

السبب الثالث: الصَّبْرُ على عدوِّه، وأَنْ لَا يقاتلَهُ، ولا يَشْكُوهُ، ولا يُحدِّثَ نفسَهُ بأذاهُ أصلًا، فما نُصِرَ على حاسدِهِ وعَدُوِّهِ بمثلِ الصَّبْرِ عليه، وكلَّما زاد بغيُ الحاسدِ، كان بغيهُ جندًا وقوةً للمَبْغِيِّ عليه، يقاتلُ بها الباغي نفسهُ وهو لا يشعر، فبغيهُ سهمٌ يرميه من نفسه إلى نفسه: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ السَّيِّيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣]، فإذا صَبَرَ المحسودُ، ولم يَسْتطِلِ الأمرَ، نال حُسْنَ العاقبةِ بإذن الله.

السبب الرابع: التوكُّلُ على الله؛ فمَنْ يَتَوكَّلُ على الله فهو حَسْبُهُ، والتوكُّلُ مِنْ أقوى الأسباب التي يدفعُ بها العبدُ ما لا يطيقُ مِنْ أذى الخَلْقِ وظُلْمِهم وعدوانهم، ومَنْ كان اللهُ كافيَهُ، فلا مَطْمَعَ فيه لعدوِّ، ولو تَوكَّلَ العبدُ على اللهِ حقَّ تَوكُّلِهِ، وكادَتْهُ السموات والأرضُ ومَنْ فيهنَّ، لَجَعَلَ له مخرجًا من ذلك وكفاه ونَصَرَه.

السبب المخامس: فَرَاغُ القلبِ مِنَ الاشتغالِ به والفكرِ فيه، وأن يَقْصِدَ أنْ يَمْحُوهُ مِنْ باله كلَّما خَطَرَ له، فلا يلتفتُ إليه، ولا يخافُه، ولا يملأُ قلبَهُ بالفكرِ فيه. وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسبابِ المُعِينةِ على اندفاعِ شرِّه؛ فإنَّ هذا بِمَنْزلةِ مَنْ يَطْلُبُهُ عَدُوهُ ليمسكَهُ ويُؤذِيهُ، فإذا لَمْ يَتعرَّضْ له ولا تَمَاسَكَ هو وإياه، بل انعزَلَ عنه، لَم يَقْدِرْ عليه، فإذا تَماسكَا وتَعلَّقَ كلَّ منهما بصاحبِه، حصلَ الشَّرُ، وهكذا الأرواحُ سواء، فإذا تَعلَّقتْ كلُّ روحٍ منهما بالأخرى، عُدِمَ القرارُ، ودام الشَّرُ حتى يَهْلِكَ أحدُهما، فإذا جبَذَ روحَهُ عنه وصانها عن عُدِمَ القرارُ، ودام الشَّرُ حتى يَهْلِكَ أحدُهما، فإذا جبَذَ روحَهُ عنه وصانها عن

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۹۱).

الفكرِ فيه والتعلُّقِ به، وأخذ يَشْغَلُ بالَهُ بما هو أنفعُ له، بقي الحاسدُ الباغي يأكلُ بعضًا؛ فإنَّ الحسدَ كالنار، إذا لَم تَجِدْ ما تأكلُهُ أكلَ بعضُها بعضًا.

السبب السادس: الإقبالُ على الله، والإخلاصُ له، وجعلُ محبيه، ونيلِ رضاه، والإنابة إليه في كلِّ خواطرِ نفسِه وأمانيها، تَدِبُّ فيها دبيبَ تلكَ الخواطرِ شيئًا فشيئًا حتى يَقْهَرَها ويَخْمُرَها ويُذْهِبَها بالكليَّة، فتبقى خواطرُهُ وهواجسُهُ وأمانيه كلُّها في مَحَابِّ الرَّبِّ والتقرُّبِ إليه، وذكرِه، والثناءِ عليه؛ قال تعالى عن عدوِّه إبليسَ أنَّه قال: ﴿قَالَ فَيعِزَّيْكَ لَأَغْوِنَتَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ وَاللَّهُ مَنْ آوى إلى حصنٍ حصين، لا خوف مِنْ تَحَصَّنَ به، ولا ضَيْعَةَ على مَنْ آوى إليه، ولا مَطْمَعَ للعدوِّ في الدُّنُوِ منه.

السبب السابع: تَجْرِيدُ التوبةِ إلى اللهِ مِنَ الذنوبِ التِي سَلَّطَتْ عليه أعداءَهُ؛ فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا آصَبَكُم مِن مُصِيبَةِ فَهِمَا كَسَبَتْ آيَدِيكُمُ ﴾ [الشّورى: ٣٠]، فما سُلِّطَ على العبدِ مَنْ يؤذيه إلَّا بذنب، يَعْلَمُهُ أو لا يعلمُهُ، وما لا يعلمُهُ العبدُ مِنْ ذنوبِهِ أضعافُ ما يعلمُهُ منها، وما ينساهُ مِمَّا عَلِمَهُ وعَمِلَهُ أضعافُ ما يذكره، وفي الدعاء المشهور: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ المُعالِمُ المعبدُ إلى الاستغفارِ منه مِمَّا لا يعلمُهُ أضعافُ أضعافِ ما يَعْلَمُهُ، فما سُلِّطَ عليه مُؤْذٍ إلَّا بذنب، وليس في الوجودِ شَرِّ إلَّا الذنوبُ ومُوجِبَاتُها، فإذا عُوفِيَ من الذنوبِ عُوفِيَ مِنْ مُوجِباتها، فإذا عُوفِيَ من الذنوبِ عُوفِيَ مِنْ مُوجِباتها، فليس للعبدِ إذا بُغِيَ عليه وأُوذِيَ وتَسلَّطَ عليه خصومُهُ شيءٌ أنفعَ له من التوبةِ فليس للعبدِ إذا بُغِيَ عليه وأُوذِيَ وتَسلَّطَ عليه خصومُهُ شيءٌ أنفعَ له من التوبةِ فليس للعبدِ إذا بُغِيَ عليه وأُوذِيَ وتَسلَّطَ عليه خصومُهُ شيءٌ أنفعَ له من التوبةِ النصوحِ مِنَ الذنوبِ التي كانتُ سببًا لِتسلَّطِ عَدُوِّهِ عليه.

السبب الثامن: الصَّدَقَةُ والإحسانُ ما أمكنَهُ؛ فإنَّ لذلك تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء، ودفع العَيْنِ وشَرِّ الحاسد، فما يكادُ العينُ والحسدُ والأذى يتسلَّظُ على مُحْسِنٍ مُتصدِّق، وإن أصابَهُ شيءٌ من ذلك، كان مُعَامَلًا فيه باللُّطفِ

⁽١) تقدم تخريجه (ص٤٦٤).

والمعونةِ والتأييد، وكانتْ له فيه العاقبةُ الحميدة، والصدقةُ والإحسانُ مِنْ شُكْرِ النعمة، والشُّكْرُ حارسُ النُّعْمةِ مِنْ كلِّ ما يكونُ سببًا لزوالها.

السبب التاسع: أن يطفئ نارَ الحاسدِ والباغي والمُؤْذِي بالإحسانِ إليه، فكلّما ازدادَ أَذَى وشرًا وبغيًا وحسدًا، ازْدَدتَ إليه إحسانًا، وله نصيحةً، وعليه شفقةً؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَلا تَسْتَوِى لَلْحَسَنَةُ وَلَا السّيِتَةُ الّمَعْ بِاللِّي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا شَعْقَةً؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِى لَلْحَسَنَةُ وَلَا السّيِتَةُ المّعَ بِاللِّي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا اللّهِ يَنْكُ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمُ ﴿ وَمَا يُلَقَلُهَا إِلّا اللّهِ اللّهِ مَنْكُوا وَمَا يُلقَلُهَا إِلّا دُو حَظِ عَظِيمِ وَافْصَلَتَ ، وتَأَمَّلُ في ذلك حالَ النّبي عَلَيْ الذي حَكَىٰ عنه ابنينا عَلَيْ أنه ضَرَبَهُ قومُهُ حتى أَدْمَوْه، فجعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عنه، ويقول: (اللّهُمّ اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (١٠).

السبب العاشر: تجريدُ التوحيدِ، والترحُلُ بالفكرِ في الأسبابِ إلى المسبّبِ العزيزِ الحكيم، والعلمُ بأنَّ كلَّ شيءٍ لا يَضُرُّ ولا ينفعُ إلَّا بإذنِ الله؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِن يَسْسَكَ اللهُ بِضَر فَلا كَاشِكَ لَهُ وَالا يَغْرُ كِاللهُ بَنْ عَبّاس وَلا يُعْرَلهُ إِنْ يُقْلُونُ إِنَّا لِهُ بَنْ عَبّاس وَلا اللّهِ اللهُ بَنْ عَبّاس وَلا اللّهُ عَلَيْكُ، وَلَو الْمُتَمّعُوا عَلَى أَنْ يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ لَك، وَلَو الْجَتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إلَّا بِشَيْءٍ كَتَبهُ اللهُ عَلَيْكُ) (٢)؛ فإذا جَرَّد البحبدُ التوحيد، فقد خَرَجَ من قلبه خوفُ ما سواه، وكان عدوهُ أهونَ عليه من العبدُ التوحيد، فقد خَرَجَ من قلبه خوفُ ما سواه، وكان عدوهُ أهونَ عليه من أمرِ عدوه، أن يَحالُهُ فِكْرَهُ في أمرِ عدوه، ولا فلو جَرَّدَ توحيدَهُ، لكان له فيه شغلٌ شاغل، واللهُ يَتولَّى حفظهُ والدفعَ عنه؛ فإنَّ الله يدافعُ عن الذين آمنوا، فإنْ كَمُلَ إيمانُهُ كان دفاعُ اللهِ عنه ولا بُدَّ، ويِحَسَبِ إيمانِهِ يكونُ دفاعُ الله عنه، فإنْ كَمُلَ إيمانُهُ كان دفاعُ اللهِ عنه أنمَ وانْ مَرَجَ مَزَجَ له، وإن كان مَرَةً فالله له مَرَّةً ومَرَّة، كما قال بعضُ السلف: "مَنْ أقبلَ على الله بكليَّبِهِ ومرةً فالله له مَرَّةً ومَرَّة، كما قال بعضُ السلف: "مَنْ أقبلَ على الله بكليَّبِهِ ومرةً فالله له مَرَّةً ومَرَّة، كما قال بعضُ السلف: "مَنْ أقبلَ على الله بكليَّبِهِ

⁽١) رواه البخاري رقم (٣٤٧٧)، ومسلم رقم (١٧٩٢).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۳٦۱).

أَقْبَلَ اللهُ عليه جُمْلةً، ومَنْ أَعرَضَ عن اللهِ بكليَّتِهِ أَعرَضَ اللهُ عنه جُمْلةً، ومَنْ كان مَرَّةً ومَرَّةً فاللهُ له مَرَّةً ومَرَّةً».

الآمنين؛ قال المنين؛ قال الأعظمُ الذي مَنْ دَخَلَهُ كان من الآمنين؛ قال بعضُ السلف: «مَنْ خافَ اللهُ، أخافَهُ اللهُ مِنْ كلِّ شيء، ومَنْ لَمْ يَخَفِ الله، أخافَهُ اللهُ مِنْ كلِّ شيء».

فهذه عَشَرةُ أسبابٍ عظيمةٍ يندفعُ بها شَرُّ الحاسدِ، والعائنِ، والسَّاحر^(۱)، ونسألُ اللهَ الكريمَ أن يَقِينا والمسلمين مِنَ الشُّرورِ كلِّها، إنَّه سميعٌ مجيب.

⁽١) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (٢/ ٢٣٨ ـ ٢٤٦).

لقد جاء الإسلامُ بالحَثُ على مراعاةِ حقّ المريضِ وتعاهدِهِ بالزيارة، والدعاءِ له بالشِّفَاءِ والعافية، وبيانِ أنواعٍ من الأدعيةِ يَحْشُنُ أَنْ تُقالَ عندَ زيارةِ المريض، وكلُّ هذه الرعايةِ والتعاهُدِ والدعاءِ يَنْطَلِقُ من كونِ المؤمنينَ حالُهم كالنَّفْسِ الواحدة، فما يُفْرِحُ الواحدَ منهم يُفْرِحُ الجميع؛ وما يُؤلِمُ الواحدَ يُؤلِمُ الواحدَ يُؤلِمُ المحميع؛ ففي «الصحيحين»، عن النُّعْمان بن بَشِيرٍ على قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: (مَثَلُ المُؤْمِنينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ، إِذَا الشَّكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى)(۱)، وفي روايةِ لمسلم: (المُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ؛ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى مَنْهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى رَاسُهُ الشَّكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى رَاسُهُ الشَّكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى مَانُهُ الشَّكَى كُلُّهُ، وَإِنِ الشَّتَكَى مَانُهُ الشَّكَى كُلُّهُ، وَإِنِ الشَّتَكَى مَانُهُ الشَّتَكَى كُلُهُ، وَإِنِ الشَّتَكَى مَانُهُ الشَّتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ الشَّتَكَى المُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ؛ إِنِ الشَّتَكَى عَيْنُهُ الشَّتَكَى كُلُهُ، وَإِنِ الشَّتَكَى اللهُ الشَّلَى الْمُسْلِمُ اللهُ الشَّتَكَى كُلُهُ الشَائِهُ الشَّلَى الْسُيْرِيْ السَّاسِ اللهُ الشَّلَى الْمُعْرَاقِ اللهُ الْمُنْهَانِ الْمُعْرِيْمُ الْمُعْرِيْمُ الْعَلْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقِ

روى مسلم في "صحيحه"، عن ثَوْبانَ مولى رسولِ الله ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ، قال: والله رسول الله ﷺ وفي رواية قال:

⁽۱)(۲) تقدم تخریجه (ص٤٣٢).

⁽٣) «صحيح مسلم» رقم (٢١٦٢).

(مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجَنَّةِ)، قيل: يا رسولَ اللهِ، وما خُرْفَةُ الجَنَّةِ؟ قيل: يا رسولَ اللهِ، وما خُرْفَةُ الجَنَّةِ؟ قال: (جَنَاهَا)(١)؛ أي: إنَّهُ في بساتينِ الجَنَّةِ يَخْتَرِفُ منها ما يشاء، ويَجْتَنِي منها ما يريد.

وروى الترمذي، عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَالَى: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ: أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنْ اللَّجَنَّةِ مَنْزِلًا) (٢)، والأحاديثُ في هذا البابِ كثيرةٌ.

ويُسْتَحَبُّ للمسلم إذا عاد مريضًا أن يُطَمْئِنَهُ، ويُهوِّنَ الأمرَ عليه، ويُذكِّرَهُ بثوابِ الله، وأنَّ في المرضِ تكفيرًا له وتطهيرًا.

ففي «صحيح البخاري»، عن ابن عَبَّاس ﴿ النَّبِيُّ عَلَيْهُ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، قَالَ: (لَا بَأْسَ، طَهُورٌ! كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورِ (لَا بَأْسَ، طَهُورٌ! كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورِ _ أَوْ تَثُور _ عَلَى شَيْخ كَبيرٍ، تُزِيرُهُ القُبُور، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ: (فَنَعَمْ إِذًا) (٣).

وقوله: (طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ)، هو خبَرُ مبتداٍ محذوف؛ أي: هو طهورٌ لك مِنْ ذنوبك؛ أي: هُ مُطَهِّرٌ لك منها.

وفي «السنن» للإمام أبي داود، عن أم العَلَاءِ وَ اللهِ عَالَى عادني رسولُ اللهِ عَلَيْةِ وأنا مريضةٌ، فقال: (أَبْشِري يا أم العَلَاءِ؛ فَإِنَّ مَرَضَ المُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالفِضَةِ) (٤).

وفي "صحيح مسلم"، عن جابر بن عبد الله على أو دَخَلَ على أم السائبِ أو أم المسيّبِ على أم السائبِ أو أم المسيّبِ على أم السُّائِبِ أَوْ أم المُسيّبِ تُزَفْزِفِينَ؟)؛ أي: تَرْعَدِينَ، قالت: الحُمَّى لا بَارَكَ الله فيها، فقال:

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۲۵۶۸).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٢/ ٣٤٤)، و«جامع الترمذي» رقم (١٩٣١) واللفظ له، ورواه ـ ابن ماجه رقم (١٤٤٣)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (٣٤٧٤).

⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (٥٦٥٦).

⁽٤) السنن أبي داودا رقم (٢٦٨٨)، وصحَّحه الألباني في الصحيح الترغيب، رقم (٣٤٣٨).

(لَا تَسُبِّي الحُمَّى؛ فَإِنَّها تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ)(١).

وروى البخاري في «الأدب المفرد»، عن سَعِيد بن وَهْب، قال: «كُنْتُ مع سَلْمان ـ وعاد مريضًا في كِنْدَة ـ فلمَّا دَخَلَ عليه، قال: أَبْشِرْ؛ فإنَّ مَرَضَ المؤمنِ يَجْعَلُهُ اللهُ له كَفَّارةً ومُسْتَعْتَبًا، وإنَّ مَرَضَ الفاجرِ كالبعيرِ عَقَلَهُ أهلهُ ثمَّ أرسلوه، فلا يدري لِمَ عُقِلَ ولِمَ أُرْسِلَ»(٢).

فَبَشَّرَهُ، وذَكَّرَهُ بأنَّ المصائبَ التي تُصِيبُ المؤمنَ في بدنِهِ كلُّها كفاراتُ لخطاياه؛ كما في «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة وَ النَّبِيِّ عَيْقِ، الخطاياه؛ كما في السَّبِيُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى أَنَّهُ قال: (مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِها مِنْ خَطَايَاهُ)(٣).

وقوله: "وَمُسْتَعْتَبًا"؛ أي: إنَّه في مرضِهِ يَتَهيَّأُ له مِنِ استذكار ذنوبِهِ، ومعرفةِ خَطَئِهِ وتقصيرِهِ ما لا يَتهيَّأُ له حالَ صِحَّتِهِ وعافيته؛ وحينئذٍ يكونُ مرضُهُ سببًا لمعاتبةِ نفسِهِ على التقصير، ودافعًا للرجوعِ عن الإساءةِ، وطَلَبِ الرضا، هذا بالنسبةِ للمؤمن، أمَّا الفاجرُ فشأنهُ عندما يَمْرَضُ كشأنِ البعير الذي قَيَّدَهُ أهلُهُ بالعقالِ، ثم أطلقوه، فهو لا يدري لِمَ قُيِّدَ ولِمَ أُطْلِقَ، فهو مُسْتَمِرٌ في غيِّه، مُتَمَادٍ في فُجوره، لا يكونُ له في مرضِهِ عِبْرةٌ، ولا يَحْصُلُ له بسببه عِظَةٌ.

وينبغي على مَنْ أراد عِيَادةَ مريضٍ أَنْ يَتخيَّرَ الوقتَ المناسبَ لعيادته؛ لأنَّ مقصودَ العيادة إراحةُ المريضِ، وتطييبُ قلبه، لا إدخالُ المَشَقَّةِ عليه؛ ولهذا أيضًا عليه أَنْ لَا يُطِيلَ المُكْتَ والجلوسَ عنده، إلَّا إنْ أَحَبَّ المريضُ ذلك، وكان في الجلوس فائدةٌ ومصلحة.

ومن السُّنَّةِ للعائدِ: أَنْ يَجْلِسَ عندَ رأسِ المريض؛ ففي «الأدب المفرد»

⁽۱) . "صحيح مسلم" رقم (۲۵۷۵).

⁽٢) «الأدب المفرد» رقم (٤٩٣)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الأدب» رقم (٣٧٩).

⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (٥٦٤٢)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٥٧٣).

للبخاري تَخْلَلُهُ، عن ابن عَبَّاس رَبُّهُ، قال: «كان رسولُ الله ﷺ إذا عَادَ المَرِيضَ، جَلَسَ عندَ رأسِهِ، ثمَّ قال سَبْعَ مِرَادٍ: (أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ المَريضَ، جَلَسَ عندَ رأسِهِ، ثمَّ قال سَبْعَ مِرَادٍ: (أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ المَعْظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ)، فإن كان في أجله تأخيرٌ، عُوفِيَ مِنْ وَجَعِهِ»(١).

ومن السُّنَةِ أَنْ يَضَعَ العائدُ يَدَهُ على جَسَدِ المريضِ عندما يريدُ الدعاءَ له ؛ ففي «الصحيحين» لَمَّا عادَ النَّبِيُّ ﷺ سَعْد بنَ أبي وَقَّاصَ صَلَّى ، وَضَعَ يَدَهُ على جَبْهَتِهِ، ثمَّ مَسَحَ يَدَهُ على وَجْهِهِ وبَطْنه، ثم قال: (اللَّهُمَّ الشْفِ سَعْدًا)(٢)، وفي وَضْعِ اليدِ على المريضِ تأنيسٌ له، وتَعَرُّفٌ على مرضِهِ شِدَّةً وضعفًا، وتَلَطُّفُ به.

ثمَّ ينبغي للعائدِ أَنْ يَنْصَحَ للمريضِ بالدعاء، وأَنْ لَا يقولَ عنده إلَّا خيرًا ؟ ففي "صحيح مسلم"، عن أم سَلَمة فَيُهُا، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: (إِذَا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ أَوِ المَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا ؟ فَإِنَّ المَلَائِكةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)(").

وعليه أنْ يَتخيَّرَ مِنَ الدعاءِ أَجْمَعَهُ، وأنْ يَحْرِصَ على الدعواتِ المأثورةِ عن النَّبِيِّ وَاللَّهُمَّ الْمَهُ مَاركةٌ جامعةٌ للخير، معصومةٌ من الخطأ والزَّلَل؛ كأنْ يقولَ: (اللَّهُمَّ اللهُ فُولَانًا)، أو يقولَ: (طَهُورٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ)، أو يقولَ: (اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَوْسِ الْمَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ)، أو يقول: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، أَذْهِبَ الباسَ، وَاشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغادِرُ النَّاس، أَذْهِبَ الباسَ، وَاشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا)، وقد مَضَتْ معنا الأحاديثُ فِي ذلك، أو أن يَرْقِيَهُ بفاتحةِ الكتابِ والمعوِّذات، وقد مضى حديثُ أبي سعِيدِ الخُدْرِيِّ وَلِيُهُمْ، وحديثُ عائشةَ وَيُهُمْ في ذلك، أو أن يَرْقِيهُ بقوله: (بِاسْم اللهِ أَرْقِيكَ، مِن كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ في ذلك، أو أن يَرْقِيهُ بقوله: (بِاسْم اللهِ أَرْقِيكَ، مِن كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ

⁽۱) «الأدب المفرد» رقم (٥٣٦)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الأدب» رقم (٤١٦)، وانظر: " (ص٤٢٩).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٥٦٥٩)، و«صحيح مسلم» رقم (١٦٢٨).

⁽٣) «صحيح مسلم» رقم (٩١٩).

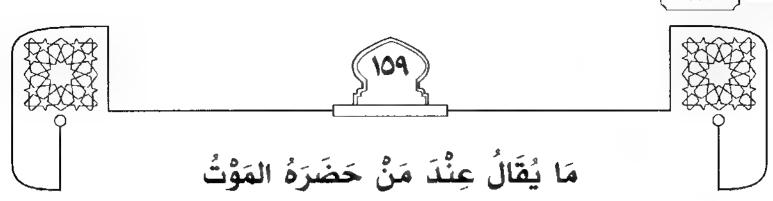
كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَينِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ)، وهي الرُّقْيَةُ التي رَقَى بها جبريلُ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا اشتَكَى، أو أَنْ يَقُولَ ما ثبَتَ في «الصحيحين»، عن عائشة رَبُّهُا: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا)(۱).

وعلى المُعَافَى عندَ رؤيةِ المَرْضَى أن يَتَّعِظَ ويَعْتَبِرَ، وأنْ يَحْمَدَ اللهَ على نِعْمةِ الصِّحَّةِ والعافية، وأن يسألَهُ سبحانَهُ المعافاةَ.

ونسألُ اللهَ الكريمَ أن يَشْفِيَ مَرْضَانا ومَرْضَى المسلمين، وأن يَكْتُبَ للجميعِ الصَّحَةَ والسلامة والعافية؛ إنَّه سَمِيعٌ مجيب.

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٥٧٤٥)، و"صحيح مسلم" رقم (٢١٩٤).

سَبَقَ الكلامُ على جملةٍ مِنَ الآدابِ المتعلِّقةِ بعيادةِ المريض، والأدعيةِ التي يَحْسُنُ أَن تُقالَ عندَ عيادتِهِ، والحديثُ هنا سيكونُ عمَّا يُفْعَلُ ويُقالُ عند مَنْ حَضَرَتْهُ الوفاةُ.

وأهمُّ شيءٍ في ذلكَ الدعاءُ له، وأنْ لَا يَقُولَ في حضورِهِ إِلَّا خيرًا؛ ففي «صحيح مسلم»، عن أم سَلَمةَ عَلَيْ، قالت: قال رسول الله عَلَيْةِ: (إِذَا حَضَرْتُمُ المَحريض أَوِ المَيِّتَ، فَقُولُونَ)(١). المَحريض أَوِ المَيِّت، فَقُولُونَ خَيْرًا؛ فَإِنَّ المَلَائِكة يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)(١).

وأنْ يَحْرِصَ على تَلْقِينِه كلمةَ التوحيد: (لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ)؛ لتكونَ آخرَ كلامهِ من الدُّنْيا؛ فعن أبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: (لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ: لا إِللهَ إِلَّا اللهُ)؛ رواه مسلم (٢)، والمرادُ بقوله: (مَوْتَاكُمْ)؛ أي: مَنْ حَضَرَهُ الموتُ منكم، لا مَنْ ماتَ فعلًا.

وعن معاذ بن جَبَل ﴿ عَلَيْهُ مُ قَالَ: قالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ مُ ذَخَلَ الجَنَّةَ) رواه أبو داود (٣).

وعن عُثْمان بن عَفَّان ﴿ عَلَيْهُ ، قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه لا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ ، دَخَلَ الجَنَّة) رواه مسلم (٤٠).

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۷۳).

⁽۲) . "صحيح مسلم» رقم (۹۱٦).

⁽٣) تقدم تخریجه (ص١٦٨).

⁽٤) تقدم تخريجه (ص١٥٦).

فقال: أَخَالٌ أَم عَمَّ؟ فقال: (بَلْ خَالُ)، فقال: فخَيْرٌ لي أَنْ أقولَ: لا إِلَـٰهَ إِلَّـٰهُ؟ فقال النَّبِيُّ ﷺ: (نَعَم)(١).

* ومِنْ لطيفِ ما رُوِيَ في هذا الباب: قِصَّةُ الإمامِ المحدِّثُ أبي زُرْعةَ الرازيِّ كَلِّنَهُ عندما حضرتُهُ الوَفَاةُ، وهي قصَّةُ ثابتةٌ رواها غيرُ واحدِ من أهلِ العلم، عن أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بنِ مسلمِ البادي، قال: حَضَرْتُ مع أبي حاتم محمَّدِ بن إدريسَ، عندَ أبي زُرْعةَ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ الكريمِ الرازيِّ، وهو في النَّزْع، فقلتُ لأبي حاتم: تعال حتى تُلقِّنَهُ الشهادة، فقال أبو حاتم: إنِّي لأَستَحْيِي من أبي زُرْعةَ أنْ أُلقِّنَهُ الشهادة، ولكنْ تعالَ حتى نتذاكرَ الحديث، فلعلَّهُ إذا سمعَهُ يقولُ، قال محمَّد بن مسلم: فبدأتُ فقلتُ: حَدَّثنا أبو عاصم النبيلُ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفرٍ، فَأُرْتِجَ عليَّ الحديثُ، حتى كأنِّي ما أبو عاصم النبيل، عن عبدِ الحميدِ بن جعفرٍ، فَأُرْتِجَ عليه حتى كأنَّه ما قرأَهُ أبو عاصم النبيل، عن عبدِ الحميدِ بن جعفرٍ، فأرْتِجَ عليه حتى كأنَّه ما قرأَهُ ولا سمعَهُ، فبدأ أبو رُعةَ: (أي: وهو في النَّزْعِ)، وقال: حدَّثنا محمَّد بن بَشَار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، عن وال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفرٍ، عن صالح بن أبي عَرِيب، عن كثيرِ بنِ مُرَّةَ، عن مُعَاذ بن جَبَل، قال: قال صالح بن أبي عَرِيب، عن كثيرِ بنِ مُرَّةَ، عن مُعَاذ بن جَبَل، قال: قال رسولَ الله عَلَيْ: (مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنيَا: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، وخرَجَتْ ربي مُرَّةً، عن الهاءِ، من قبلِ أن يَقُولَ: (ذَكَلَ الجَنَّةَ)»(٢).

ومِنَ الدعواتِ العظيمةِ التي يَحْسُنُ بالمُحْتَضَرِ أَنْ يدعوَ الله بها: سؤالُهُ سبحانه المغفرة والرَّحْمة؛ ففي «الصحيحين»، عن عائشة و الرَّحْمة و الرَّحْمة و السُمِعَتِ النَّبِيَ وَالْمَعْنُ وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى) (٣).

⁽١) «مسند أحمد» (٣/١٥٤)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٣٠٥): «ورجاله رجال الصحيح».

 ⁽۲) رواها ابن البنا في «فضل التهليل، وثوابه الجزيل» (ص۸۰ ـ ۸۱)، وانظر القصة مختصرة برواية عبد الرحمٰن بن أبي حاتم في كتابه: «الجرح والتعديل» (۱/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦).

⁽٣) تقدم تخریجه (ص١٥٦).

ومِمَّا يَحْسُنُ أَن يُذَكَّرَ بِهِ المحتضَرُ: إحسانُ الظَّنِّ بربِّه؛ فعن جابر بن عبد الله ﴿ إِنَّهُ قَالَ: سمعتُ النَّبِيَ ﷺ قَبْلَ وفاتِهِ بثلاثٍ، يقول: (لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ)؛ رواه مسلم (١٠).

وروى ابن أبي الدنيا في كتابه «حُسْن الظَّنِّ بالله»، عن إبراهيم النَّخَعي، أَنَّه قال: «كانوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُلَقِّنوا العبدَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ عندَ موتِهِ؛ لكيْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بربِّه ﷺ (٢).

ولَم يثبُتْ حديثٌ صحيحٌ عن النّبِيِّ عَلَيْهُ يَدُلُّ على مشروعيَّةِ قراءةِ شيءٍ مِنَ القرآنِ الكريمِ على المحتضرِ، وحديثُ: «اقْرَؤُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ» حديثٌ ضعيفٌ لَم يثبُتْ عن النّبِيِّ عَلَيْهُ، كما نَبَّهَ على ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلم (٣).

ثم إنَّ هناك أمورًا ينبغي على المحتضر مراعاتُها وملاحظتُها:

* مِنْ ذلك: أَنَّ عليه أَن يَرْضَى بقضاءِ اللهِ ويَصْبِرَ على قَدَرِهِ؛ لينالَ أَجرَ الصابرين، وثوابَ المحتسبين؛ ففي "صحيح مسلم"، عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: (عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ، شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)(٤).

* وعليه أن يَحْذَرَ من تَمَنِّي الموتِ، حتَّى وإنِ اسْتَدَّ به المرضُ، وزاد عليه الأَلَمُ؛ لِمَا في «الصحيحين»، من حديث أنس وَ الله عَلَيْهُ، أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال : (لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلاً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الوفاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي مَا كَانتِ الوفاةُ خَيْرًا لِي)(٥).

⁽۱) "صحيح مسلم" رقم (۲۸۷۷).

⁽٢) قحسن الظن بالله» رقم (٣٠).

⁽٣) لنظر: "إرواء الغليل» (٣/ ١٥٠).

⁽٤) تقدم تخريجه (ص٢٥١).

⁽٥) «صحيح البخاري» رقم (٣٦٥١)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٦٨٠).

دَخَلَ عَلَيْهِمْ، وعَبَّاسٌ عمُّ رسولِ اللهِ ﷺ يشتكي، فتَمَنَّى عبَّاسٌ المَوْتَ، فقال له رسولُ الله ﷺ (يا عَمِّ! لا تَتَمَنَّ المَوْتَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا، فَإِنْ تُؤخَّرَ تَزْدَدُ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا، فَإِنْ تُؤخَّرَ تَسْتَعْتِبُ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَك، فَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا، فَإِنْ تُؤخَّرَ تَسْتَعْتِبُ مِنْ إِسَاءَتِك خَيْرٌ لَك، فَلَا تَتَمَنَّ المَوْتَ)(١).

* وينبغي عليه أن يَجْمَعَ لنفسِه بين الرَّجَاءِ والخوفِ، رجاءِ رحمةِ اللهِ، والخوفِ مِنْ عقابِهِ على ذنوبه؛ فقد روى الترمذي، وابنُ ماجه، عن أنس فَيُهُهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ دَخَلَ على شابِّ وهو بالمَوْتِ، فقال: (كَيْفَ تَجِدُك؟) قال: واللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَرْجُو اللهُ، وإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فقالَ رسولُ الله عَيْهِ: (لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَأَمَّنَهُ مِمَّا يَخَافُ)»(٢).

* ويُسْتَحَبُّ له أَنْ يَكْتُبَ وَصيَّتَهُ، وإنْ كان عليه حقوقٌ، فلْيَرُدَّها إلى أصحابِهَا إنْ أمكنَهُ ذلك، وإلَّا أوصى بذلك، والوصيَّةُ واجبةٌ بما له وما عليه من الحقوق؛ لئلَّا تَضِيعَ؛ لِمَا في «الصحيحين»، عن النَّبِيِّ ﷺ، قال: (مَا حَقُّ الْمُويُ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ) (٢).

وأمَّا الوصيَّةُ بشيءٍ مِنْ مالِهِ بأنْ تُصْرَفَ في سُبُلِ البِرِّ والإحسانِ؛ ليَصِلَ إليه ثوابُها بعد موته، فهي مستَحَبَّةٌ، وقد أَذِنَ له الشَّارِعُ بالتصرُّفِ عندَ الموتِ بثُلُثِ المالِ فأقَلَ.

* ويُسْتَحَبُّ له كذلك أن يُوصِيَ أهلَهُ بتقوى الله عَلَى والمحافظةِ على أوامرِهِ، والتَّمسُّكِ بسُنَّةِ نبيِّه عَلَيْقُ، وأن يُحَذِّرَهُمْ من الأهواءِ والبدع، وقد روى

⁽١) «المسند» (٦/ ٣٣٩)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الترغيب» رقم (٣٣٦٨).

⁽٢) «جامع الترمذي» رقم (٩٠٥)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٥١)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٣٣٨٣).

⁽٣) "صحيح البخاري" رقم (٢٧٣٨)، و"صحيح مسلم" رقم (١٦٢٧).

سعيد بن منصور في «سننه» وغيرُه، عن أنس بن مالك صلى الله النه وصلى به يكتُبُونَ في صدورِ وَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللهِ الرحمٰنِ الرحيم، هذا ما أَوْصَى به فلانُ بنُ فلان، أوصى أنَّه يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له، وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وأنَّ الساعة آتية لا رَيْبَ فيها، وأنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ في القبور، وأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أهلِهِ أَنْ يَتَّقُوا الله، ويُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِم، ويُطِيعُوا الله ورَسُولَهُ إِنْ كانوا مُؤْمِنِينَ، وأوصَاهُمْ بما أَوْصَى به إبراهيمُ بَنِيهِ ويَعْقُوبُ: ﴿ يَبَنِي وَيَعْقُوبُ: ﴿ وَيَبَنِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

* وينبغي أن يُوصِيهُمْ بأنْ يُجَهَّزَ ويُدْفَنَ على السُّنَّةِ، وأن يُحَدِّرَهُم من البدع، لا سيَّما إنْ خشي وقوعَ شيءٍ مِنْ ذلك، أو كان للبِدَع رواجٌ في مجتمعِهِ، وقد أَوْصَى أبو موسى وَ عَن حَضَرَهُ الموتُ، فقال: "إذا انطلقتُمْ بجنازتي، فأسْرِعُوا بي المَشْيَ، ولا تُتْبِعُونِي بمِجْمَرٍ، ولا تَجْعَلُنَّ على لَحْدِي شيئًا يَحُولُ بيني وبين التراب، ولا تَجْعَلُنَّ على قَبْرِي بِنَاءً، وأشهدُكم أني بريءٌ مِنْ كلِّ حَالِقَةٍ أو سَالِقَةٍ أو خَارِقَة، قالوا: سَمِعْتَ فيه شيئًا؟ قال: نَعَمْ، مِنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، وواه أحمد (٢٠).

نسأل الله لنا جميعًا حُسْنَ الخِتَام، والوَفَاةَ على الإيمانِ بمَنَّه وكرمه.

⁽۱) "mit may y بن منصور" (ص۱۲۹).

 ⁽٢) «مُسند أحمد» (٤/ ٣٩٧)، وحسَّنه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص١٨). والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والسالقة التي ترفع صوتها، والخارقة التي تقطع ثوبها.

لقد ورَدَ في السنَّةِ أحاديثُ عديدةٌ تَتعلَّقُ بما يُقالُ في الصلاةِ على الجنازةِ، وفيما يلي بيانُها:

* ثبت في "صحيح مسلم"، عن عَوْف بن مالك عَلَيْهُ، قال: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْشِلْهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْشِلْهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)، قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ عَذَابِ المَّنِّيْ.

وهو دعاء عظيمٌ جامعٌ، مُحِضَ فيه الدعاءُ للميِّتِ بالعفو والغفران، والسلامةِ والنجاة، والإكرامِ والإحسان، يُؤتَى به في هذا الموضع العظيم عند الصلاةِ عليه، وهو موضعٌ يُستَحَبُّ فيه المبالغةُ في الترجُّم على الميِّتِ والدعاءِ له؛ لأنَّه قد أُتِيَ به إلى إخوانِهِ المسلمين لِيَدْعُوا له، وليسألوا اللهَ مغفرةَ ذنوبِه، وسَثرَ عيوبه، وإقالةَ عَثراتِه، وهو دعاءٌ ينفعُ الميِّتَ ـ بإذن الله ـ وهو من جملةِ الأمور الدالَّةِ على التراحمِ والتعاطفِ بين أهلِ الإيمان. والسُّنَّةُ في هذا الدعاءِ أن يُؤتَى به بعدَ التكبيرةِ الثالثة، أمَّا التكبيرةُ الأولى: فيقرأُ بعدها الفاتحة، والتكبيرةُ الثانيةُ: يُؤتَى بهذا الدعاءِ والتعامِ من الدعواتِ المأثورة.

⁽١) "صحيح مسلم" رقم (٩٦٣).

قوله: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ)، المغفرةُ: سَتْرُ الذنوبِ مَعَ التجاوزِ عنها، والرحمةُ أبلغُ؛ لأنَّ فيها حصولَ المرغوبِ، بعدَ زوالِ المكروه.

وقوله: (وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ)؛ أي: عَافِهِ مِنَ العذابِ وسَلِّمْهُ منه، واعْفُ عنه ممّا وقَعَ فيه مِنْ زللِ وتقصير.

وقوله: (وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ)، النَّزُلُ: ما يُقَدَّمُ للضيف؛ أي: اجعَلْ نُزُلَهُ وضيافتَهُ عندَكَ كريمةً.

وقوله: (وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ)؛ أي: وَسِّعْ له في قبره، وافْسَحْ له فيه، ووَسِّعْ له كذلك منازلَهُ عندك في الجنَّة؛ لأنَّ المُدْخَلَ هنا مفردٌ مضافٌ، فيَعُمُّ.

وقوله: (وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرَدِ)، وهذه الأمورُ الثلاثةُ تُقابِلُ حرارةَ الذنوبِ، فتُبْرِدُها وتُطفئُ لَهِيبَها.

وقوله: (وَنَقِّهِ مِنَ اللَّذُنُوبِ كَمَا يُنقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ)؛ من التنقيةِ، وهي: بمعنى التطهيرِ؛ أي: طَهِّرْهُ من ذنوبِهِ وخطاياهُ كما يُطَهَّرُ ويُنظَّفُ الثوبُ الأبيضُ من الدَّنسِ الذي عَلِقَ به، وخُصَّ الأبيضُ بالذِّكرِ؛ لأنَّ إزالةَ الأوساخ فيه أظهَرُ مِنْ غيرِهِ من الألوان.

وَقُولُه: (وَأَبْدِنْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ)؛ أي: أَدْخِلْهُ الجَنَّةَ دارَ كَرَامَتِكَ، بدلًا عن دارِ الدنيا التي رحَلَ عنها.

وقوله: (وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ)؛ أي: وأبدلْهُ خيرًا منهم؛ وهذا شاملٌ للتبديلِ في الأعيانِ والأوصاف؛ أمَّا في الأعيانِ: بأنْ يُعوّضُهُ اللهُ عنهم خيرًا منهم في دارِ كَرَامَتهِ، وأمَّا في الأوصافِ: بأن تَعُودَ العجوزُ شَابَةً، وسيّئةُ الخُلُقِ حسنةَ الخُلُق، وغيرُ الجميلةِ جميلةً.

ثمَّ سألَ اللهَ له دخولَ الجنَّة، والنجاةَ من النار، والسلامةَ مِنْ فتنةِ القبرِ بأن يُوقَى شرَّها وأثرَها.

* ومِمًّا يُقالُ في الصلاةِ على الجَنَازة: ما رواه أحمد، وابن ماجه، وغيرُهما، من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَى جَنَازَةٍ ،

نَقَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَن تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَن تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ) (١).

وهو دعاءٌ عظيمٌ شَمِلَ الميّتَ المصلَّى عليه وغيرَهُ من المسلمينَ الأحياءِ منهم والأموات، والصغارِ والكبار، والذكورِ والإناث، والشاهدِ منهم والغائب؛ لأنَّ الجميعَ مشتركون في الحاجةِ، بل الضرورةِ، إلى مغفرةِ اللهِ وعفوهِ ورحمتِهِ، ومَنْ دعا بهذه الدَّعْوةِ، فله بكلِّ واحدٍ من المسلمينَ والمسلماتِ المتقدِّمينَ منهم والمتأخِّرين حسنةٌ؛ لِمَا ثبَتَ في «المعجم الكبير» للطبراني، بإسناد حسن، عن عُبَادة بن الصامت عليه بكلِّ مؤمِنِ ومُؤمِنةٍ حَسَنةً) (٢).

وقوله: (اللَّهُمَّ مَنْ أَحْبَيْتَهُ مِنَّا، فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمانَ عند المماتِ؛ وذلك أنَّ الإسلامَ إذا قُرِنَ بالإِيمانِ يُرَادُ به الشرائعُ العمليَّةُ الظاهرةُ، ويُرادُ بالإِيمانِ الاعتقاداتُ الباطنةُ؛ ولهذا ناسَبَ في الحياةِ أنْ يُذْكَرَ الإسلامُ؛ لأنَّ الإِنسانَ ما دام حيًّا، فلَدَيْهِ مَجَالٌ وفُسْحَةٌ للعملِ والتعبُّد، وأمَّا عندَ المماتِ، فلا مجالَ لذلكَ، بل لا مجالَ إلَّا للموتِ على الاعتقادِ الصحيحِ الإيمانِ السليمِ بتوفيقٍ من الله؛ ولهذا قال: (وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ).

وقوله: (اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ)؛ أي: الأجرَ الذي نحصِّلُهُ من تجهيزه، والصلاةِ عليه، وتشييعِهِ، ودفنِهِ، وكذلك الأجرُ الذي نحصِّلُهُ مِنْ صبرنا على مصيبتنا فيه، وأمَّا أجرُ عمله فهو له، وليس لنا منه شيءٌ.

⁽۱) «مسند أحمد» (۳٦٨/۲)، السنن أبي داود» رقم (٣٢٠١)، والسنن ابن ماجه» رقم (١٤٩٨)، وصحَّحه الألباني في الصحيح ابن ماجه» رقم (١٢١٧).

⁽٢) «مجمع الزوائد» (٢١٠/١٠)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٢٠٢٦).

وقوله: (وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ)؛ أي: أَعِذْنَا مِنَ الضلال، وجنِّبنا الفتنةَ والزَّلَلَ بعد فَقْدِنا له.

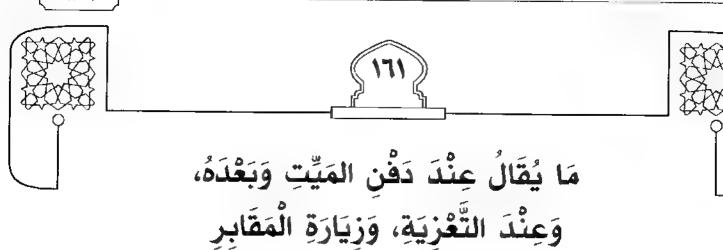
* ومِنَ الدعواتِ التي تُقالُ في الصلاةِ على الجَنَازةِ: مَا رَوَاهُ الطَّبِرَانِيُّ في «المستدرك»، عن يَزِيدَ بنِ رُكَانةَ بنِ المُطَّلِب وَ المُعْبَهُ، والحاكم في «المستدرك»، عن يَزِيدَ بنِ رُكَانةَ بنِ المُطَّلِب وَ الله قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنِيلِهُ إذا قَامَ إلى جَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عليها، قال: (اللَّهُمَّ عَبْدُكُ وَابْنُ أَمْتِكُ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِك، وأَنْتَ غَنِيٌّ عَن عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي حَسَناتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي حَسَناتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، فتَجَاوَزْ عَنْهُ)»، وهو حديثٌ ثابتٌ (۱).

وروى مالكُ في «الموطأ»، عن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّه سأل أَبا هُرَيْرَةَ وَهُلِلهُ: «أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُكَ؛ أَتَّبِعُهَا كَيف تُصَلِّي على الجنازة؟ فقال أبو هُرَيْرَةَ وَهُللهُ: «أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُكَ؛ أَتَّبِعُهَا مِن أَهْلِهَا، فإذا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ، وحَمِدتُ الله، وصَلَّيْتُ على نَبِيهِ، ثمَّ أقولُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ أَمْتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعَدَهُ» (٢٠). وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعَدَهُ» (٢٠). نَشْلُ اللهَ أَن يَغْفِرَ لنا ولجميع موتى المسلمين؛ إنَّه هو الغفورُ الرحيم.

* * *

⁽۱) «المعجم الكبير» (۲۲/۲۲)، و«المستدرك» (۱/۳۰۹)، وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني (ص١٥٩).

⁽۲) «الموطأ» رقم (۲۰۹).

لقد مَرَّ معنا الكلامُ على الأذكارِ التي تُقالُ في الصَّلَاةِ على الجَنَازةِ، وسنتناولُ هنا بيانَ ما يُقالُ عندَ دفنِ الميِّت، وما يُقالُ بعدَ دفنِهِ، وما يُقالُ لذويه عند تَعْزيتهم، وما يُقالُ عندَ زيارةِ المقابر.

مِنَ الْسُنَةِ أَن يقولَ الذي يضعُ المَيِّتَ في لَحْدِه: (بِاسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِلَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ

ثمَّ مِنَ السنَّةِ بعدَ الفراغِ مِنْ دفنِهِ: الدعاءُ له بالمغفرةِ والتثبيتِ عندَ السؤالِ؛ لِمَا رواه أبو داود، وغيرُه، عن عُثمانَ بن عَفَّان وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

ولا يُشْرَعُ قراءةُ شيءٍ مِنَ القرآنِ في هذا الموضع، ولا أَنْ يُلقَّنَ المَيْتُ حُجَّتَهُ كما يفعلُهُ بعضُ الناس؛ إذْ لم يثبُتْ بذلك حديثٌ، وإنَّما المشروعُ في هذا المقام _ كما تَقدَّمَ _ الاستغفارُ له وسؤالُ اللهِ تثيبتَهُ.

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۲/ ٥٩)، و«سنن أبي داود» رقم (٣٢١٣)، و«جامع الترمذي» رقم (١٠٤٦)، و«سنن ابن ماجه» رقم (١٥٥٠)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٣/ ١٩٧).

⁽٢) «سنن أبي داود» رقم (٣٢٢١)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٧٦٠).

وأمَّا ما يُقالُ لذويه عندَ تَعْزِيَتِهم، فإنَّ المشروعَ للمسلم أن يُعزِّيَ أخاه بما يَظُنُّ أنَّه يُسَلِّيهِ، ويُذْهِبُ حُزْنَهُ، ويُعِينُهُ على الرِّضا بالقضاءِ والصبرِ على المصيبةِ؛ مِمَّا ثبَتَ عن النَّبِيِّ عَيَّا أنّه يقولُهُ في هذا المقامِ إنْ كان يستحضرُ شيئًا من ذلك، وإلَّا يقولُ ما تَيسَّرَ له من الكلامِ الحَسَنِ، والقولِ الطيِّبِ الذي يُحقِّقُ المقصودَ، ولا يُخالفُ الشرعَ.

والمسلمُ مأجورٌ على تعزيتِهِ لإخوانِهِ ووقوفِهِ معهم في مِحْنتهم ومُصَابِهم؛ ففي المحديثِ عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ فَفي الحديثِ عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلَّا كَسَاهُ اللهُ ﷺ وغيرُه (١).

وفي حديث أبي سَلَمة: لَمَّا مات، شَقَّ بَصَرَهُ، فأغمضَهُ النّبِيُ ﷺ، ثم قال: (إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ البَصَرُ)، فصاح ناسٌ مِنْ أهلِهِ، فقال: (لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ المَلَائِكة يُؤمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)، ثم قال: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَة، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِبِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ فِي (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَة، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِبِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ فِي الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ). رواه مسلم (۳).

أمَّا مَا يُقَالُ عَندَ زيارةِ القبور، فإنَّ السُّنَّةَ قد جاءتْ بمشروعيَّةِ زيارةِ القبورِ للاتِّعاظِ، وتذكُّرِ الآخرة، وللدعاءِ لأهلها بالرَّحْمةِ والمغفرة. وقد مُنِعَ الناسُ

⁽١) ﴿سَنَ ابنَ مَاجِهِ ۚ رقم (١٦٠١)، وحسَّنه الألباني في الصحيح الترغيب، رقم (٣٥٠٨).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (١٢٨٤)، واصحيح مسلم وقم (٩٢٣).

⁽٣) "صحيح مسلم" رقم (٩٢٠).

في بَدْءِ الأمرِ من زيارةِ القبور؛ لقُرْبِ عَهْدِهم مِنَ الجاهليَّة، وخشيةِ أن يَتَكَلَّموا بشيءٍ مِنْ كلامِ أهلِ الجاهليَّةِ عندها، فلمَّا استقرَّتْ قواعدُ الإسلام، وتَمهَّدَتْ أحكامُهُ، واشتَهَرَتْ مَعَالِمُه، أبِيحَتْ لهم الزيارةُ، مع البيانِ لمقاصدها، والتحذيرِ مِنْ قولِ الباطل عند زيارتها.

فعن بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْبِ ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فزُورُوهَا)؛ رواه مسلم، وأحمد، والنسائي، وغيرهم، وزاد أحمد: (فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ)، وزاد النَّسَائِيُّ: (فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا) (١).

والهُجُرُ: الباطلُ مِنَ القولِ؛ كدعاءِ المقبورين، والاستغاثةِ بهم من دونِ اللهِ، أو التوسُّلِ بهم، أو طَلَبِ البَرَكَةِ منهم، ونحوِ ذلك مِنَ الباطلِ والضلالِ.

ولقد جاء في سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ بيانُ ما يُشْرَعُ للمسلمِ أن يقولَهُ عندَ زيارةِ القبور، ومن ذلك: ما رواه مسلم في "صحيحه"، عن أم المؤمنين عائشة على عن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: (إِنَّ جِبْرِيلَ آتانِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَ البَقِيعِ، فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ)، قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ) (٢).

وروى مسلم أيضًا، عن بُرَيْدَةَ رَفِيْهُ، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَبَيْهُ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ، فَكَانَ قائلهم يَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ) (٣).

قال ابن القيِّم كَنَّاللهُ في كتابه «زاد المعاد» في كلامه عن هَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْ

⁽۱) «المسند» (۵/ ۳۵۵)، و«صحيح مسلم» رقم (۹۷۷)، و«سنن أبي داود» رقم (۳۲۳۰)، و «جامع الترمذي» رقم (۱۰۵٤)، و «سنن النسائي» (۸۹/۶)، و «سنن ابن ماجه» رقم (۱۰۷۱).

 ⁽۲) «صحیح مسلم» رقم (۹۷۶).
 (۳) «صحیح مسلم» رقم (۹۷۵).

في زيارة القبور: «كان إذا زار قبورَ أصحابِهِ يَزُورُهَا؛ للدعاءِ لهم، والترجُم عليهم، والاستغفارِ لهم، وهذه هي الزيارةُ التي سنّها لِأُمَّته، وشَرَعَها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: (السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيةَ)، وكان هديه والمُسْلِمِينَ، وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيةَ)، وكان هديه أن يقولُ ويفعلَ عند زيارتها مِنْ جنسِ ما يقولُهُ عندَ الصلاةِ على المَيِّتِ من الدعاءِ والترجُم والاستغفار، فأبَى المشركونَ إلّا دعاءَ المَيِّتِ، والإشراكَ به، والإقسامَ على اللهِ به، وسؤالَهُ الحوائجَ، والاستعانةَ به، والتوجُّة إليه، بعكسِ هديهِ عَلَيْ فوسِهِمْ فإنَّهُ هدي توحيدٍ وإحسانٍ إلى المبت، وهَدْيُ هؤلاءِ شركٌ وإساءةٌ إلى نفوسِهِمْ وإلى الميِّت، وهذي هؤلاءِ شركٌ وإساءةٌ إلى نفوسِهِمْ ويروْنَ الدعاءَ عنده أوجبَ وأولَى مِنَ الدعاءِ في المساجد، ومَنْ تَأَمَّلَ هَدْيَ رسولِ اللهِ عَنْ وأصحابِهِ تَبيَّنَ له الفرقُ بين الأمريْنِ، وبالله التوفيق» (١). اه كلامه.

وبما تقدَّمَ يَتَّضِحُ أَنَّ أَحُوالَ الناسِ في زيارةِ القبورِ لا تخرُجُ عن أربعِ حالاتٍ: الأولى: أن يزورَ القبورَ لِيَدْعُوَ للأمواتِ، فيَسْأَلَ اللهَ لهم المغفرة والرحمة، وليعتبرَ بحال الموتى وما آلُوا إليه، فيُحْدِثَ له ذلك عبرةً وذكرى، وهذه هي الزيارةُ الشرعية.

الثانية: أن يزورها لِيَدعُوَ لنفسِهِ ولِمَنْ أحبَّ عندها، معتقدًا أنَّ الدعاءَ في المقابرِ، أو عندَ قبورِ الصالحينَ أفضلُ وأحرى بالقَبُولِ والإجابة؛ وهذا بدعةٌ منكرة.

الثالثة: أن يزورها لِيَدْعُوَ الله مُتَوَسِّلًا بجاه الموتى أو حقِّهم، فيقول: أسألُكَ يا ربِّي بجاهِ فلانٍ أو بحقِّ فلانٍ؛ فهذا بدعةٌ محرَّمةٌ ووسيلةٌ إلى الشرك.

الرابعة: أن يزورها ليدعُوَ المقبورين، ويستغيثَ بهم، ويَطْلُبَ منهم المَدَدَ والعَونَ والشِّفاءَ وغيرَ ذلك؛ فهذا شركٌ أكبرُ ناقلٌ عن مِلَّةِ الإسلام.

نسألُ اللهَ أَنْ يَحْفَظَنَا، وأَنْ يُوَفِّقَنَا لكلِّ خير؛ إنَّه سميعٌ مجيب.

⁽۱) «زاد المعاد» (۱/ ۲۲۵ _ ۷۲۵).

لقد شَرَعَ اللهُ لعبادِهِ إذا أَجْدَبَتْ فيهم الدِّيَارُ، وقَلَّتِ الأمطارُ، وحصَلَ القَحْطُ أَن يَفْزَعُوا إلى الصلاةِ والدعاءِ والاستغفار، وأخبَرَ أَنَّه لا يُخَيِّبُ عبدًا دعاه، ولا يَرُدُ مؤمنًا ناداه، فمَنْ دعاه بِصِدْقِ، وأقبَلَ عليه بإلحاح، حَقَّقَ رجاءَه، وأجابَ دعاءه، وأعطاهُ سُؤلَه، فهو القائلُ سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَيَهُمُ يَرْشُدُونَ فَ [البَقرَة: ١٨٦]، وأرشَدَ عباده سبحانه عندَ احتباسِ المطرِ عنهم أن يستغفروهُ من ذنوبهمُ التي بسببها حُبِسَ المطرُ، ومُنعَ القطرُ.

وأخبر سبحانه عن أنبيائِهِ ورسلِهِ الله أنهم كانوا يرغّبون أُممَهم، ويَحُثُّونهم على التوبةِ والاستغفار، ويبيّنون لهم أنَّ ذلك سببٌ من أسبابِ إجابةِ الدعاء، ونزولِ الأمطار، وكَثْرةِ الخيرات، وانتشارِ البَرَكةِ في الأموالِ والأولاد؛ فذكر تعالى عن نوح الله أنَّه قال لقومه: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ إِنَّهُ وَالأَولاد؛ فذكر تعالى عن نوح الله أنَّه قال لقومه: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ إِنَّهُ كُن غَفَالُ إِنَّ يُرْسِلِ السَّمَلَة عَلَيْكُم يَدُولُوا إِنَّ وَيُعْلَلُ لَكُو جَنَتِ وَجَعْلَلُ لَكُو جَنَتِ وَيَعْمَلُ لَكُو الله السَّمَلَة عَلَيْكُم يَدُولُوا إِنَّ الله قال: ﴿ وَيَنقُومِ السَّعْفِرُوا رَبّكُمْ فَلَا الله يُرسِلِ السَّمَلَة عَلَيْكُم يَدُولُوا وَيَزِدَكُم قُولًا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَلَة عَلَيْكُم يَدُولُوا وَيَزِدَكُم قُولًا إِلله يُرسِلِ السَّمَلَة عَلَيْكُم يَدُولُوا وَيَزِدَكُم قُولًا إِلله يُرسِلِ السَّمَلَة عَلَيْكُم يَدُولُوا وَيَزِدَكُم قُولًا إِلله يُرسِلِ السَّمَلَة عَلَيْكُم يَدُولُوا وَيَوْدُوا الله الله الله وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَى السَّعَلَةِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنِ السَّعَلَةِ وَالْوَالِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْكُم مَنْعًا حَسَنًا ﴾ [هُود: ٣].

الخيرات، وتَوَالِي البَرَكَات، وإجابةِ الدَّعَوَات. الخيرات، وتَوَالِي البَرَكَات، وإجابةِ الدَّعَوَات.

وليحذرِ المسلمُ في هذا المقامِ مِنْ أن يَسْتُولِيَ على قلبِهِ اليأسُ والقُنُوطُ،

أو أن يَتفوَّه بكلام يدلُّ على التَّضَجُّرِ والتسخُّط؛ فإنَّ المؤمنَ لا يزالُ يسألُ ربَّه، ويَطْمَعُ في فضله، ويرجو رَحْمَتَه، ولا يزالُ مفتقرًا إليه في جلب المنافع، ودفع المَضَارِّ من جميعِ الوجوه، يعلم أنَّه لا ربَّ له غيرُهُ يَقْصِدُهُ ويدعوه، ولا إله له سواه يُؤمِّلُهُ ويرجوه، ليس له عن بابِ مولاه تحوُّلُ ولا انصراف، ولا لقلبه إلى غيره تعلُّقٌ ولا التفات.

وقد جاء في سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وهَدْيِهِ الكريمِ دعواتٌ مباركة يُشرعُ للمسلمِ أن يَدْعُوَ بها في الاستسقاء، فيها تَذَلُّلُ لله، وخضوعٌ بين يديه، واعتراف بعظمتِهِ وكمالِهِ وافتقارِ العبادِ إليه، وأنَّه سبحانه الغنيُّ الحميد.

وسَلْعٌ المذكورُ في الحديث: جبلٌ معروفٌ بالمدينة.

وقوله: «سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ»؛ أي: في الاستدارةِ والكَثَافة.

⁽۱) "صحيح البخاري" رقم (۱۰۱۳)، و"صحيح مسلم" رقم (۸۹۷)، وجاء مختصرًا (ص٤١٠).

وقوله: (اللَّهُمَّ عَلَى الآكامِ والجبال وَالظَّرَابِ): الآكامُ: التِّلَالُ، والظِّرَابُ: الجبالُ الصغيرةُ.

وقولُ الرجلِ: "فَادْعُ اللهَ يُمْسِكهَا"، ودعاءُ النَّبِيِّ ﷺ بقوله: (حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ...)، إلى آخرِ الدعاءِ: فيه دَلَالةٌ على مشروعيَّةِ الاستصحاءِ حينما تطولُ الأمطارُ وتَكْثُر، ويحصُلُ بها الضَّرَرُ.

وروى أبو داود في "سننه"، عن عائشة هذا، قالت: "شَكَا النّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فُحُوطَ المَطَرِ، فَأُمَرَ بِمِنْبَرِ، فَوُضِعَ لَهُ فِي المُصَلَّى، وَوَعَدَ النّاسَ يَوْمًا يَخُرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ، فَكَبَّرَ، وَحَمِدَ اللهَ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ، فَكَبَّرَ، وَحَمِدَ اللهَ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ جَدْبَ وَيَارِكُمْ، وَاسْتِعْخَارَ المَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلْمِينَ الرَّحِيمِ ﴿ مَا لِللّهِ يَلْ اللهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللّهُمَّ أَنْتَ اللهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لا إِلَكَ إِلّا اللهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللّهُمَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَكَ إِلّا اللهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ، مَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الغَيْفَ، وَاجْعَلْ مَا يُرِيدُ، وَالْنَيْ فِي الرَّفِع حَتَى بَدَا اللّهُ سَعَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، أَنْوَلَ اللهُ سَعَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، أَنْ اللهُ سَعَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، أَنْ اللهُ سَعَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، أَنْ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ، فَلَمْ رَأَى اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ فَقَالَ: (أَشْهَدُ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْعٍ فَيَالًى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) "(١).

قُحُوطُ المَطَرِ؛ أي: انحباسُهُ وانقطاعُهُ.

وقوله: «حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ»؛ أي: حينَ ظهَرَ ولاحَ طرفُ الشمس.

⁽١) السنن أبي داود، رقم (١١٧٣)، وصحَّحه الألباني في الصحيح أبي داود، رقم (١٠٤٠).

وقوله: (عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ)؛ أي: وقتِ نزولِهِ.

وقوله: (وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ) أرادَ به المَطَرَ الكافيَ إلى وقتِ انقطاعِ الحاجةِ.

وقوله: "فلمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الكِنِّ»، الكِنُّ: ما يَرُدُّ الحَرَّ والبَرْدَ من الأبنيةِ والمساكن.

وروى أبو داود في «سننه»، عن جابر بن عبد الله وَ إِنَّا الله الله عَيْرَ ضَارٌ، النَّبِيَ عَلَيْهُ بَوَاكِي، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيعًا نَافِعًا، غَيْرَ ضَارٌ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِل)؛ قَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ (١).

قوله: «أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بَوَاكِي»: جمعُ باكيةٍ، وفي بعضِ النسخ: «رأيتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يُواكِي»، ومعناه: التحاملُ على يَدَيْهِ إذا رفعهما ومدَّهما في الدعاء.

وعلى المسلم إذا دعا الله في الاستسقاءِ أو غيرِهِ أَنْ يَحْسُنَ ظَنَّهُ بِالله، وأَن يَعْشُن ظَنَّهُ بِالله، وأن يَعْظُمَ رِجَاؤُهُ فيه، وأن يُلِحَّ عليه في الدعاء، وألَّا يَقْنَطَ من رحمتِهِ سبحانه؛ فخزائنهُ ملأى، وجُودُهُ عظيم، ورحمتُهُ وَسِعَتْ كلَّ شيء.

* * *

⁽١) "سنن أبي داود" رقم (١١٦٩)، وصحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" رقم (١٠٣٦).

لقد مَرَّ معنا الأدعيةُ المتعلِّقةُ بالاستسقاء، والتي يُشْرَعُ للمسلمِ أن يَقُولَها عند قُحُوطِ المطرِ واستئخارِهِ عن إِبَّانِ نزوله، وما يترتَّبُ على ذلك من جفافِ في الزروع، وهلاكٍ في الماشية، وغيرِ ذلكَ من الأضرار. وهي دعواتُ مباركة، واستغاثاتُ نافعةٌ بربِّ العالمين، وخالقِ الخَلْقِ أجمعين، الذي بيده أَزِمَّةُ الأمور، ومقاليدُ السمواتِ والأرض، الذي أَمْرُهُ لشيءٍ إذا أرادَهُ أن يقولَ له: كُنْ فيكونُ، والدعاءُ يُنْبِئُ عن قُوَّةِ الافتقارِ، وتحقيقِ العبوديَّة، ويوجبُ للعبدِ خضوعَهُ وخشوعَهُ، وشِدَّةَ انكسارِهِ لربِّ البريَّة، فكم مِنْ دعوةٍ رفَعَ اللهُ بها العبدِ خاوعَ وأنواعَ المضارِّ، ونال بها العبدُ الخَيْراتِ العديدةَ والبَركاتِ المتنوِّعةَ وأنواعَ المَسَارِّ،

والعبدُ يدعو الله في كلِّ أحيانه، ويدعو الله في كلِّ شؤونه؛ إذا تَأَخَّرَ الله، ففقرُهُ المطرُ دعا الله، وإذا سَمِعَ الرَّعْدَ ذكرَ الله، ففقرُهُ إلى الله ذاتِيُّ، لا غِنَىٰ له عن ربِّه وسَيِّده ومولاهُ طَرْفة عَيْن، والله وَ الله عن ربِّه وسَيِّده ومولاه طَرْفة عَيْن، والله وَ الله عن ربِّه عند.

وقد تَقدَّمَ فيما مضى ما يُقَالُ في الاستسقاءِ والاستصحاءِ، وأمَّا إذا نزَلَ الغيثُ، فإنَّ مِنَ السُّنَّةِ أن يقولَ المسلمُ عندَ نزولِهِ: (اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)؛ لِمَا رواه البخاري، عن عائشة ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَر، قَالَ: (اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)» (اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)» (اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)» (۱).

وقوله: (صَيِّبًا): منصوبٌ بفعلِ مقدَّرٍ؛ أي: اجعلْهُ، والصَّيِّبُ: المطَرُ.

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (۱۰۳۲).

وقوله: (نَافِعًا): وصفٌ للصَّيِّب، احترَزَ به عن الصَّيِّبِ الضارِّ، وفي هذا دَلَالةٌ على أنَّ المطرَ قد يكونُ نزولُهُ رحمةً ونعمةً، وهو النافعُ، وقد يكونُ نزولُهُ عقوبةً ونقمةً، وهو الضارُّ.

والمسلمُ يسألُ الله عندَ نزولِ المَطَرِ أَنْ يكونَ نافعًا غيرَ ضارٌ، وهذا الدعاءُ المذكورُ يُستَحَبُّ بعدَ نزولِ المطرِ للازديادِ مِنَ الخيرِ والبَرَكة، مقيَّدًا بدفع ما يُخْشَى من ضَرَر.

ومِنَ الواجبِ على العبدِ في هذا المقامِ الكريمِ أَنْ يَعْرِفَ نِعْمةَ اللهِ عليه، ويَنْسُبَ الفضلَ إليه، فهو سبحانه مُولِي النِّعَمِ ومُسْدِيها، بيدِهِ العَطَاءُ والمَنْع، والخَفْضُ والرفع، لا ربَّ سواه، ولا إله غيره.

وقد ثبَتَ في "الصحيحين"، عن زيد بن خالد ﴿ الله عَلَى الله على النّاس، فقال: (هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ على النّاس، فقال: (هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)، قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال: (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ؛ وَأَمَّا مَنْ قَال: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ) (١٠).

* فالقائلُ عندَ نزولِ المَطَرِ: مُطِرْنَا بفضلِ اللهِ ورحمتِهِ، قد نسَبَ النعمةَ لمُعْطِيها، وأضافَ المِنَّةَ لِمُولِيها، واعتقدَ أنَّ نزولَ هذا الفضلِ والخَيْرِ والرحمةِ إنَّما هو مَحْضُ نعمةِ اللهِ وآثار رحمتِهِ سبحانه.

* وأمَّا القائلُ عند نزولِ المَطَرِ: مُطِرْنَا بنَوْءِ كذا وكذا، فلا يخلو من أمرين:

ـ إمَّا أن يعتقدَ أنَّ المُنْزِلَ للمطر هو النجمُ؛ وهذا كفرٌ ظاهرٌ ناقلٌ عن مِلَّةِ الإسلام.

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (۱۰۳۸)، و«صحيح مسلم» رقم (۷۱)، وقوله: «صَلَّى لنا»؛ أي: «صلَّى بنا»؛ كما هو لفظ الحديث عند مسلم.

ـ أو يعتقدَ أنَّ المُنْزِلَ للمطرِ هو اللهُ، والنَّوْءُ سببٌ، فيضيفُ النِّعْمةَ إلى ما يراه سببًا في نزولها، وهذا مِنْ كُفْرِ النِّعْمةِ، وهو من الشركِ الخفيِّ.

والأنواءُ ليستُ مِنَ الأسبابِ لنُزُولِ المطرِ، وإنَّما سببُ نزولِ المطرِ حاجةُ العبادِ، وافتقارُهُمْ إلى ربِّهم، وسؤالُهُمْ إيَّاه، واستغفارُهُمْ وتوبتُهُمْ إليه، ودعاؤُهم إيَّاهُ بلسانِ الحال ولسانِ المقال، فيُنْزِلُ عليهم الغَيْثَ بحكمتِهِ ورحمتِهِ في الوقتِ المناسبِ لحاجتهم وضرورتهم، ولا يتمُّ توحيدُ العبدِ حتى يعترفَ بنعَم اللهِ الظاهرةِ والباطنةِ عليه وعلى جميعِ الخلق، ويُضِيفَها إليه، ويستعينَ بها على عبادتِهِ وذِكْرِهِ وشُكْره (۱).

ومن السُّنَّةِ أن يقولَ المسلمُ عند اشتدادِ هبوب الرِّيح: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَضَرِّ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ) (٢٠).

ولا يجوزُ للمسلمِ أن يَسُبَّ الرِّيحَ؛ فإنَّها مُسَخَّرةٌ بأمرِ الله، مُدبَّرةٌ مأمورةٌ؛ روى البخاري في «الأدب المفرد»، وأبو داود في «السنن»، عن أبي هريرة وَ الله عن أبي هريرة وَ الله عن أبي الله عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: (الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالعَدَابِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِن شَرِّهَا) وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِن شَرِّهَا) (٣).

وقوله: (مِنْ رَوْحِ اللهِ)؛ أي: مِنَ الأرواحِ التي خَلَقَهَا اللهُ؛ فالإضافةُ هنا إضافةُ هنا إضافةُ خالي خَلْقٍ وإيجادٍ.

⁽۱) انظر: «القول السديد» لابن سعدي (ص١٠٨ ـ ١٠٩).

⁽۲) «صحيح مسلم» رقم (۸۹۹).

⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٢٦٨/٢)، و«الأدب المفرد» رقم (٩٠٦)، و«سنن أبي داود» رقم (٣٠٦)، ورواه ابن ماجه رقم (٣٧٢٧)، وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب» رقم (٦٩٦).

وكان مِنْ هديهِ عَلَيْ أَن يقولَ إذا اشتدَّتِ الرِّيحُ: (اللَّهُمَّ لَاقِحًا لا عَقِيمًا)؛ لِمَا رواه البخاري في "الأدب المفرد»، عن سَلَمة بن الأَكْوَع ضَلَيْه، قال: "كان النَّبِيُّ عَلَيْ إذا اشتدَّت الرِّيحُ يقولُ: (اللَّهُمَّ لَاقِحًا لا عَقِيمًا)()؛ ومعنى (لَاقِحًا)؛ أي: مُلْقِحَةٌ لِلسَّحَابِ، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَ لَوَقِعَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآهِ أَي: وسخرنا الرِّياحَ ـ رياحَ مَآهُ فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَنزِينِنَ السَّعَا الرِّحِر: ٢٢]؛ أي: وسخرنا الرِّياحَ ـ رياحَ الرَّحْمةِ ـ تُلْقِحُ السحابَ كما يُلْقِحُ الذَّكُ الأنشى، فينشأ عن ذلك الماءُ ـ بإذن الله ـ الرَّحْمةِ ـ تُلْقِحُ السحابَ كما يُلْقِحُ الذَّكُو الأنثى، فينشأ عن ذلك الماءُ ـ بإذن الله ـ فيسْقِيهِ اللهُ العبادَ والمواشي والزروع، ويبقى في الأرضِ مُدَّخَرًا لحاجتهم وضروراتهم؛ فله الحمدُ والنعمةُ لا شريكَ له.

وللمسلم أن يُسَبِّحَ عندَ سماعِهِ الرَّعْدَ، ففي «الأدب المفرد» للبخاري، عن عبد الله بن الزُّبَيْرِ وَ اللَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ، تَرَكَ الحَدِيثَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» (٢).

ورَوَىٰ عن عبد الله بن عَبَّاس عَبَّاس عَبُّهُا أَنَّه كان إذا سَمِعَ صوتَ الرعدِ، قال: «سبحانَ الذي سَبَّحْتَ له»(٣).

وفي التسبيح في هذا المقامِ تعظيمٌ للربِّ سبحانه، الذي الرَّعْدُ أثرٌ من آثارِ كمالِ قُوَّتِهِ وقدرتِهِ، وفيه تجاوبٌ مع الرَّعْدِ الذي يُسبِّحُ بحمدِ اللهِ، ولكنْ لا نفقهُ تسبيحَهُ.

雅 謝 第

⁽١) «الأدب المفرد» رقم (٧١٨)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الأدب» رقم (٥٥٣).

⁽٢) «الأدب المفرد» رقم (٧٢٣)، و«الموطأ» رقم (١٨٢٢)، وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب» رقم (٥٥٦).

⁽٣) «الأدب المفرد» رقم (٧٢٢)، وحسَّنه الألباني في "صحيح الأدب» رقم (٥٥٥).

الحديثُ هنا عن كسوفِ الشَّمْسِ وخسوفِ القمر، وما يُسْتَحَبُّ للمسلمِ أن يقولَهُ عندَ حصولِ ذلك.

إِنَّ اللهَ وَعَظَّلَ سَخَّرَ لابنِ آدمَ أَنواعًا مِنَ المخلوقاتِ إكرامًا له وتَفضُّلًا عليه؛ ليقومَ بطاعةِ الله، ولِيُحقِّقَ توحيدَ الله، وليكونَ شاكرًا لِأَنْعُمِ الله، فقد سَخَّرَ جلَّ وعلَا للإنسانِ السملواتِ والأرضَ، والليلَ والنهار، والشمسَ والقَمَر، ونِعَمُهُ سبحانه على الإنسانِ لا تُحْصَى ولا تُعَدُّ.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ أَلَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [لقمَان: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿ اللّهُ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَمْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَ رِزْقًا لَكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلنَّهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلنَّهُ وَالنَّهَارَ اللّهُ لَا تَحْصُوهَا إِن تَعَلَّوهُ وَإِن تَعَلَّوا نِعْمَتَ ٱللّهِ لَا تَحْصُوهَا إِن وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَإِن تَعَلَّوا نِعْمَتَ ٱللّهِ لَا تَحْصُوهَا إِن اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فالشمسُ والقمرُ هما مِنْ جملةِ النّعم التي تَفضَّلَ اللهُ بها على عباده، ومَنَّ بها على عباده، ومَنَّ بها عليهم، وجَعَلَهما سبحانه دائِبَيْن؛ أي: مُسْتَمِرَّيْنِ، لا يَفْتُرَانِ، يسعيانِ

ثم إن الشمس والقمر آيتانِ مِن آياتِ الله، ومخلوقانِ مِنْ مخلوقاته، ينجليانِ بأمرِهِ، وينكسفانِ بِأَمْره، فإذا أرادَ الله تعالى أنْ يُخوِّفَ عبادَهُ مِنْ عاقبةِ مَعَاصِيهم وذنوبِهم، كَسَفَهما باختفاءِ ضَوْئِهما كله أو بعضِه؛ إنذارًا للعبادِ وتذكيرًا لهم؛ لعلهم يرجعون ويتوبون ويُنِيبون، فيقومون بما أَمَرَهم به ربّهم، ويتركونَ ما حَرَّمَهُ عليهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلّا تَغْرِيفًا﴾ ويتركونَ ما حَرَّمَهُ عليهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلّا تَغْرِيفًا﴾ [الإسرَاء: ٥٩]، وفي هذا دَلَالةٌ على كمالِ قدرةِ اللهِ سبحانه، حيثُ إنَّه سبحانه قادرٌ على تحويلِ الأشياء، وتبديلِ الأمور، وتصريفِ الخلائقِ كيفَ شاء، ومِنْ ذلك: تغييرُ حالِ الشمسِ والقمرِ من النورِ والوَضَاءةِ إلى السَّوادِ والظُّلْمة، واللهُ غلى كلِّ شيءٍ قديرٌ.

ولذا شُرِعَ عندَ حصولِ الكسوفِ الفَزَعُ إلى الصلاةِ والدُّعَاءِ والذِّكْرِ، والاستغفارِ والصدقة.

روى البخاري ومسلم، عن عائشة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا) (١).

وفي «الصحيحين»، عن أبي موسى الأشعري رَفِي الله قال: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُ وَيَا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى المَسْجِدَ، فَصَلَّى

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (١٠٤٤)، و«صحيح مسلم» رقم (٩٠١).

بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ: (هَذِهِ الآبَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا يُرْسِلُ اللهُ لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِك، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ)»(١).

لقد خَسَفَتِ الشمسُ في عهد النّبِيِّ ﷺ مرّةً واحدةً، وذلكَ في السنةِ العاشرةِ مِنَ الهِجْرة، حيثُ ماتَ ابنُهُ إبراهيمُ ظَانَهُ، وقد كان الناسُ في الجاهليَّةِ يَظُنُّونَ أَنَّ كسوفَ الشمسِ أو القمرِ إنَّما يكونُ لموتِ عظيم أو حياته، فبينَ ﷺ فسادَ هذا الظنِّ وخطاًهُ، وقال _ كما في حديثِ عائشةَ المتقدِّمِ _: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ).

وقد فَزِعَ ﷺ عندَ كسوفها إلى المسجدِ، وأمَرَ مناديًا ينادي: «الصلاةَ جامعةً»؛ فاجتمَعَ الناسُ في المسجدِ رجالًا ونساء، فقام فيهم النَّبِيُّ عَلَيْدٍ، وصَفُّوا خلفه، فكبَّر وقرَأَ الفاتحةَ وسورةً طويلةً يجهرُ بقراءتِهِ، ثم ركع ركوعًا طويلًا جِدًّا، ثم رفَعَ، وقال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ)، ثُمَّ قرَأً الفاتحة وسورة طويلة، لكنَّها أقصرُ مِنَ الأولى، ثم ركَعَ ركوعًا طويلًا دُونَ الأول، ثم رفَعَ، وقال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)، وقام قيامًا طويلًا نحوَ ركوعِهِ، ثم سجَدَ سجودًا طويلًا جِدًّا نحوًا مِنْ ركوعه، ثمَّ رفَعَ وجلَسَ جلوسًا طويلًا، ثمَّ سجَدَ سجودًا طويلًا، ثمَّ قام إلى الركعةِ الثانية، فصنَعَ مِثْلَ ما صنَعَ في الأولى، لكنَّها دونها في القراءةِ والركوع والسجودِ والقيام، ثمَّ تَشهَّدَ وسلَّم، وقد تَجلَّتِ الشمسُ، ثم خطَبَ ﷺ خُطْبةً عظيمةً بليغةً، بيَّن فيها أنَّ الشمسَ والقَمَرَ آيتانِ مِنْ آياتِ الله، لا ينكسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِهِ، وحثُّهم عندَ حصولِ ذلكَ على الفزع إلى الصلاة، وذِكْرِ اللهِ، ودعائِهِ، واستغفارِهِ، حتى يُفَرِّجَ اللهُ وتنجليَ، ومِمَّا قال في خُطْبتِهِ: (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، واللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)، ومِمَّا قال في خُطْبتِهِ: (مَا مِنْ

⁽۱) "صحيح البخاري" رقم (١٠٥٩)، واصحيح مسلم وقم (٩١٢).

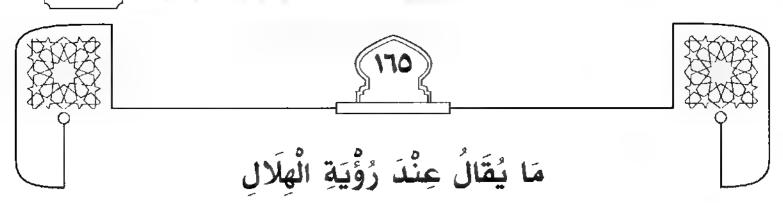
شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارُ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوِ المُوقِنُ، فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوِ المُوقِنُ، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ، وَأَمَّا المُنَافِقُ أَوِ المُوقِنَا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ، وَأَمَّا المُنَافِقُ أَو المُولُنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ).

وقال له الصَّحَابةُ: "يا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شيئًا في مَقَامِكَ، ثمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ [أي: رَجعْتَ إلى الوراءِ]، قال: (إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فلَمْ أَر مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء)، قالوا: بِمَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قال: (بِكُفْرِهِنَّ)، قبل: يَكُفُرْنَ الإحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنَتَ إِلَى قبل: يَكُفُرْنَ الإحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنَتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ)»(١٠).

إِنَّ فَزَعَ النَّبِيِّ ﷺ للكسوف، وصلاتَهُ هذه الصلاة، وعَرْضَ الجَنَّةِ والنارِ عليه أَثناءَ هذه الصلاةِ، ورؤيتَهُ لكلِّ ما نحنُ لاقوه مِنْ أمرِ الدنيا والآخرة، ورؤيتَهُ الأُمَّةَ تُفْتَنُ في قبورها، وخطبتَهُ هذه الخُطْبةَ البليغةَ المؤثِّرة، وأمرَهُ أُمَّتَهُ عندَ الكسوفِ أن يفزعوا إلى الصلاةِ والذَّكْرِ والدعاءِ والاستغفارِ، والتكبيرِ والصَّدَقةِ، لَيَدُلُّ على يفزعوا إلى الكسوفِ، وأهميَّةِ الفزعِ فيه إلى الصلاةِ والدعاءِ والاستغفار.

والحالُ أنَّ كثيرًا من الناسَ في هذا الزمانِ تهاونوا بأمرِ الكسوف، ولم يُقيمُوا له وزنًا، ولم يُحَرِّكُ لهم ساكنًا، وما ذاك إلَّا لِضَعْفِ الإيمان، والجهلِ بالسُّنَةِ، والاعتمادِ على مَنْ يُحِيلُ أَمْرَ الكسوفِ إلى الأسبابِ الطبيعيَّة، مَعَ الغَفْلةِ عن أسبابِ الشرعيَّة، والحكمةِ البالغةِ التي مِنْ أَجْلِهَا يُحْدِثُ اللهُ الكسوف. وقَقنا الله لتعظيم آياتِهِ والخوفِ منه، ورَزَقَنَا الاعتبارَ بآياتِهِ والانتفاعَ بها؛ إنَّه جَوَادٌ كريم.

⁽١) ُ هو في «الصحيحين» مفرَّقٌ في عدة مواضع، انظر: «صحيح البخاري» رقم (١٠٤٤)، وغيره، و«صحيح مسلم» (٩٠١).

لقد ورَدَ في السُّنَّةِ دَعَاءٌ يُستَحَبُّ للمسلمِ أَن يَقُولَهُ عندَ رؤيةِ الهلالِ مِنْ كلِّ شهر، فيه سؤالُ الرَّبِّ سبحانَهُ أَنْ يَجْعَلَ هذا الشهرَ الذي هَلَّ هِلَالُهُ شَهْرَ يُمْنِ وإيمان، وسلامةٍ وإسلام، وهي دعوةٌ مباركةٌ يَحْسُنُ بالمسلم أَن يَدْعُوَ بها كلَّما رأى الهلالَ.

روى الترمذي عن طَلْحة رَهِ اللهِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا رَأَى الهِلَالَ، قَالَ: (اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَام، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ)»(١).

وقبل الدخول في معاني هذه الدعوةِ المباركةِ ، لِنَقِفْ قليلًا نَتَأَمَّل هذه الآية الباهرةَ الدَّالَةَ على عَظَمَةِ الرَّبِّ سبحانه وكمالِ قُدْرته ، يقولُ ابن القيم كَلْللهُ: «وانظُرْ إلى القمرِ وعجائبِ آياته ، كيف يُبْدِيهِ اللهُ كالخَيْطِ الدَّقِيق ، ثم يتزايدُ نُورُهُ ويتكاملُ شيئًا فشيئًا كلَّ ليلةٍ حتى ينتهيَ إلى إبدارِهِ وكمالِهِ وتمامه ، ثمَّ يأخذُ في النُّقْصانِ حتى يعودَ على حالتِهِ الأولى ؛ ليظهرَ مِنْ ذلك مواقيتُ العبادِ في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم ، فتميَّزتْ به الأشهرُ والسنون ، وقام به حِسَابُ العَالَمِ ، مع ما في ذلكَ مِنَ الحِكم والآياتِ والعِبَرِ التي لا يُحْصِيها إلَّا اللهُ اللهُ اللهُ . اه.

وقد عدَّ الله في القرآنِ الكريم هذا ضِمْنَ آياتِهِ العِظَام، وبراهينِهِ الجِسَام؛ يقول الله تعالى: ﴿وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلْيَلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ عَلَيْدِ الْعَلِيدِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ وَلَا النَّهُ مَنَاذِلَ حَقَى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ وَٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلنَّهُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلنَّلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [س].

⁽١) رواه أحمد في «المسند» (١/ ١٦٢) واللفظ له، و«جامع الترمذي» رقم (٣٤٥١)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٧٢٦).

⁽۲) «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۷).

وقوله: ﴿ وَالْقَمَرَ فَكَرْنَكُ مَنَاذِلَ ﴾ أي: يَنْزِلُهَا ؟ كلَّ ليلةٍ يَنْزِلُ منها واحدة ، إلى أن يَصْغُرَ جِدًّا ، فيكونَ كالعُرْجُونِ القديم ؛ أي: كعِذْقةِ النخلِ إذا قَدُمَ وجَفَ ، وصَغُرَ حجمُهُ وانحنى ، ثمَّ يُهِلُّ في أولِ الشهر ، ويبدأ يزيدُ شيئًا فشيئًا حتَّى يتمَّ نُورُه ، ويَتَسِقَ ضياؤه ، فما أعظمَها مِنْ آية ، وما أَوْضَحَها مِنْ دَلَالةٍ على عظمةِ الخالق ، وعظمةِ أوصافِهِ سبحانه . ولا ريبَ أنَّ التَّأَمُّلَ في هذه الآيةِ وغيرها مِمَّا دعا الله عباده في كتابِهِ إلى التفكُّر فيها يَهْدِي العبدَ إلى العلمِ بالربِ سبحانه بوحدانيَّتِه ، وصفاتِ كمالِه ، ونعوتِ جلالِه ، مِنْ عمومِ قدرتِه ، والمب ويمّالِ حِكْمته ، وتعدُّد بِرِّهِ وإحسانه ؛ ومِنْ ثَمَّ يُخْلِصُ الدِّينَ له ، ويُفْرِدُهُ وحدَهُ بالذَّلُ والخضوع ، والحُبِّ والإنابة ، والخوفِ والرجاء ، فهي دلائلُ ظاهرة ، وبراهينُ واضحةٌ على تَفرُّدِ اللهِ بالربوبيَّةِ والألوهيَّة ، والعظمةِ والكبرياء .

ولهذا كان ﷺ إذا رأى الهلالَ كبَّر؛ لأنَّه آيةٌ عظيمةٌ على عظمةِ الرَّبِّ وكبريائه، والتكبيرُ: تعظيمُ اللهِ، واعتقادُ أنَّه أكبرُ مِنْ كلِّ شيءٍ، وأنَّه لا شيءَ أكبرُ منه؛ كما قال ﷺ في حديث عَدِيٍّ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بل إنَّ التكبيرَ مشروعٌ عندَ رؤيةِ كلِّ كبيرٍ وعظيم؛ ليبقى القلبُ ليس فيه اشتغالٌ إلَّا بتكبيرِ اللهِ وتعظيمِهِ؛ قال شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّةً كَاللهُ: «التكبيرُ مشروعٌ في المواضع الكبارِ؛ لكثرةِ الجَمْع، أو لِعَظَمَةِ الفعل، أو لقوةِ الحال، أو نحوِ ذلكَ مِنَ الأمورِ الكبيرة؛ ليُبيِّنَ أنَّ اللهَ أكبرُ، وتستوليَ كبرياؤُهُ في القلوبِ على كبرياءِ تلكَ الأمورِ الكبار، فيكونُ الدِّينُ كلَّه لله، ويكونُ العبادُ له مكبِّرين، فيحصُلُ لهم مقصودان: مقصودُ العبادةِ بتكبيرِ قلوبهم لله، ومقصودُ الاستعانةِ بانقيادِ سائرِ المطالب لكبريائه»(٢).

تقدم تخریجه (ص۲٤٠).

⁽۲) المجموع الفتاوي (۲۲۲/۲٤).

أمَّا تكبيرُ النَّبِيِّ عَيْقِ عندَ رؤيةِ الهلال، فقد رواه الدارميُّ من حديث عبد الله بن عُمَرَ وَلَيْهِ، قال: «كانَ رسولُ اللهِ عَيْقِ إذا رَأَى الهِلَال، قَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُ وَتَرْضَى، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ)»(١).

ولنبدأ هنا في الكلام على معنى الحديث:

قوله: «إذا رَأَى الهلَالَ»؛ الهِلَالُ هو: غُرَّةُ القَمَرِ لليلتَيْنِ أو لثلاثٍ، وفي غير ذلك يُقالُ له: قَمَرٌ.

وقوله: (أَهِلَّهُ عَلَيْنَا)؛ أي: أَطْلِعْهُ علينا، وأَرِنَا إيَّاه.

وقوله: (بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ) الأَمْنُ هو: الطمأنينةُ والراحةُ والسكونُ والسلامةُ مِنَ الآفاتِ والشرور، وفي حديثِ طَلْحةَ: «بِاليُمْنِ»، واليُمْنُ: هو السعادة، والإيمانُ هو: الإقرارُ والتصديقُ والخضوعُ لله.

وقوله: (وَالسَّلَامَةِ وَالِإِسْلَامِ)، السَّلَامَةُ هي: الوقاية والنجاةُ مِنَ الآفاتِ والمصائب، والإسلامُ هو: الاستسلامُ لله، والانقيادُ لِشَرْعِه.

وقوله: (رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ) فيه إثباتُ أَنَّ الناسَ والقمرَ وجميعَ المخلوقاتِ كُلُها مربوبةٌ لله، مسخَّرةٌ بأمره، خاضعةٌ لِحُكْمِهِ؛ وفي هذا ردُّ على مَنْ عَبَدَها مِلْ دُونِ اللهِ: ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللّهِ ٱلّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فُصِّلَت: ٣٧].

ثمَّ إِنَّ الحديثَ فيه فوائدُ كثيرةٌ، أُشِيرُ إلى شيءٍ منها:

* فمِنْ فوائدِ الحديثِ: أَنَّ فيه بيانًا لِلْفَرْقِ بين الإيمانِ والإسلام، وأنَّهما ليسا شيئًا واحدًا عندما يجتمعانِ في الذِّكْرِ، بل لكلِّ واحدٍ منهما معنَّى خاصُّ؛ فالإيمانُ يُرادُ به: الاعتقاداتُ الباطنة، والإسلامُ يُرادُ به: الأعمالُ الظاهرة، أمَّا عندَ إفراد كلِّ واحدٍ منهما بالذِّكْر، فإنَّه يكونُ متناولًا لمعنى الآخر.

⁽۱) «سنن الدارمي» رقم (١٦٨٧)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٣٩/١٠): «فيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات».

* ومِنْ فوائدِ الحديثِ: أنَّ الأمنَ مرتبطٌ بالإيمان، والسلامة مرتبطة بالإسلام؛ فالإيمان طريقُ الأمان، والإسلام طريقُ السلامة، ومَنْ رام الأمنَ والسلامة بغيرهما ضَلَّ، والله تعالى يقول: ﴿ النِّينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلِبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ وَالله تَعالى 1/1.

* ومِنْ فوائدِ الحديثِ: أنَّ فيه لَفْتةً كريمةً إلى أنَّ أَهَمَّ ما تُشْغَلُ به الشهورُ، وتُمْضَى فيه الأوقاتُ هو الإيمانُ باللهِ، وبما أمَرَ عبادَهُ بالإيمانِ به، والاستسلامُ له سبحانه في كلِّ أحكامِهِ، وجميع أوامره.

ومرورُ الشهورِ على العبدِ مَعَ الانشغالِ عن هذا المقصدِ الجليلِ: ضياعٌ للشهور، وحرمانٌ مِنَ الخير، فالشهورُ لَمْ تُخْلَقْ ولم توجدٌ إلّا لتكونَ مستودَعًا للإيمانِ والأعمال، وهذا إنّما ينجلي أمرُهُ للناس عندما يقفون يومَ القيامةِ بين يَدَي اللهِ لِيَرَوْا نتائجَ أعمالهم، وحَصَادَ حياتهم، وثَمَرَةَ أوقاتهم.

قال ابن القيم كَثَلَتُهُ: "السَّنَةُ شَجَرة، والشهورُ فُرُوعُها، والأيامُ أغصانها، والساعاتُ أوراقُها، والأنفاسُ ثَمَرُها، فمَنْ كانتْ أنفاسُهُ في طاعةٍ، فثمرةُ شجرتِهِ طَيِّبةٌ، ومَنْ كانتْ في معصية، فثمرتُهُ حَنْظَلٌ، وإنَّما يكونُ الجَذَاذُ يومَ المعاد، فعند الجَذَاذِ يَتبيَّنُ حُلْوُ الثمارِ مِنْ مُرِّها»(١). اهد.

ونسألُ الله أن يُصْلِحَ أوقاتَنا جميعًا، ويَعْمُرَها بالأمنِ والإيمان، والسلامةِ والإسلام، والتوفيقِ لِمَا يُحِبُّهُ ويرضاه، هو ربُّنا لا ربَّ لنا سواه.

⁽۱) «الفوائد» (ص۲۹۲).

إِنَّ في السَّنَةِ أَيَّامًا فاضلةً، وأوقاتًا شريفةً، الدعاءُ فيها أفضلُ، والإجابةُ فيها أحرى، والقَبُولُ فيها أرجى، وله سبحانه الحكمةُ البالغة: ﴿ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ [القَصَص: ٢٦]؛ فلكمالِ حِكْمَتِهِ وقدرته، وتمامِ علمِهِ وإحاطتِهِ يختارُ مِنْ خلقِهِ ما يشاءُ مِنَ الأوقاتِ والأمكنةِ والأشخاص، فيخصُّهُمْ سبحانه بمزيدِ فضله، وجزيلِ عنايته، ووافرِ مِنَّته، وهذا مِنْ أكبرِ آياتِ ربوبيته، وأعظم شواهدِ وَحُدانيتِهِ وتفرُّدِهِ بصفاتِ الكمال، وأنَّ الأمرَ له سبحانهُ مِنْ قبلُ ومِنْ بعدُ، يقضي في خلقِهِ بما يشاء، ويحكُمُ فيهم بما يريدُ؛ ﴿ فَلِلّهِ الْمُمَدُّ رَبِ السَّمَونِ وَرَبِ الجَهُ الْمَرَ لهُ سَلَمَانًا وَأَنْ الْأَرْضِ رَبِ الْمَرَانِ وَلَا الْمَرَانِ وَالْمَرَانِ وَالْمَرَانِ وَالْمَرَانِ وَلَا الْمَرَانِ وَالْمَرَانِ وَالْمَانِ وَالْمَرَانِ وَالْمَرَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَرَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِيْقَ وَالْمَانِيْقُ وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ اللَّهُ وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَلَا الْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَلَا وَالْمَانِيْنَ وَالْمَانِيْنَ وَرَبِ الْمَانِيْنَ وَلَا الْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِانِ وَالْمَانِ وَالْمِيْنِ وَالْمَانِ وَالْمَالِقِ و

وإنَّ مِمَّا خَصَّهُ اللهُ وَ الْأُوقاتِ بمزيدِ تفضيله، ووافرِ تكريمه: شهرَ رمضان؛ حيثُ فَضَّلَهُ على سائرِ الشهور، والعَشْرَ الأواخرَ مِنْ لياليه؛ حيثُ فَضَّلَهَا على سائرِ الليالي، وليلةَ القَدْر، حيثُ جَعَلَهَا للمزيدِ فضلها عنده، وعظيم مكانتها للجيرًا مِنْ ألف شَهْر، وفَخَمَ سبحانَهُ أمرها، وأعلى شأنها، ورفَعَ مكانتها عنده، فأنزَلَ فيها وَحْيَهُ المبين، وكلامَهُ الكريم، وتنزيلَهُ الحكيم؛ هُدًى للمتَّقين، وفُرقانًا للمؤمنين، وضياءً ونورًا ورَحْمة.

يقولُ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ إِنَهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴾ وَاللّهُ إِلَا هُو اللهُ إِلَا هُو اللهُ إِلَا هُو اللهُ إِلَا هُو اللهُ إِلَهُ إِلَا هُو اللهُ إِلَهُ إِلَا هُو اللهُ وَيُمِيثُ وَرُبُ وَرَبُ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الدّخان].

ويقول سبحانه: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴿ نَنَزَلُ ٱلْمَلَئِيكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ اللهَدر].

فَلِلّهِ مَا أَعْظَمَهَا مِنْ لَيلة! ومَا أَجَلَّ خَيْرَهَا! ومَا أَوْفَرَ بَرَكَتَهَا! لَيلةٌ واحدةٌ خيرٌ مِنْ أَلفِ شَهْر؛ أي: مَا يزيدُ على ثلاثةٍ وثمانينَ عامًا، عُمْرِ رجلٍ معمَّر، وهو عمرٌ طويلٌ لو قضاه المسلمُ كلَّه في طاعةِ اللهِ ﷺ فليلةُ القَدَرِ _ وهي ليلةٌ واحدة _ خيرٌ منه؛ هذا لِمَنْ حصَّلَ فَضْلَهَا، ونالَ بَرَكَتَها.

قال مجاهدٌ لَخَلَلُهُ: «ليلةُ القَدْرِ خيرٌ مِنْ ألفِ شهر، ليس في تلك الشهور ليلةُ القدر»؛ وكذا قال قتادة، والشافعي، وغيرُ واحد.

وفي هذه الليلةِ المباركةِ يَكْثُرُ تنزُّلُ الملائكةِ لكثرةِ بركتها؛ إذ الملائكةُ يَتنزَّلُونَ مع تَنزُّلِ البَركة، وهي سلامٌ حتى مَطْلَعِ الفَجْر؛ أي: إنَّها خيرٌ كلُها، ليس فيها شرَّ إلى مَطْلَعِ الفجر، وفي هذه الليلةِ يُفْرَقُ كلُّ أمرٍ حكيم؛ أي: يُقدَّرُ فيها ما يكونُ في تلك السنةِ بإذنِ اللهِ العزيزِ الحكيم، والمرادُ بالتقديرِ هنا: التقديرُ السنوي، أمَّا التقديرُ العامُّ في اللوحِ المحفوظ، فهو مُتقدِّمٌ على خلقِ السماوات والأرضِ بخمسينَ ألفَ سنةٍ؛ كما صحَّ بذلك الحديثُ عن رسولِ الله عَلَيْهُ.

إنَّ ليلةً هذا شأنُها ينبغي على المسلم أنْ يَحْرِصَ على طلبها تمامَ الحرصِ ليفوزَ بثوابها، ولِيَغْنَمَ خَيْرَها، ولِيُحَصِّلَ أجرها، ولينالَ بَرَكَتَها، والمحرومُ مَنْ حُرِمَ الثوابَ، ومَنْ تَمُرُّ عليه مواسمُ الخيرِ وأيامُ البَرَكَةِ والفضلِ وهو مستمرٌّ في ذنوبه، متمادٍ في غيّه، منهمكٌ في عصيانه، أَتْلَفَتْهُ الغَفْلةُ، وأهلكَهُ الإعراضُ، وصَدَّتُهُ الغِوَاية، فما أعظمَ حَسْرَتَه! وما أشدَّ ندامته! ومَنْ لم يحرصْ على الرِّبْحِ في هذه الليلةِ المباركة، فمتى يكونُ الحِرْصُ؟! ومَنْ لم يُنِبْ إلى اللهِ في هذا الوقتِ الشريف، فمتى تكونُ الإنابةُ؟! ومَنْ لم يَزَلْ متقاعسًا فيها عن الخيرات، ففي أيِّ وقتٍ يكونُ العمل؟!

إِنَّ الحرصَ على طَلَبِ هذه الليلة، وتَحَرِّي الطاعةِ فيها، والاجتهادَ في

الدعاءِ مِنْ سِمَاتِ الأخيار، وعلاماتِ الأبرار، بل إنَّهم يُلِحُونَ على اللهِ فيها أن يكتب لهم العفو والمعافاة؛ لأنَّها الليلةُ التي يُكْتَبُ فيها ما يكونُ من الإنسانِ في عامِهِ كلِّه، ففي هذه الليلةِ يدعون ويُلِحُون، وفي عامهم كلِّه يَجِدُّونَ ويجتهدون، ومِنَ اللهِ يَطْلُبُونَ العَوْن، ويسألونَ التوفيق.

روى الترمذي، وابن ماجه، وغيرُهما، عن أم المؤمنين عائشة ﴿ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

ثبت عن عائشة أنها قالت: «لَوْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَكَانَ أَكْثَر دُعَائِي فِيهَا أَنْ أَسْأَلَ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ »(٢).

وهذا الدعاءُ المبارَكُ عظيمُ المعنى، عميقُ الدَّلَالة، كبيرُ النَّفْعِ والأثر، وهو مناسبٌ لهذه الليلةِ غايةَ المناسبة، فهي _ كما تَقدَّمَ _ الليلةُ التي يُفْرَقُ فيها كلُّ أمرٍ حكيم، ويُقَدَّرُ فيها أعمالُ العبادِ لِسَنَةٍ كاملةٍ حتى ليلةِ القَدْرِ الأخرى، فمن رُزِقَ في تلك الليلةِ العافية، وعفا عنه ربُّه، فقد أفلَحَ وفازَ ورَبِحَ أعظمَ الربُّح، ومَنْ أُوتِيَ العافيةَ في الدنيا والآخرة، فقد أوتي الخيرَ بحذافيره، والعافيةُ لا يَعْدِلُهَا شيءٌ.

روى البخاري في «الأدب المفرد»، والترمذي في «الجامع»، عن العَبَّاس بن عبد المُطَّلِب ضَيُّهُ، قال: «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، عَلَمْنِي شيئًا أَسألُهُ اللهَ قَلْتُ، فَمَكَثْتُ أَيَّامًا، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيئًا أَسْأَلُهُ اللهَ، فَقَالَ لِي: (يا عَبَّاسُ، يا عَمَّ رَسُولِ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيئًا أَسْأَلُهُ اللهَ، فَقَالَ لِي: (يا عَبَّاسُ، يا عَمَّ رَسُولِ اللهِ، سَلِ اللهَ العَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة)»(٣).

وروى البخاري في «الأدب المفرد»، والترمذي في «الجامع»، عن

⁽١) تقدم تخريجه (ص٢٣٤).

⁽۲) «السنن الكبرى» رقم (۱۰٦٤٨)، و «مصنف ابن أبي شيبة» رقم (۲۹۱۸۹).

⁽٣) تقدم تخریجه (ص٥٠٢).

أنس بن مالك ضُطَّنَهُ، قال: «أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ رَجُلٌ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ اللهُ اللهُ اللهُ الغَفْو والعَافِية فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)، ثُمَّ أتاه الغَد، اللهُ عَامِ اللهُ اللهُ اللهُ العَفْو وَالعَافِية فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)، ثُمَّ أتاه الغَد، فقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قال: (سَلِ اللهُ العَفْو وَالعَافِية فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ أَفْلَحْتَ)»(١٠).

وروى البخاري في «الأدب المفرد»، عن أَوْسَط بنِ إسماعيلَ، قال: «سمعتُ أبا بكرِ الصِّدِيقَ صَلَّى الله بعدَ وفاةِ رسولِ الله قال: قام النَّبِيُ عَلَیْ عامَ أَوَّلَ مَقَامِي هذا، ثم بكى أبو بكرٍ، ثم قال: (عَلَیْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّهُ مَعَ البِرِّ، وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُوا اللهَ فِي الجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِب؛ فَإِنَّهُ مَعَ الفُجُورِ، وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُوا اللهَ المُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْرٌ مِنَ المُعَافَاةِ، وَلَا تَقاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا)»(٢).

وقتٍ وحين، ولا سيّما في ليلةِ القدر، التي فيها يُفْرَقُ كلُّ أمرٍ حكيم، وليعلمَ المسلمُ أنَّ الله وَهَلَّ عفو كريمٌ يُحِبُ العفو، ﴿وَهُو الَّذِى يَقْبَلُ اللَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ المسلمُ أنَّ الله وَهَلَّ الله وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ والشورى: ١٥٥، ولم يَزَلْ سبحانه ولا يزالُ بالعفو معروفًا، وبالصَّفْحِ والغفرانِ موصوفًا، وكلُّ أحدٍ مضطرُّ إلى عفوه، محتاجٌ إلى مغفرته، لا غِنَىٰ لأحدٍ عن عفوهِ ومغفرته، كما أنَّه لا غِنَىٰ لأحدٍ عن رحمته، عن رحمتِه وكرمه، فنسأله سبحانَهُ أنْ يَشْمَلَنا بعفوه، وأنْ يُدْخِلَنا في رحمته، وأنْ يستعملَنا في طاعته، وأنْ يَهْدِينا إليه صراطًا مستقيمًا.

A A A

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۱۲۷)، و «جامع الترمذي» رقم (۳۰۱۲)، و «سنن ابن ماجه» رقم (۳۸٤۸)، و «الأدب المفرد» رقم (۳۳۷)، وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم (٤٩٥).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (١/٥)، وابن ماجه رقم (٣٨٤٩)، و«الأدب المفرد» رقم (٧٢٤)، وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب» رقم (٥٥٧).

يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلَّكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ اللَّهُ لِتَسْتَوُءًا عَلَى ظُهُورِهِ عُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْثُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنَذَا وَمَا كُنَّا لَلُهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ﴾ [الزخرُف].

لقد أرشَدَ سبحانه إلى أنَّ وسائلَ النقلِ مِنَ السُّفُنِ والأنعام، وكذلك ما سَخَّرَهُ للناس في هذا الزمانِ مِنْ وسائلَ حديثةٍ، للنقل منها ما يَسِيرُ على الأرض، ومنها ما يَطِيرُ في الهواء، ومنها ما يَمْشِي في البحار، واستقرارَ الناس على ظهورها، واستواءَهُمْ على متونها، وتَنَقَّلُهم عليها مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ براحةٍ واطمئنان، كلُّ ذلكَ مِنْ لُطْفِ اللهِ وتسخيرِهِ وإكرامِهِ وإنعامه، فكيف يليقُ بِمَنْ رَكِبَهَا أَن يَغْفُلَ عن ذِكْرِ المنعم والمتفضِّلِ بها، والثناءِ عليه بما هو أهلُهُ.

وقد كان هَدْيُ النَّبِيِّ عَنْدَ ركوب الدَّابَّةِ وفي السفر أكملَ الهدي وأتَمَّهُ، كيفَ لا وهو أكملُ الناس طاعةً، وأحسنُهم عبادةً، وأجملُهم وأزكاهم سِيرَةً؟! وفيما يلي عرضٌ لشيءٍ من هَدْيِهِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه في ذلك:

ففي «جامع الترمذي»، و«سنن أبي داود»، وغيرهما، عن علي بن رَبيعة، قال: «شَهِدتُ عَلِيًّا ضَيُّهُ، وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ: (بِاسْم اللهِ)، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا، قَالَ: (الحَمْدُ اللهِ)، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾، ثُمَّ قَالَ: (الحَمْدُ للهِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: (سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ)، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقِيلَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ، ثُمَّ

ضَحِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي)»(١).

ولْيتأمَّلِ المسلمُ هذا وما فيه مِنْ دَلَالةٍ على كَمَالِ فضلِ الله، وسَعَةِ مغفرتِهِ، وتَمَام بِرِّهِ وإحسانِهِ، مع غناهُ الكاملِ عَنْ توبةِ عبادِهِ واستغفارِهِمْ.

وكان مِنْ هديهِ ﷺ إذا رَكِبَ دَابَّتَهُ مسافرًا أَنْ يسألَ اللهَ أَنْ يكتُبَ له البِرَّ والتقوى في سَفَرِهِ، وأَن يُيَسِّرَ له العملَ الصالحَ الذي يرضيه، وأن يُهَوِّنَ عليه السفَرَ، وأن يعيذَهُ فيه مِنَ العواقبِ السيِّئةِ في نفسِهِ أو مالِهِ أو أهله.

ففي «صحيح مسلم»، من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

وقوله: (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى)، البِرُّ: فعلُ الطاعات، والتقوى: تَرْكُ المعاصي والذنوب، هذا عندَ اجتماعهما في الذَّكْرِ كما في هذا النصّ، وأمَّا إذا ذُكِرَ كلُّ واحدٍ منهما منفردًا، فإنَّهُ يتناولُ معنى الآخر.

وقوله: (اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ)؛ أي: يَسِّرْهُ لنا، وَقَصِّرْ لنا مسافته.

وقوله: (اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ)، المرادُ بالصُّحْبةِ: المَعِيَّةُ

⁽۱) السنن أبي داود» رقم (۲٦٠٢)، واجامع الترمذي» رقم (٣٤٤٦)، وصحّحه الألباني في الصحيح الترمذي، رقم (٢٧٤٢).

⁽۲) «صحیح مسلم» رقم (۱۳٤۲).

وقوله: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ)؛ أي: مِنْ مشقَّته وتَعَبه.

وقوله: (وَكَآبَةِ المَنْظَرِ)؛ أي: سوءِ الحالِ والانكسارِ؛ بسببِ الحزنِ والألم.

وقوله: (وَسُوءِ المُنْقَلَبِ)؛ أي: الانقلابِ والقفولِ مِنَ السفرِ بما يُحْزِنُ ويسوءُ؛ سواءٌ في نفسِهِ أو في مالِهِ وأهله.

وقوله: "وإذا رجَعَ قالَهُنَّ وزَادَ فِيهِنَّ: (آبِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)، مِنَ السُّنَّةِ أَن يُقالَ هذا عندَ القُفُولِ، وأن يُقالَ كذلك عندَ الإشرافِ على بلدِهِ والقربِ منه؛ لِمَا روى البخاري ومسلم، عن أنس وَلِيُّهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى المَدِينَةِ، قَالَ: (آبِبُونَ، تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ المَدِينَةَ» (١).

وقوله: (آيِبُونَ)؛ أي: نحنُ آيبون، مِنْ «آبَ»: إذا رجَعَ، والمرادُ: راجعون بالسلامةِ والخير.

وقوله: (تَائِبُونَ)؛ أي: إلى اللهِ ﷺ مِنْ ذنوبنا وتفريطنا.

وقوله: (لِرَبِّنا حَامِدُونَ)؛ أي: لِنِعَمِهِ العظيمة، وعطاياهُ الجسيمة، وتسهيلِهِ وتيسيره.

ومِنَ السُّنَّةِ: التكبيرُ عندَ صعودِ الأشرافِ والأماكنِ المرتفعة، والتسبيحُ عندَ نزولِ الأوديةِ والأمكنةِ المنخفضة؛ ففي «البخاري»، عن جابر بن عبد الله وَ الله عَلَيْهُا، قال: «كُنَّا إذا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا»(٢).

وفي التكبير في الصعودِ: شُغْلٌ للقلبِ واللسانِ بتعظيمِ الرَّبِّ وإعلانِ

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٣٠٨٥)، و«صحيح مسلم» رقم (١٣٤٥).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٢٩٩٣).

كبريائِهِ وعظمته، وفيه طَرْدٌ لِلْكِبْرِ والعُجْبِ والغرور، وفي التسبيحِ في الهبوطِ: تَنْزيهٌ للهِ عَنِ النقائصِ والعيوب، وعَنْ كلِّ ما يُنافِي ويُضَادُّ كمالَهُ وجَلَالَه.

وكان مِنْ هديِهِ ﷺ الدعاءُ لِمَنْ أرادَ السَّفَرَ بالحفظِ، وحُسْنِ العاقبةِ، وتسيرِ الأمر، مع الوصيَّةِ بتقوى الله ﷺ.

ففي «جامع الترمذي»، عن عبد الله بن عُمَرَ عَلَىٰ: «كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا: ادْنُ مِنِي أُودِّعُكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُودِّعُنَا، فَيَقُولُ: (أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَك، وَأَمَانَتَك، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِك) (١)؛ أي: أسألُ اللهَ أنْ يَحْفَظَها عليك.

وفي "جامع الترمذي" أيضًا، عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ، فَأَوْصِنِي، قَالَ: (عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ)، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ: (اللَّهُمَّ اطُو لَهُ الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ)(٢).

وفي «جامع الترمذي» أيضًا، عن أنس بن مالك ﴿ وَاللّٰهِ عَلَا رَجُلٌ اللهُ اللّٰهِ عَلَا اللهُ الل

وكان ﷺ يوصي مَنْ أرادَ السفَرَ أَنْ يَدْعُوَ لِمَنْ يُخلِّفُ بِأَنْ يَكُونَ في وَدَاعِ اللهِ وحفظِهِ؛ ففي «عمل اليوم والليلة» لابن السُّنِّيِّ، عن موسى بن وَرْدان، قال: «أتيتُ أبا هُرَيْرَةَ أُودِّعُهُ لسفرٍ أردتُهُ، فقال أبو هريرةَ ضَيِّظِهِ: أَلَا أُعَلِّمُك

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۲/۷)، وأبو داود رقم (۲۲۰۰)، و«جامع الترمذي» رقم (۳٤٤٣)، وابن ماجه رقم (۳۲۲۲)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي» رقم (۳۷۳۸).

 ⁽۲) اجامع الترمذي، رقم (٣٤٤٥)، ورواه ابن ماجه رقم (۲۷۷۱)، وصحّحه الألباني في
 الصحيح الترمذي، رقم (۲۷۳۹).

⁽٣) «جامع الترمذي» رقم (٣٤٤٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (٢٧٣٩).

يا ابن أَخِي شيئًا عَلَمَنِيهِ رسولُ اللهِ ﷺ أقولُهُ عندَ الوداعِ؟ قال: قلتُ: بَلَى، قال: قلتُ: بَلَى، قال: قل: (أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ اللَّذِي لا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ)»، ورواه ابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عن قال: وَدَّعَنِي رسولُ اللهِ ﷺ، فقال، وذَكَرَهُ (١)؛ أي: إنَّه سبحانه يحفظُ ما استُودِعَ.

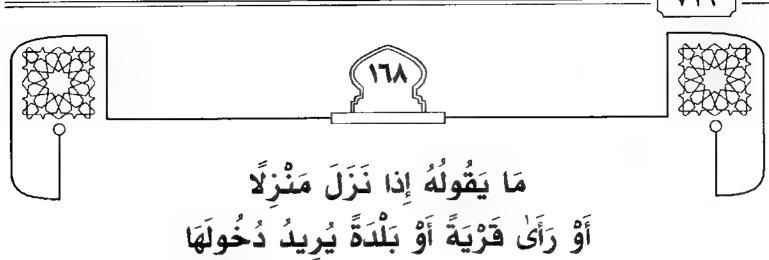
عن ابن عُمَرَ عَلَيْهَا، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ يقولُ: (إِذَا اسْتُودِعَ اللهُ شَيْطًا، حَفِظَهُ)(٢).

فنسألُ اللهَ أن يَحْفَظَ علينا دِينَنَا، وأنْ يُوَفِّقَنا جميعًا لكلِّ خير.

華 蔡 華

⁽۱) «عمل اليوم والليلة» رقم (٥٠٥)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٢٨٢٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم (٢٢٧٨).

⁽٢) رواه ابن حبان (٢٣٧٦)، وصححه الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (٢٠١٦).

لقد كان الحديثُ عن الأذكارِ التي يُسْتَحَبُّ للمسلمِ أَن يَقُولَها عندَ ركوبِ الدَّابَّةِ وعندَ السَّفَرِ، وهي أذكارٌ مباركةٌ، لها آثارُهَا الحميدةُ على الرَّاكِبِ والمسافرِ في سَدَادِ أمرِهِ، وسلامتِهِ، وحفظِهِ مِنَ الآفاتِ والشرور.

ثمَّ إِنَّ المسلمَ يُسْتَحَبُّ له إذا نزَلَ مَنْزِلًا أن يقول: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ فإنَّهُ إِنْ قال ذلكَ، حُفِظَ ووُقِيَ _ بإذنِ الله _ ولم يَضُرَّهُ شيءٌ حتى يَرْتَجِلَ مِنْ ذلكَ المكانِ الذي نزَلَ فيه.

ففي "صحيح مسلم"، مِنْ حديثِ خَوْلَةَ بنتِ حَكِيمٍ وَإِنَّا، قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: (مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّلًا، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّلًا مَنْزِلِهِ ذَلِكَ)(١). شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ)(١).

وهو دعاءٌ عظيمٌ؛ فيه التجاءٌ إلى اللهِ عَجْلَق، واعتصامٌ به، وتَعَوُّذُ بكلماتِه، خلاف ما كان عليه أهلُ الجاهليَّةِ مِنَ التعوُّذِ بِالجِنِّ والأحجارِ وغيرِ ذلك مما لا يزيدُهُمْ إلَّا رَهَقًا وضَعْفًا وذِلَّةً؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنْتُهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنِسِ يَوُدُونَ بِرَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجنّ: ٦]، فنعى تبارَكَ وتعالى عليهم هذه الاستعاذة، وبَيَّنَ عواقبَهَا الوحيمة، ومَغَبَّتُها الأليمة في الدنيا والآخرة، وشرعَ سبحانه لعبادِهِ المؤمنين الاستعاذة بِهِ وحده، والالتجاء إليه دُونَ سواه؛ إذْ هو الذي بِيَدِهِ مقاليدُ الأمور، ونواصي العباد، وأمَّا ما سواه، فإنَّه لا يملكُ لنفسِهِ الذي بِيَدِهِ مقاليدُ الأمور، ونواصي العباد، وأمَّا ما سواه، فإنَّه لا يملكُ لنفسِهِ نفعًا ولا ضرَّا، فضلًا عن أن يَمْلِكَ شيئًا مِنْ ذلك لغيرهِ.

⁽۱) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۰۸).

وقوله: (أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ)؛ أي: أَلْتَجِئُ وأَعْتَصِمُ، وكلماتُ اللهِ، قيل: هي القرآنُ، وقيل: هي الكلماتُ الكونيَّةُ القَدَريَّةُ؛ ومعنى (التَّامَّات)؛ أي: التي لا يَلْحَقُها نقصٌ ولا عَيْبٌ، كما يَلْحَقُ كلامَ البشر.

وفي الحديثِ: دَلَالةٌ على مشروعيَّةِ الاستعادةِ بصفاتِ الله، وأنَّ الاستعادةَ عبادةٌ لا يجوزُ صَرْفُها لغيرِ الله، وأنَّ كلامَ اللهِ ـ ومنه القرآنُ ـ ليس بمخلوقٍ؛ إذْ لو كان مخلوقًا، لم يُسْتَعَذْ به؛ لأنَّ الاستعادةَ بالمخلوقِ لا تجوزُ، بل هي شركٌ باللهِ العظيم.

وقولُه: (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ)؛ أي: مِنْ كلِّ شرِّ في أيِّ مخلوقٍ قام به الشرُّ مِنْ حيوانٍ أو غيرِه، إنسيًّا كان أو جنيًّا، أو هامَّةً أو دابَّةً، أو ريحًا أو صاعقةً، أيَّ نوعٍ من أنواعِ البلاء.

وقولُه: (لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِن مَنْزِلِهِ ذَلِك)؛ أيَّ شيءٍ كان؛ لأنَّه محفوظٌ بحفظِ الله. لكنْ يُشترَطُ في هذا الدعاءِ وغيرِهِ قابليَّةُ المَحَلِّ، وصِحَّةُ النِّيَّة، وحُسْنُ الثقةِ باللهِ عَبَلًا، والحِرْصُ على المواظبةِ عليه في كلِّ منزلٍ ينزلُهُ الإنسانُ.

يقول القُرْطُبِيُ لَخُلَّلَهُ: «هذا خبرٌ صحيحٌ، وقولٌ صادقٌ، عَلِمْنَا صدقَهُ دليلًا وتجربةً؛ فإنِّي منذ سمعتُ هذا الخبَرَ عَمِلْتُ عليه، فلم يَضُرَّني شيءٌ إلى أنْ تَرَكْتُهُ، فلَدَغَنْني عَقْرَبٌ بالمَهْدِيَّةِ ليلًا، فتَفَكَّرْتُ في نفسي، فإذا بي قد نَسِيتُ أنْ أَتَعَوَّذَ بتلكَ الكلماتِ»(١).

ويُستحبُّ للمسلم إذا أراد دخولَ قَرْيةٍ أو بلدةٍ أنْ يقولَ: (اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمنوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبُّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبُّ الشَّياطِينِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبُّ الشَّياطِينِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبُّ الشَّياطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ القَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا)؛ لأنَّ النبيَّ عَيْنَ وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا)؛ لأنَّ النبيَّ عَيْنَ وَخِيرُ مَا فِيهَا وَلَمْ مَا فِيهَا)؛ لأنَّ النبيَّ عَيْنَ كان يقولُ ذلك كلما رأى قَرْية يريدُ دُحُولَها؛ كما رواه النسائيُّ وغيرُهُ عن

⁽١) ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في اليسير العزيز الحميد) (ص٢١٤).

صُهَيْبٍ رَفِيْتُهُ أَنَ النبي ﷺ لم ير قرية يريد دخولها إلا قاله حين يراها.

والقرية: اسمٌ للموضع الذي يجتمعُ فيه الناسُ مِنَ المساكنِ والأبنيةِ والضّياع، وقد تُطْلَقُ على المُذُنِ؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَاَضْرِبْ لَمُم مَّثُلًا أَصْحَبَ وَالضّياع، وقد تُطْلَقُ على المُذُنِ؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَاَضْرِبْ لَمُم مَّثُلًا أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ [يس: ١٣]، فقد قيل: إنّها أَنْطَاكِيَةُ، ويقال لِمَكّة: أَم القُرَى؛ وعليه: فإنّ هذا الدعاء يقال عند دخولِ القريةِ أو المدينة.

وقولُهُ: (اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمنوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ)، فيه توسُّلٌ إلى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والقمرِ، بربوبيَّتِهِ للسمُوات السبع وما أَظْلَتْ تحتها مِنَ النُّجُومِ والشمسِ والقمرِ، والأرضِ وما عليها، فقولُه: (وَمَا أَظْلَلْنَ): مِنَ الإظلالِ؛ أي: ما ارتفَعَتْ عليه وعَلَتْ، وكانت له كالظُّلَة.

وقوله: (وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ): مِنَ الإِقلالِ، والمرادُ: ما حَمَلَتْهُ على ظهرها مِنَ الناسِ والدَّوَابِّ والأشجارِ وغيرِ ذلك.

وقوله: (وَرَبَّ الشَيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ)، مِنَ الإضلالِ، وهو: الإغواءُ والصَّدُّ عن سبيلِ اللهِ؛ قال الله تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَا شَيْطَكُنَا مَرِيدًا ﴿ اللهِ تَعَالَى : ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَا شَيْطَكُنَا مَرِيدًا ﴿ اللهُ مَعْنَدُ اللهُ وَقَالَ لَا تَجْدَذُنَ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا ﴿ وَلَا مُنْكَنِينَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُنَيِّكُ عَلَى وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلَق وَلَا مُرَنِّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلَق اللهُ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطُكُ وَلِيَا مِن دُونِ اللهِ فَعَدْ خَسِرَ خُسْرَائًا مُبِينًا ﴿ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطُكُ وَلِيَا مِن دُونِ اللّهِ فَعَدْ خَسِرَ خُسْرَائًا مُبِينًا ﴿ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ ال

وإذا عَلِمَ العبدُ أَنَّ اللهَ وَ اللهَ وَ لَكُلِّ شيءٍ ومليكُهُ، وأنَّه سبحانهُ بكلِّ شيءٍ محيطٌ، وأنَّ قُذْرَتَهُ سبحانه شاملةٌ لكلِّ شيءٍ، ومشيئتهُ سبحانه نافذةٌ في كلِّ شيءٍ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ ـ: لجَاً إليه وَحْدَهُ، واستعاذَ به وحدَهُ، ولم يَخَفْ أحدًا سواه.

وقوله: (وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ)، يقال: ذَرَتْهُ الرِّيَاحُ وأَذْرَتْهُ وتَذْرُوهُ؛ أي:

 ⁽١) رواه الحاكم رقم (١٦٣٤)، و عمل اليوم والليلة النسائي رقم (٥٤٧)، وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٢٧٥٩).

أطارَتْهُ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ تُقْنَدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥].

وقوله: (فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ القَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا)، فيه سؤالُ اللهِ عَلَى أَن يجعلَ هذه القريةَ مباركةً عليه، وأن يَمْنَحَهُ مِنْ خيرها، وأن يُسَسِّرَ له السُّكْنَى فيها بالسلامةِ والعافية، (وَخَيْرَ أَهْلِهَا)؛ أي: ما عندهم من الإيمانِ والصلاحِ، والاستقامةِ والتعاونِ على الخيرِ، ونحوِ ذلك، (وَخَيْرَ مَا فِيهَا)؛ أي: مِنَ الناسِ والمساكنِ والمطاعم وغيرِ ذلك.

وقوله: (وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا)، فيه تعوُّذُ بِالله وَ الله وَالله وَالله

فهذه دعوةٌ جامعةٌ لسؤالِ اللهِ الخيرَ، والتعوُّذِ به مِنَ الشرِّ بعدَ التوسُّلِ إليه سبحانه بربوبيَّتِهِ لكلِّ شيء.

ثمَّ إنَّ المسافرَ يُسْتَحَبُّ له في سفرِهِ الإكثارُ مِنَ الدعاءِ لنفسِهِ ووالدَيْهِ وأهلِهِ وولدِهِ وجميعِ المسلمين، ويَتخيَّرُ مِنَ الدعاءِ أجمَعَهُ، مع الإلحاحِ على الله عَلَى الله عَلَمَهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى

ففي «السنن الكبرى» للبيهقي، من حديث أنس و السنن الكبرى» للبيهقي، من حديث أنس و المنافر الكبرى للبيهة و المنافر الكبرى الكبرى المنافر المنافر

وروى أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة و الله عن أبي هريرة والله عن أبي هريرة والله عن أبي المُطْلُوم، وَدَعْوَةُ الله الله عَلَيْهِ: (ثَلَاثُ دَعُوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُوم، وَدَعْوَةُ المُسَافِر، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ)(٢).

هذا، وأسألُ اللهَ أن يُوَفِّقَنا جميعًا لطاعته، وأن يُعِينَنا على ذِكْرِهِ وشُكْرِهِ وحُسْنِ عبادتِهِ في سَفَرِنَا وإقامَتِنَا، وفي كلِّ شؤوننا؛ إنَّه سميعٌ مجيب.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۳۷). (۱) تقدم تخریجه (ص۲۸۳).

إنَّ مِنَ السُّنَّةِ للمسلمِ أن يقولَ عندَ بدءِ طعامِهِ وشرابه: (بِاسْمِ اللهِ)؛ لِيُحْفَظَ ويُوقَىٰ، وليُبارَكَ له في طعامِهِ وشرابه.

روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، عن عُمَرَ بن أبي سَلَمة فَيْلُا، قال: "كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلُا، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْلُا، سَمِّ الله، وَكُلْ مِمَّا يَلِيك)؛ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَا: (يَا غُلَامُ، سَمِّ الله، وَكُلْ مِينِك، وَكُلْ مِمَّا يَلِيك)؛ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ» (١).

* وفي التسميةِ على الطعامِ فوائدُ كثيرةٌ؛ منها: أنَّه يُبَارَكُ له في طعامِهِ؛ ففي سنن أبي داود، وابن ماجه، وغيرهما، عن وَحْشِيِّ بن حَرْب بن وَحْشِي، عن أبيه، عن جَدِّه ضَائِهُ: "أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ يَنَا لِلَهُ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ؟ قَالَ! يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ؟ قَالَ! (فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ) (٢).

* ومِنْ فواثدِ التسميةِ على الطعام: طَرْدُ الشيطانِ وإبعادُهُ، فلا يَتمكّنُ من مشاركةِ الإنسانِ في طعامه؛ ففي "صحيح مسلم"، عن حُذَيْفةَ وَهُنْهُ، قال: «كُنّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا، لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَهُ، فَيَضَعَ يَدُهُ، وَإِنّا حَضَرْنَا مَعَ مُرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيةٌ كَأَنّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهُ، وَإِنّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيةٌ كَأَنّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهُ، وَإِنّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيةٌ كَأَنّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ كَأَنّهَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ كَأَنَّهَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ إِينَ الشّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : (إِنَّ الشّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ

⁽١) إصحيح البخاري، رقم (٥٣٧٦)، واصحيح مسلم، رقم (٢٠٢٢).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٥٠١)، و«سنن أبي داود» رقم (٣٧٦٤)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٢٨٦).

اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا)»(١١).

وثبَتَ في حديث آخرَ أنَّ الشيطانَ يقول _ عندما يترُكُ المسلمُ التسميةَ عند دخولِ بيتِهِ وعند طعامِهِ _: (أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ)، وفي هذا أنَّ التسميةَ طاردةٌ للشيطان، مانعةٌ له مِنْ دخولِ المَنْزِل، ومِنَ المشاركةِ في الطعامِ والشراب، ويكفي المسلمَ أن يقولَ في هذا الموضع: (بِاسْمِ اللهِ)، أمَّا زيادةُ «الرحلن الرحيم»، فلمْ يَثْبُتْ بها حديثٌ عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

ثمَّ إِنَّ المسلمَ إِنْ نَسِيَ التسميةَ في أُوَّلِ طعامِهِ يُشْرَعُ له أَن يقولَ في أثنائِهِ إِذَا ذَكَرَ: (بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)؛ فقد روى أبو داود، وابن ماجه، وغيرُهما، عن عائشة فَيْهِا: أَنَّ رسولَ اللهِ عَيْهِ قال: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ).

وقد أفاد هذا الحديثُ أنَّ مَحَلَّ التسميةِ قبل البدءِ بالطعامِ، فإنْ نَسِيَها المسلمُ في هذا الموضعِ، أجزأَهُ أن يَأْتِيَ بالتسميةِ في أثنائِهِ بهذه الصيغةِ المذكورةِ في الحديث.

وقد جاء في حديثٍ في إسنادِهِ ضعفٌ أنَّ الشيطانَ يستقيءُ ما في بطنِهِ إذا أتى المسلمُ بهذه التسمية؛ وذلك فيما رواه أبو داود، والنسائي، عن أميَّة بن مَخْشِيٍّ فَعَلَيْهُ، قال: «كان رسولُ اللهِ عَلَيْهُ جالسًا ورَجُلٌ يَأْكُلُ، فلَمْ يُسَمِّ حتى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إلَّا لُقْمَةٌ، فلمَّا رَفَعَهَا إلى فيه، قال: بِاسْمِ اللهِ أَوَّلُهُ عتى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إلَّا لُقْمَةٌ، فلمَّا رَفَعَهَا إلى فيه، قال: بِاسْمِ اللهِ أَوَّلُهُ

⁽۱) "صحيح مسلم" رقم (۲۰۱۷).

 ⁽۲) «سنن أبي داود» رقم (۳۷٦۷)، و«جامع الترمذي»، رقم (۱۸۵۸)، و«سنن ابن ماجه» رقم (۳۸۰)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۳۸۰).

وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ، ثمَّ قال: (مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ، اسْتَقاءَ مَا فِي بَطْنِهُ (``، لكنَّ الحديثَ ضعيفٌ، ضعَفه الحافظ ابن حَجَرٍ وغيرُه، وأمَّا التسميةُ في أثناءِ الطعامِ في حقِّ مَنْ نَسِيَ بقول: (بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)، فهي ثابتةٌ كما في الحديثِ الذي قبله.

ثمَّ على المسلم أن يَحْمَدَ اللهَ عَلَى إذا فرَغَ مِنْ طعامِهِ وشُرْبِهِ؛ فإنَّ اللهَ عَلَى يرضى عن عبدِهِ إذا فعَلَ ذلك؛ روى مسلمٌ في "صحيحه"، عن أنس بن مالك عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: (إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا) (٢).

وقد جاء في السُّنَّةِ صِيَغٌ عديدةٌ للحمدِ بعدَ الطعامِ، فإنْ تَمكَّنَ المسلمُ من حِفْظها والإتيانِ بها هذا مَرَّةً وهذا مَرَّةً، فهو لا شكَّ لا أكملُ في حقِّه، وأبلغُ في متابعتِهِ لنبيه ﷺ، وإنْ لَمْ يَتمكَّنْ من ذلك، فلا يَدَعُ أن يقولَ عَقِبَ طعامه: (الحَمْدُ للهِ)؛ فهي كلمةٌ عظيمةٌ مُبَارَكةٌ حبيبةٌ إلى الله ﷺ.

* ومنها: ما رواه البخاري، عن أبي أُمَامَةَ ﴿ اللَّهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتُهُ، قَالَ: (الحَمْدُ للهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُودَّعٍ، وَلَا مُودَّعٍ، وَلَا مُودَّعٍ، وَلَا مُودَّعٍ،

ومعنى قوله: (غَيْرَ مَكْفِيِّ، وَلَا مُودَّعِ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ)؛ أي: الحمد، فكأنَّه قال: حمدًا كثيرًا غيرَ مَكْفِيِّ ولا مُودَّعٍ، ولا مُستغنَّى عن هذا الحمدِ.

⁽۱) «المسند» (۲۲/۲۶)، و«سنن أبي داود» رقم (۳۷٦۸)، **وانظر**: «إرواء الغليل» (۲٦/۷). (۲)(۲)(٤) تقدم تخريجها (ص۲۰۲).

* ومن الصّبَع الواردة في هذا: ما رواه أحمد وغيره، عن عبد الرحمن بن جُبَيْر، أنّه حَدَّثَهُ رجلٌ خدَمَ رسولَ اللهِ ﷺ ثمان سنينَ، أنّه كان سَمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ إذا قُرِّب إليه الطعامُ يقولُ: (بِاسْم اللهِ)، وإذا فرغَ قال: (اللّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَبْتَ، فَلَك الحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَیْتَ) (۱).

ويُستحبُّ للمسلم إذا تناوَلَ طعامَ الإفطارِ مِنْ صيامِهِ أن يقولَ: (ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ)؛ لِمَا رواه أبو داود، عن ابن عُمَرَ فَيْهَا، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ: (ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ)» (١).

وقد جاءتِ السُّنَّةُ بأنواعِ مِنَ الأدعيةِ يُدْعَى بها لأهلِ الطعام، فيُستَحَبُّ للمسلمِ أن يَحْفَظَ ما تَيسَّرَ له مِنْ ذلك، وأن يقولَهُ لِمَنْ ضَيَّفَهُ أو قَدَّمَ له طعامًا.

* ومِنْ هذه الأدعية: ما رواه مسلمٌ في "صحيحه"، عن المِقْداد رَهِيْهُ، قال: "أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الجَهْدِ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ عَيَلِيْهُ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَطْعِمْ النَّبِيَ عَيَلِيْهُ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمْنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي) (٢).

* ومنها: ما رواه مسلمٌ أيضًا، عن عبد الله بن بُسْرٍ صَلَّى قَال: «نَوَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا، وَوَطْبَةً [أي: حَيْسًا، وهو مكوّنٌ من التمرِ والأقط والسَّمْن]، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ النَّهَ النَّهَ اللهَ لَنَا، فَقَالَ: النَّهَ مَا لَذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أبي _ وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ _: ادَّعُ اللهَ لَنَا، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ) "").

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۰۲).

⁽۲) «صحیح مسلم» رقم (۲۰۵۵).

⁽٣) اصحيح مسلم» رقم (٢٠٤٢).

* ومنها: ما رواه أبو داود، عن أنس بن مالك ﴿ النَّبِيُ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللْلِلْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلِي الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّذِي الللْمُ اللْمُ ال

وكم هو جميلٌ بالمسلم أنْ يراعيَ في الطعامِ آدابَهُ وأذكارَهُ؛ ليكونَ ذلك أبرَكَ له في طعامِهِ وأهناً وأمراً.

قال الإمام أحمد لَخَلَلهُ: "إذا جمَعَ الطعامُ أربعًا، فقد كَمُلَ: إذا ذُكِرَ السمُ اللهِ في أوَّله، وحُمِدَ اللهُ في آخره، وكَثُرَتْ عليه الأيدي، وكان مِنْ حِلٌ» (٢)؛ وبالله وحده التوفيق.

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۳/۱۱۷)، و«سنن أبي داود» رقم (۳۸۵٤)، وابن ماجه رقم (۱۷٤٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (۳۲٦٣).

⁽٢) انظر: «زاد المعاد» (٢٣٢/٤).

إِنَّ مِنْ آدَابِ الإسلامِ الحميدة، وخصالِهِ الرشيدة: إفشاءَ السَّلامِ؛ فإنَّ السلامَ تَحِيَّةُ المؤمنين، وشِعَارُ الموحِّدين، وداعيةُ الإخاءِ والأَلْفةِ والمَحبَّةِ بين المسلمين، وهو تحيَّةٌ مُبَارَكةٌ طيِّبةٌ، كما وصفَهُ بذلك ربُّ العالمين؛ وذلك في قوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُوْتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ آنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِندِ اللّهِ بُبَرَكَةً فَوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ آنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِندِ اللّهِ بُبَرَكَةً فَلِيبَةً ﴿ [النُّور: ٢١]، وهو تَحِيَّة أهلِ الجَنَّة، يُحَيِّيهم بها الملائكةُ الكرام، وذلك عندما يُساقُ أهلُ الجَنَّةِ إلى الجَنَّةِ زُمَرًا، وتُفْتَحُ لهم أبوابُها الثمانية، فيتَلَقَّاهم خَزَنتُها بهذه التحيَّةِ: ﴿ سَلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَاتَخُلُوهَا خَلِينَ ﴾ [الزُّمر: ٣٧]، وهو تَحِيَّةُ أهلِ الجَنَّةِ بينهم؛ كما قال تعالى: ﴿ تَعِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ [ابراهيم: ٣٣]، وهو تَحِيَّةُ أهلِ الجَنَّةِ بينهم؛ كما قال تعالى: ﴿ تَعِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ [ابراهيم: ٣٣]، وهو تَحِيَّةُ أهلِ الجَنَّةِ بينهم؛ كما قال تعالى: ﴿ قَيَّنَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ [ابراهيم: ٣٣]، وهو تَحِيَّةُ الملائكة، وتحيَّةُ آدَمَ وذريَّته.

ففي «الصحيحين»، عن أبي هريرة وَ الله عن النّبِيِّ عَلَيْهُ، قال: (خَلَقَ الله اَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ؛ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ المَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَك؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُك وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِك، النَّفَرِ مِنَ المَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَك؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُك وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِك، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْك وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ،

* ومِنْ فضائلِ السلام: أنَّه مِنْ خيرِ الإسلام؛ ففي «الصحيحين»، عن عبد الله بن عُمَرَ عَلَيْهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَن لَمْ تَعْرِفْ)»(٢).

⁽۱) "صحيح البخاري" رقم (٦٢٢٧)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٨٤١).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٢٨)، واصحيح مسلم الرقم (٣٩).

وهو حقُّ للمسلم على أخيه المسلم؛ لقوله ﷺ: (حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ المُسْلِمِ سِتُّ)، وذكرَ منها: (وَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّم عَلَيْهِ)(١).

وهو سببٌ عظيمٌ للأُلْفَةِ بين المسلمين والمَحَبَّةِ بين المؤمنين؛ كما قال ﷺ: (لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَولَا أَدُلُّكُمْ قال ﷺ: (لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةُ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَولَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؛ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)؛ رواه مسلم (٢).

والمَحَبَّةُ الحاصلةُ هنا سببُها أنَّ كلَّ واحدٍ مِنَ المتلاقيَيْنِ يدعو للآخرِ بالسلامةِ مِنَ الشرور، وبالرحمةِ الجالبةِ لكلِّ خير؛ ولهذا ثبَتَ في «المسند» وغيرِهِ، عن النَّبِيِّ عَلَيْ أنَّه قال: (أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا) (٣)؛ أي: تَسْلَمُوا من كلِّ مُوجِبٍ للفُرْقةِ والقطيعة، وكيف إذا انضمَّ إلى هذا بشاشةُ الوَجْه، وحُسْنُ الترحيب، وجمالُ الأخلاق.

وعلى المُسلَّم عليه رَدُّ التحيَّةِ بأَحْسَنَ منها أو مِثْلِها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُبِينُم بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النِّساء: ٨٦].

وخيرُ الرَّجُلَيْنِ مَنْ يبدأُ صاحبَهُ بالسَّلَامِ؛ ففي «سنن أبي داود»، عن أبي أمَامَة وَ اللهِ عَلَيْهُ: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَن بَدَأَهُمْ بِالسَّلَام)(٤).

بِالسَّلَام)(٤).

وإذا لَم يُسَلِّمْ مَنْ يُطْلَبُ منه ابتداءُ السلام، فليُسلِّمِ الآخَرُ، ولا يتركوا الشُّنَّة.

ومِنَ السُّنَةِ أَن يُسلِّمَ الصغيرُ على الكبير، والقليلُ على الكثير، والراكبُ على المشير، والراكبُ على الماشي، والماشي على القاعد؛ ففي «الصحيحين»، عن أبي هريرة والله على القاعد، قال: قال رسولُ الله على القَالِم الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ،

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۷۳).

⁽٢) "صحيح مسلم" رقم (٥٤).

⁽٣) «المسند» (٤/ ٢٨٦)، وحسنه الألباني في الصحيح الجامع، رقم (١٠٨٧).

⁽٤) "سنن أبي داود" رقم (٥١٩٧)، وصحَّحة الألباني في "صحيح الترغيب" رقم (٢٧٠٣).

والقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ)، وفي رواية للبخاري: (يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، والمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، والقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ)(١).

وكان على يُسَلِّم على الصبيان، ويَبْدَؤُهُمْ بالسَّلَام، وهذا مِنْ كمالِ تواضعه، وهو دَأْبُ السَّلَفِ الصالحِ رحمهم الله؛ روى مسلمٌ في «صحيحه»، عن يَسَارٍ، قال: «كنتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، فمَرَّ بِصِبْيَانٍ فسَلَّمَ عليهم، وحدَّث ثابتٌ أنَّه كان يَمْشِي مَعَ أنسٍ ضَلَّبَه، فمَرَّ بصبيانٍ فسَلَّمَ عليهم، وحدَّث أنسٌ أنَّه كان يَمْشِي مع رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، فمَرَّ بصبيانٍ فسَلَّمَ عليهم، وحدَّث أنسٌ أنَّه كان يَمْشِي مع رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، فمَرَّ بصبيانٍ فسَلَّمَ عليهم، "''.

ثمَّ إنَّ ابتداءَ السلامِ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ فإنْ كان المُسَلِّمُ جماعةً كَفَى عنهم واحدٌ، ولو سَلَّمُوا جميعًا كان أفضلَ.

ورفعُ الصوتِ بابتداءِ السَّلَامِ سُنَّةٌ لِيَسْمَعَهُ المسلَّمُ عليهم كلُّهم سماعًا محقَّقًا؛ لحديث: (أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ).

وإن سلَّمَ على أيقاظِ ونيام، خَفَضَ صوتَهُ بحيثُ يُسْمِعُ الأيقاظ، ولا يُوقِظُ النيام، وهذا أدبٌ إسلاميٌ رفيعٌ، وقد كان النَّبِيُ ﷺ يجيءُ من اللَّيل فيُسلِّمُ تسليمًا لا يُوقظ نائمًا، ويُسْمِعُ اليقظانَ. رواه مسلم في "صحيحه" ضمنَ حديثٍ طويل (٣).

ويُسَنُّ أَن يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ قبلَ الكلامِ؛ لحديثِ: (مَنْ بَدَأَ بِالكَلَامِ قَبْلَ السَّلَام، فَلَا تُجِيبُوهُ)؛ رواه ابن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم والليلة»(٤).

وكلَّما زاد المسلِّمُ مِنْ صِيَغِ السلامِ المأثورةِ، زاد أَجْرُه؛ بكلِّ واحدةٍ عَشْرُ حسناتٍ؛ روى أبو داود، والترمذي، عن عِمْرانَ بن حُصَيْنِ فَيُعَيِّهُ: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّلِیْهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَیْکُمْ، فَرَدَّ عَلَیْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ:

⁽۱) الصحيح البخاري، رقم (٦٢٣٢، ٦٢٣٤)، واصحيح مسلم، رقم (٢١٦٠).

⁽٢) رواه البخاري مختصرًا رقم (٦٢٤٧)، و«صحيح مسلم» رقم (٢١٦٨).

⁽٣) «صحيح مسلم» رقم (٢٠٥٥).

⁽٤) «عمل اليوم والليلة» رقم (٢١٠)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (٨١٦).

(عَشْرٌ)، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: (ثَلَاثُونَ)(۱).

ولا يزيد المسلّم على هذا؛ كأنْ يقول: «ومغفرتُهُ ومَرْضَاتُهُ»؛ لأنَّ السَّلامَ المسنونَ انتَهَىٰ إلى: (وَبَرَكَاتُهُ)، ولو كان في الزيادةِ خيرٌ، لَدَلَّنا إليه رسولُ اللهِ ﷺ؛ روى مالك في «الموطأ»، عن محمّد بن عَمْرو بن عَطَاء، أنّه قال: «كنتُ جالسًا عندَ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وبركاتُهُ، ثُمَّ زادَ شيئًا مع ذلك أيضًا، قال فقال: السَّلامُ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، ثُمَّ زادَ شيئًا مع ذلك أيضًا، قال ابن عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ اللهُ

* ومِنْ أحكامِ السلامِ: أَنْ لَا يُقْصَرَ على المعرفةِ، بل يُسلِّمُ المسلمُ على مَنْ عرَفَ ومَنْ لَمْ يَعْرِف، وقد مرَّ معنا حديثُ عبد الله بن عَمْرو رَفِي في هذا، وجاء في السُّنَّةِ: أَنَّ مِنْ أَسْراطِ الساعةِ قَصْرَ السلامِ على المعرفةِ؛ ففي «المسند» بسندِ جَيِّدٍ، عن الأسود بن يزيد، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَى المَعْرِفَةِ) (٣)، وفي رواية: (أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى المَعْرِفَةِ) في الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ).

* ومِنْ أحكامِ السلامِ: أن لا يُبْدَأُ اليهودُ والنصارى بالسلامِ؛ لقوله عَلَيْهُ: (لَا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ)(3)، وإذا بَدَؤُوا هم بالسلام، فإنَّه يُكتفى بالردِّ عليهم بأن يُقالَ: (وَعَلَيْكُمْ)؛ لِمَا في «الصحيحين»، عن عبالردِّ عليهم بأن يُقالَ: (وَعَلَيْكُمْ)؛ لِمَا في «الصحيحين»، عن عبد الله بن عُمَرَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ،

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (٤٤ - ٤٤٠)، و«سنن أبي داود» رقم (٥١٩٥)، و«جامع الترمذي» رقم (٢٧١٠)، وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (٢٧١٠).

⁽٢) «موطأ مالك» رقم (٢٧٥٨).

⁽٣) «المسند» (١/ ٣٨٧)، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (٦٤٨).

⁽٤) رواه مسلم رقم (٢١٦٧).

فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: وَعَلَيْكُمْ)(١).

وأمَّا أهلُ البِدَعِ والأهواءِ، ففي حُكْمِ السلامِ عليهم تفصيلٌ يُعْلَمُ بمطالعةِ الأَدَّةِ، ومعرفةِ هَدْيِ سلفِ الأُمَّةِ رحمهم الله، فإذا كان المبتدعُ كافرًا بِبِدْعته، وحَكَمَ المحقِّقون مِنْ أهلِ العلمِ بخروجِهِ من المِلَّةِ، فإنَّه لا يُسَلَّمُ عليه؛ إذ حكمُ السَّلَام عليه كحُكْم السلام على الكُفَّارِ سواءً.

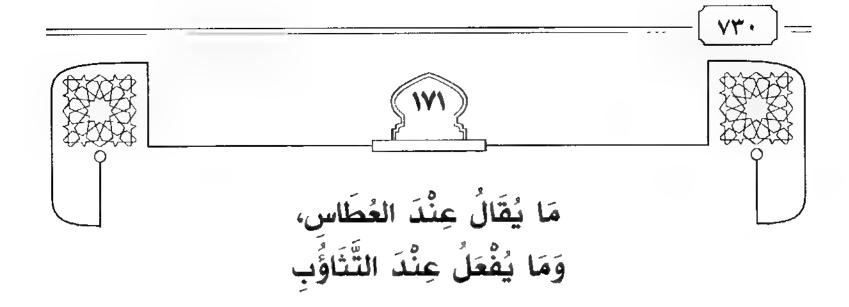
أمَّا إذاً لَمْ يَبْلُغْ ببدعتِهِ حَدَّ الكُفْر، فالسلامُ عليه جائزٌ ابتداءً وردَّا ما دام أنَّ الإسلامَ ـ وهو مُوجِبُ استحقاقِهِ للسلامِ ـ موجودٌ فيه، وهكذا الشأنُ في العُصاةِ مِنْ أهل الإسلام.

وإنَّما يُشْرَعُ تركُ السلامِ على هؤلاءِ في بعض الأحوال إذا كان في تركِهِ تحصيلُ مصلحةِ راجحةِ، أو دفعُ مفسدةِ متحقِّقةٍ؛ كأَنْ يَثْرُكَ السلامَ عليهم؛ تأديبًا لهم، أو زَجْرًا لغيرهم، أو صيانةً لنفسِهِ مِنَ التأثَّرِ بهم؛ أو غيرِ ذلكَ مِنَ المقاصدِ الشرعيَّة.

وأمَّا التهاجُرُ والتقاطُعُ وتركُ السلامِ بلا سببِ شرعيٍّ، فهو أمرٌ لا يُحبُّهُ اللهُ مِنْ عباده، ونسألُ اللهَ أنْ يجمعَ المسلمين على الحقِّ والهُدَى، وأن يُؤلِّفَ بين قُلُوبِهِمْ على البِرِّ والتقوى، وأنْ يَهْدِيَنَا جميعًا سواءَ السبيل.

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٦٢٥٧)، و"صحيح مسلم" رقم (٢١٦٤).

الحديثُ هنا عَمَّا يُقالُ عندَ العُطَاسِ وما يُفْعَلُ عندَ التثاؤب؛ روى البخاري في الصحيحه، عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عن النبيِّ عَلَيْ قال: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُب؛ فَإِذا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ، فَحَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتُهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُب، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذا قَالَ: هَاء، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ)(١).

والحِكْمةُ في الحَمْدِ عِنْدَ العُطَاسِ: أنَّ العاطسَ ـ كما يقول ابن القيِّم وَخَلَتُهُ ـ: "قد حصَلَ له بالعُظاسِ نِعْمةٌ ومنفعةٌ بخروجِ الأَبْخِرةِ المحتقنةِ في دِمَاغه، التي لو بَقِيَتْ فيه أحدَثَتْ له أدواءً عسيرةً؛ ولهذا شُرعَ له حمدُ اللهِ على هذه النَّعْمة، مع بقاءِ أعضائِهِ على التئامها وهيئتها بعدَ هذه الزلزلةِ التي حصَلَتْ للبدن؛ فللهِ الحمدُ كما ينبغي لكريم وجهِهِ وعِزِّ جَلَالِه" ``.

وقد تَقدَّمَ في الحديث: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ)؛ وذلك لِمَا فيه من النَّفْعِ والخيرِ للإنسان، ولِمَا يَترتَّبُ عليه مِنْ حمدٍ وثناءٍ ودعاءٍ.

وأمَّا التثاوُّبُ، فإنَّ اللهَ لا يُحِبُّهُ؛ لأنَّه مِنَ الشيطانِ، ولأنَّه ـ في الغالب ـ لا يكونُ إلّا مَعَ ثِقَلِ البدنِ وامتلائِهِ واسترخائه، ومَيْلِهِ إلى الكَسَل، والمسلمُ مأمورٌ بكظمِهِ ما استطاع؛ ففي «الصحيحين»، عن أبي هريرة فظهُه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: (التَّثَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرُدَّهُ مَا

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٦٢٢٣).

⁽٢) انظر: «زاد المعاد» (٢/ ٤٣٨ ـ ٤٣٩).

اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ)، وفي لفظٍ لمسلمٍ: (فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ)(١).

وقولُه: (فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) هذا يكونُ بمحاولةِ مَنْعِ حصولِ التثاؤب، فإنْ لَمْ يَتمكَّنْ مِنْ فإنْ لَمْ يَتمكَّنْ مِنْ ذلك، يحاولُ إغلاقَ فَمِهِ عندَ حصوله، فإنْ لَمْ يَتمكَّنْ مِنْ ذلك، وضَعَ يدّهُ أو طَرْفَ لباسِهِ على فمه.

ولا يليقُ بالمسلمِ أن يَتثاءَبَ مفتوحَ الفَم دونَ وضع يَدِهِ أو شيءٍ من لباسِهِ على فيه؛ فإنَّ هذا _ إضافةً إلى ما فيه مِنْ قبحٍ في الهيئةِ والمنظر _ فإنَّه ذريعةٌ وسبيلٌ لدخولِ الشيطان؛ فقد روى مسلمٌ في «صحيحه»، عن أبي سعيد الخُدْري عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عليهُ: (إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكُ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ)(٢).

والتعوُّذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ عندَ التثاؤُبِ لَمْ يثبُتْ فيه دليلٌ؛ لكنْ إنْ تَذكَّرَ المسلمُ عندَ التثاؤُبِ أَنَّ ذلكَ مِنَ الشيطان، وتَعوَّذَ باللهِ منه، فلا حرَجَ في ذلك ما لم يَتَّخِذْهُ سُنَّةً.

وأمَّا فيما يَتعلَّقُ بالعُطَاس، فقد جاءتِ السُّنَّةُ بجملةٍ مِنَ الآدابِ والأحكامِ العظيمةِ التي يَحْسُنُ بالمسلمِ مراعاتُها والعنايةُ بها، وهي مِنْ جمالِ هذه الشريعةِ وكمالها، ووفائِهَا بكلِّ شؤونِ الإنسانِ وجميعِ أحواله.

⁽١) الصحيح البخاري، رقم (٣٢٨٩)، والصحيح مسلم، رقم (٢٩٩٤).

⁽۲) "صحيح مسلم" رقم (۲۹۹۵).

⁽٣) "صحيح البخاري" رقم (٦٢٢٤).

قانظر - أخي المسلمُ رَعَاكَ الله - إلى هذا الجمالِ والكمالِ الذي دعَتْ إليه الشريعةُ عند العُطَاس؛ حَمْدٌ وثناءٌ، وتراحُمٌ ودعاءٌ؛ العاطسُ يَحْمَدُ الله، ومَنْ يَسْمَعُهُ يدعو له بالرحمة، ثم هو يُبادِلُ الدعاءَ بالدعاء، فيدعو لِمَنْ شَمَّتَهُ بالهدايةِ وصلاحِ الحال؛ فما أقواها مِنْ لُحْمة! وما أجمَلَهُ مِنْ ترابُطٍ ووصال!

بل جعَلَ الإسلامُ تشميتَ العاطسِ حَقَّا مِنَ الحقوقِ المتبادلةِ بين المسلمين ؛ ففي «الصحيح»، من حديث أبي هريرة وَ الله عَلَيْهِ، عن رسول الله عَلَيْهِ، أنَّه قال: (حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم مِتَّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ وَحَمِدَ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ)(١).

والتشميتُ هو: الدعاءُ بالخير، قيل: هو مشتقٌ مِنَ الشوامتِ، وهي القوائمُ؛ كأنَّه دعا له بالثباتِ والقيامِ بالطاعة، وقيل: معناه: أَبْعَدَكَ اللهُ عن الشماتةِ، وجَنَّبَكَ ما يُشْمَتُ عليك به.

وروى مسلم، عن أبي بُرْدة، قال: «دَخَلْتُ على أبي موسى الأشعريّ، وهو في بَيْتِ بنتِ الفضلِ بنِ عَبَّاسٍ، فعَطَسْتُ فلم يُشَمِّتْنِي، وعَطَسَتْ فشَمَّتَهَا، فرجعتُ إلى أُمِّي فأخبرتُها، فلمَّا جاءها، قالتْ: عطسَ عندَكَ ابْنِي فلم تُشَمِّتُهُ، وعَطَسَتْ فشَمَّتُهُ، وعَطَسَتْ فشَمَّتُهُ، وعَطَسَتْ فشَمَّتُهُ، وعَطَسَتْ فَحَمِدِ الله فلم أُشَمِّتُهُ، وعَطَسَتْ فحَمِدَ الله فلم أُشَمِّتُهُ، وعَطَسَتْ فحَمِدَ الله فَشَمَّتُها؟ فقال: إنَّ ابْنَكِ عَطَسَ، فلَم يَحْمَدِ الله فلم أُشَمِّتُهُ، وعَطَسَتْ فَحَمِدَ الله فَشَمَّتُها عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ الله فَشَمَّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله ، فَلا تُشَمِّتُوهُ)»(٣).

⁽۱) تقدم تخریجه (ص٦٧٣).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٦٢٢٥)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٩٩١).

⁽٣) «صحيح مسلم» رقم (٢٩٩٢).

والتشميتُ ثلاثُ مَرَّاتٍ، وما زاد فهو زُكَامٌ يُدْعَى لصاحبِهِ بالشَّفَاءِ والعافية؛ روى مسلمٌ في «صحيحه»، عن سَلَمة بن الأَكْوَع رَهِيهُ، أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ عَيِيهُ وعَطَسَ رجلٌ عنده، فقال له: (يَرْحَمُكَ اللهُ)، ثمَّ عطَسَ أخرى، فقال له رسولُ الله عَيْهُ: (الرَّجلُ مَزْكُومٌ)(۱)، ورواه الترمذي، وفيه: «ثمَّ عطَسَ الثانيةَ والثالثة، فقال رسول الله عَيْهُ: (هَذَا رَجُلٌ مَزْكُومٌ) (۲).

وروى أبو داود في «سننه»، عن أبي هريرة رَبَّيُهُ، مرفوعًا وموقوفًا: (شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا، فَمَا زَادَ فَهُو زُكَامٌ) (٣).

قال ابن القيم رَخَلَلهُ: "وقوله في هذا الحديث: (الرَّجُلُ مَزْكُومٌ) تنبية على الدعاء له بالعافية؛ لأنَّ الزَّكُمةَ علة، وفيه اعتذارٌ مِنْ تركِ تشميتِهِ بعدَ الثلاثِ، وفيه تنبية له على هذه العِلَّةِ ليتداركها ولا يُهْمِلَهَا، فيَصْعُبَ أَمْرُها؛ فكلامُهُ عَلَيْهُ كله حكمة ورحمة، وعِلْمٌ وهُدًى"(٤).

ومن السُّنَّةِ خَفْضُ الصوتِ بالعُطَاسِ حتى لا يُزْعِجَ الناسَ؛ روى أبو داود، عن أبي هريرة رضَّعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عن أبي هريرة رضَّعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ على فيه، وخَفَضَ أَوْ خَضَّ بِهَا صَوْتَهُ (٥).

ثمَّ إِنَّ العاطسَ والمُشَمِّتَ عليهما أَنْ يلتزمَا في ذلكَ بما جاء في السُّنَةِ، والسُّنَةُ أَن يقول: (الحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ والسُّنَةُ أَن يقول: (الحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ)؛ لثبوتِ هذه الزيادةِ في "سنن أبي داود"، وأن يقولَ المشمِّتُ: (يَرْحَمُكَ اللهُ)، وأن يقولَ له العاطسُ بعد تشميتِهِ: (يَهْدِيكُمُ اللهُ، ويُصْلِحُ بَالكُمْ)، وقد تَقدَّمَ حديثُ أبي هريرةَ وَاللهُ في هذا (١٠).

⁽۱) الصحيح مسلم الرقم (۲۹۹۳).

⁽٢) الجامع الترمذي ارقم (٢٧٤٣).

⁽٣) «سنن أبي داود» رقم (٥٠٣٤)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (١٣٣٠).

⁽٤) «زاد المعاد» (٢/ ٤٤١).

⁽٥) رواه أحمد في «المسند» (٢/ ٤٣٩)، و«سنن أبي داود» رقم (٥٠٢٩)، والترمذي رقم (٢٧٤٥)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٧٥٥).

⁽۲) انظر: (ص۷۱۳).

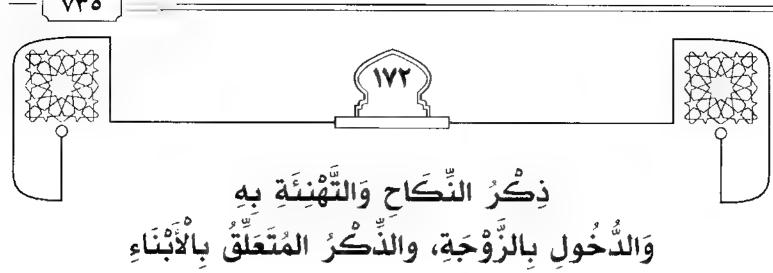
وللعاطسِ أن يقولَ بدل هذا: (يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكَ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ)؛ لِمَا رَواه مالك في «موطئه»، عن نافع، عن ابن عُمَرَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

وقد أنكر السَّلَفُ ـ رحمهم الله ـ مَنْ يزيدُ على هذا المأثور؛ فقد روى الترمذي في «جامعه»، أنَّ رجلًا عطَسَ عندَ ابن عُمَرَ رَجَلًا، فقال: «الحمدُ للهِ والسلامُ على رسولِ اللهِ، فقال ابن عُمرَ: وأنا أقولُ: الحَمْدُ للهِ، والسلامُ على رسولِ اللهِ عَلَى رسولِ اللهِ عَلَى أَنْ نقولَ: رسولِ اللهِ عَلَى ولكن عَلَّمَنَا أنْ نقولَ: الحمدُ للهِ على كُلِّ حالٍ»(٢).

وفي هذا حِرْصُ السَّلَفِ ـ رحمهم الله ـ على لزومِ السُّنَّةِ واقتفاءِ هدي خَيْرِ الأُمَّةِ وآثارِه؛ أَلْحَقَنَا اللهُ بهم، ووَقَقَنَا لاتِّباعهم.

 ⁽۱) «الموطأ» رقم (۲۷۷۰).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۳۰۷).

النِّكَاحُ مِنَّةٌ مِنَ اللهِ عظيمةٌ على عباده، يَتحقَّقُ به مِنَ المنافع والمصالح والفوائدِ ما لا يُعَدُّ ولا يُحْصَى، وهو مِنْ سُنَنِ الأنبياءِ والمرسلينَ؛ كما قالَ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَيَحَكَّنَا لَمُتُمَّ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرّعد: ٣٨].

وقد ذكره اللهُ تعالى في مَعْرِضِ التفضُّلِ والامتنانِ في آياتٍ عديدةٍ من السقرآن؛ قسال الله تسعسالسي: ﴿ وَأَلَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَرِجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ﴾ [النّحل: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِۦ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَشَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةُ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴾ [الرُّوم: ٢١].

والقرآنُ الكريمُ فيه آياتٌ عديدةٌ فيها الأمرُ بالنكاح، والترغيبُ فيه، وبيانُ آثارِهِ وثماره، وبيانُ الحقوقِ المتعلِّقةِ به؛ كحُسْنِ العِشْرَةِ، والصُّحْبةِ بالمعروف، وكفِّ الأذى، ونَحْو ذلكَ مِنَ الضوابطِ والحقوق، مِمَّا يُحَقِّقُ للزوجَيْنِ حياةً طَيِّبة، وعِشْرةً صالِحة.

وقد جاء في السُّنَّةِ النَّبويَّةِ أَذكارٌ نافعةٌ تَتعلَّقُ بِعَقْدِ النكاح، وبالتهنئةِ به للزوجَيْن، وعندَ الدخولِ بالزَّوْجة، وعندَ الجِمَاع؛ يَترتُّبُ على المحافظةِ عليها والعنايةِ بها فوائدُ عديدةٌ، وآثارٌ مباركةٌ تعودُ على الزوجَيْنِ في حياتهما الزوجيَّةِ بالخيرِ والنَّفْعِ والبركة.

فأمَّا الذُّكْرُ عند عقدِ النكاح؛ فقد روى أبو داود، والترمذي، وغيرُهما، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنه الله عَلَيْ خُطْبَةَ الحَاجَةِ: (الحَمْدُ اللهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَـٰهَ إِلَـٰهَ اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيْسَآءُ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِـ، وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب]»(١).

وهي خُطْبةٌ عظيمةٌ، وذكرٌ مُبارَكٌ، يُسْتَحَبُّ الإتيانُ به عند عَقْدِ النكاح، وهو مُشْتمِلٌ على معانِ عظيمة، ودَلَالاتِ جليلة؛ ففيه: حَمْدُ الله، والاستعانةُ به وحده، وطلبُ مغفرته، والتعوُّذُ به مِنْ شرورِ النَّفْسِ وسَيِّئَاتِ الأعمال، والإيمانُ بقضائِهِ وقدره، والشهادةُ له سبحانه بالوحدانيَّةِ ولنبيِّه بالرِّسَالة، مع الوَصِيَّةِ بِتقوى الله وَيَّلُ وتَذَكَّرِ فضلِهِ ونعمته، ولزومِ طاعتِهِ سبحانه؛ فهي مِنْ جوامع الكلِم، وقد كانتُ هذه الخُطْبَةُ سببًا الإسلامِ ضِمَامِ الأزديِّ وقومِهِ في قِصَّةٍ عَجِيبَةٍ رواها الإمام مسلم «في صحيحه» (٢٠).

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَاللهُ: «فهذه الخُطْبةُ عَقْدُ نِظَامِ الإسلامِ والإيمان» (٣).

أي: إنَّها جَمَعَتْ ـ مع وَجَازتِها ـ ما ينتظمُ به أمرُ الإسلامِ والإيمانِ من الاعتقاداتِ الصحيحةِ القويمة، والأعمالِ الصالحةِ المستقيمة.

ومِمَّا يُنبَّهُ عليه في هذا المقام: أنَّه لَمْ يَرِدْ دليلٌ على مشروعيَّةِ قراءةِ الفاتحةِ عندَ العَقْد؛ خلافًا لِمَا يَفْعَلُهُ كثيرٌ من عوامِّ المسلمين.

⁽١) ِ تقدم تخریجه (ص٢٠٤).

⁽۲) «صحیح مسلم» رقم (۸٦۸).

⁽٣) «مجموع الفتاوى» (٢٢٣/١٤).

وأمَّا التهنئةُ للزوجَيْنِ بالنكاح؛ فقد جاءتِ السُّنَّةُ بأنْ يُدْعَى لهما بالبَرَكَةِ، وأن يَجْمَعَ اللهُ بينهما في خير،

ففي «الصحيحين»، عن أنس بن مالك ﴿ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ اللَّهُ وَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا؟) قال: يا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزَوّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: (فَبَارَكَ اللهُ لَك، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) (اللهُ لَك، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) (اللهُ اللهُ لَك، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) (اللهُ اللهُ لَك، أَوْلِمْ وَلَوْ

وروى أبو داود، والترمذي، وغيرُهما، عن أبي هريرة والمنهذ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْك، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر) (٢٠٠٠.

وقوله: (إِذَا رَقَّا الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ)؛ أي: إذا هَنَّاهُ ودعا له بمناسبةِ زواجِهِ، وكان الناسُ في الجاهليَّةِ يقولون للمتزوِّج: «بالرَّفَاءِ والبَنِينَ»، فنهى عَنِيْ عن ذلك، وقولهم: «بالبنين» يتوافقُ مع ما جَرَتْ عليه عادتُهم من الكراهيةِ للإناثِ، والتنفيرِ منهنَّ، وعَدَمِ الرَّغْبةِ في مجيئهنَّ، وفي قولهم هذا تأكيدُ هذه الكراهةِ والبغضاء، فنهى عَنِيْ عن ذلك، وأرشَدَ إلى هذه الدعوةِ المباركةِ المشتملةِ على الدعاءِ لهما بالبركة، وأن يَجْمَعَ اللهُ بينهما في خير.

وأمّا ما يقولُهُ الزوجُ إذا دَخَلَ على زوجتِهِ ليلةَ الزَّفَافِ؛ فقد روى أبو داود، وابن ماجه، عن عَمْرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جَدِّهِ عَلَيْه، عن النَّبِيِّ عَيَيْة، قال: (إذا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أو اشْتَرَى خَادِمًا، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُالُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ) (٣٠).

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٥١٥٥)، و"صحيح مسلم" رقم (١٤٢٧).

⁽٢) "المسند" (٢/ ٣٨١)، و"سنن أبي داود" رقم (٢١٣٠)، و"جامع الترمذي" رقم (١٠٩١)، و"سنن ابن ماجه" رقم (١٩٩٥)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٤٧٢٩).

 ⁽٣) "سنن أبي داود" رقم (٢١٦٠)، واسنن ابن ماجه" رقم (١٩١٨)، وحسنه الألباني في
 «صحيح ابن ماجه» رقم (١٥٥٧).

وقوله: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا)؛ أي: خيرَ هذه المرأةِ؛ كُمُسْنِ المعاشرةِ، وحِفْظِ الفِرَاش، والأمانةِ في المال، ورعايةِ حَقِّ الزوج، ونحوِ ذلك.

وقوله: (وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ)؛ أي: خَيْرَ ما خَلَقْتَهَا عليه مِنَ الأخلاقِ الحسنة، والطِّبَاع المَرْضِيَّة، والسجايا الكريمة.

وقوله: (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ)، فيه التعوُّذُ باللهِ والالتجاءُ إليه، بأنْ يَقِيَهُ ويُسَلِّمَهُ مِمَّا فيها مِنْ شرِّ في خُلُقِهَا وتعامُلِهَا ومعاشرتها وسجاياها.

وهذا فيه دَلَالةٌ على أنَّ صلاحَ أمرِ الزوجَيْنِ والتَّنَامَ شَمْلِهما لا يَتحقَّقُ إلَّا بالالتجاءِ إلى الله، والاعتمادِ عليه، وسؤالِهِ وَحْدَهُ العونَ والتوفيقَ والصلاحَ.

والحكمة في ذلك: أنَّ الشيطانَ له مُشَارَكةٌ في الأموالِ والأولاد؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَشَارِكَهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الإسرَاء: ٢٤]، فإذا دعا المسلمُ بهذه الدعوةِ، سَلِمَ مِنْ هذه المشاركةِ، ووُقِيَ من شرِّه.

وقد جاء في السُّنَّة كذلك تعويذُ الأبناءِ للحفظِ مِنَ الشيطان؛ ففي "صحيح البخاري"، عن ابن عَبَّاس ﴿ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ عَيَّاتُهُ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ؛ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّهُ،

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٥١٦٥)، و"صحيح مسلم" رقم (١٤٣٤).

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّهُ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّهُ)»(١).

وكان مِنْ هديه عَلَيْ فيما يَتعلَّقُ بالأبناءِ الدعاءُ لهم بالبركة؛ ومِنْ ذلك: ما رواه البخاري ومسلم، عن أسماء على الله الله الله على الله الله بن الزُّيْرِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءِ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ»(٢)؛ أي: أوَّلَ مَولُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ»(٢)؛ أي: أوَّلَ مَولُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ» إلى المُهَاجِرِينَ.

禁 終 禁

⁽۱) اصحيح البخاري، رقم (٣٣٧١).

⁽٢) «صحيح البخاري» رقم (٣٩٠٩)، و«صحيح مسلم» رقم (٢١٤٦).

الغَضَبُ مِنَ الخصالِ الذَّميمة، والخلالِ المَشِينةِ التي نهى عنها الإسلامُ، وحَذَّرَ منها أشدَّ التحذير، وهو غَلَيانُ دَمِ القَلْبِ وازديادُ خَفَقَانه؛ طلبًا لدفعِ المؤذي عندَ خشيةِ وُقُوعه، أو طلبًا للانتقامِ مِمَّنْ يَحْصُلُ منه الأذى بعدَ وُقُوعه، وينشأ عن ذلك كثيرٌ من الأفعالِ المحرَّمة؛ كالقتلِ، والضَّرْبِ، وأنواعِ الظلمِ والعُدُوان، وكثيرٌ مِنَ الأقوالِ المحرَّمة؛ كالقَذْفِ، والسَّبِّ، والفُحْش، والبَذَاء، وكالأَيْمانِ التي لا يجوزُ التزامُها شرعًا، وكتطليقِ الزوجة، ونحوِ ذلك من الأمورِ التي لا يجوزُ التزامُها شرعًا، وكتطليقِ الزوجة، ونحوِ ذلك من الأمورِ التي لا يُعقِبُ إلَّا النَّدَمَ؛ مِمَّا يَدُلُّ أوضحَ ذَلَالةٍ على أنَّ الغضبَ جماعُ الشرِّ ومفتاحُ أبوابه.

روى البخاري في "صحيحه"، عن أبي هريرة رضي البخاري في "صحيحه"، عن أبي هريرة رضي البخاري في الله تغضب) النّبِي عَلَيْةٍ: أَوْصِنِي، قال: (لا تَغْضَبُ)، فردَّدَ مرارًا، قال: (لَا تَغْضَبُ) .

فهذا الرَّجُلُ قد طلَبَ من النَّبِيِّ ﷺ أن يوصيَهُ بوصيَّةٍ وَجيزةٍ جامعةٍ لخصالِ الخيرِ ليَحْفَظها ويعملَ بها، فوصًاه النَّبِيُّ ﷺ أنْ لَا يَغْضَب، وردَّد السؤالَ مرارًا والنَّبِيُ ﷺ بقوله: (لَا تَغْضَبُ)؛ وفي هذا دَلَالةٌ على أنَّ العَضَبَ جِمَاعُ الشِّ ومفتاحُه، وأنَّ التحرُّزَ منه جِماعُ الخير.

وفي «السسند» للإمام أحمد، من حديث النُّهُري، عن حُمَيْد بن عبد الرحمٰن، عن رجل من أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «قلت: يا رسول الله، أَوْصِنِي، قال: (لا تَغْضَبُ)، قال الرَّجُلُ: فَفَكَرْتُ حينَ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ ما قال، فإذا الغَضَبُ يَجْمَعُ الشرَّ كلَّهُ»(٢).

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٦١١٦).

⁽٢) "المسند" (٥/ ٣٧٣)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الترغيب" رقم (٢٧٤٦).

وقد جاء عن السَّلَفِ ـ رحمهم الله ـ نُقُولٌ عديدةٌ في التحذيرِ من الغضبِ، وبيانِ نتائجِهِ وعواقبِهِ الوخيمة؛ يقولُ جعفر بن محمَّد رَخِّلَالُهُ: «الغضبُ مفتاحُ كلِّ شرِّ».

وقيل لعبد الله بن المبارك كَالله: اجْمَعْ لنا حُسْنَ الخُلُقِ في كلمةٍ، فقال: «تركُ الغَضَب».

وقال عمر بن عبد العزيز رَخِلَلْهُ: «قد أَفلَحَ مَنْ عُصِمَ مِنَ الهوى، والطَّمَع».

وكان يُقال: «أوَّلُ الغَضَبِ جُنُونٌ، وآخِرُهُ نَدَمٌ»، ويُقال: «عَدُوُّ العقلِ الغَضَب»، ويُقال أيضًا: «كلُّ العَطَب في الغَضَب».

ولَمَّا كَانَ الغَضَبُ بهذا القدرِ مِنَ الخطورة، كَانَ متعيِّنًا على كلِّ مسلم أن يَحْذَرَ منه، وأن يُجاهِدَ نفسَهُ على البُعْدِ عنه؛ لِيَسْلَمَ مِنْ عواقبه ونتائجه.

وقولُ النَّبِيِّ ﷺ في الحديثِ المتقدِّم: (لَا تَغْضَبُ) يتضمَّنُ أَمرَيْنِ عظيمَيْنِ للسلامةِ مِنَ الغضب ونتائجه:

أحدهما: الأمرُ بفعلِ الأسبابِ وتمرينِ النفسِ على حُسْنِ الخلق، والحِلْم، والصَّبْرِ، واحتمالِ أذى الناس القوليِّ والفعلي، فإذا وُفِّقَ العبدُ لذلك، فإذا ورَدَ عليه واردُ الغضبِ، احتمَلَهُ بحسنِ خُلُقه، وتلقَّاه بجِلْمِهِ وصبره.

ومن القواعدِ المتقرِّرةِ: أنَّ الأمرَ بالشيءِ أمرٌ به وبما لا يَتِمُّ إلَّا به، والنَّهْيُ عن الشيء أمرٌ بِضِدِّه؛ فنهيُ النَّبِيِّ عَيَّا عن الغضبِ يَتضمَّنُ الأمرَ بالصَّبْرِ، والحِلم، وحُسْنِ الخُلُق.

ثانيًا: أنَّ أَمْرَهُ عَلَيْهُ بعدمِ الغضبِ فيه أمرٌ بعدمِ تنفيذِ الغضب؛ لأنَّ الغضب غالبًا لا يَتمكَّنُ الإنسانُ مِنْ دفعِهِ وردِّه، ولكنَّه يَتمكَّنُ من عدمِ تنفيذه؛ فعليه أن يَمنعَ نفسَهُ مِنَ الأقوالِ والأفعالِ المحرَّمةِ التي يَجُرُّ الغضبُ إليها، فمتى منع نفسَهُ من آثارِ الغضب الضارَّة، فكأنَّه - في الحقيقة - لَم يَغْضَبُ؛

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشّورى: ٣٧]، وفي الحديث: (لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ) (١٠).

ولهذا كان الرسولُ عَلَيْهُ يوَجِّهُ ويأمرُ مَنْ غَضِبَ بفعلِ الأسباب التي تدفعُ الغضبَ وتُسَكِّنُهُ، ويأمرُ بالتعوُّذِ باللهِ مِنَ الشيطانِ الذي يُحرِّكُ الغضبَ في القلوب، ويُثِيرُ الفتنَ، ويدعو إلى الشرِّ والفساد.

وفي الحديثِ دَلَالةٌ على أنَّ الغضبَ مِنْ نزغِ الشيطان، وأنَّ مَنْ حَصَلَ له الغضبُ ينبغي له أن يستعيذَ باللهِ منه؛ كما يَدُلُّ على ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنزُغُ فَأَسْتَعِذَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ ﴾ [الأعرَاف: ٢٠٠].

ثمَّ إِنَّ الشيطَانَ _ أعاذنا اللهُ منه _ يَتمكَّنُ من الإنسان حالَ غضبه، فيدفعُهُ الله ارتكابِ الآثام، ويَؤُزُّهُ إلى السَّبِ والأذى والإجرام، فإذا استعاذَ المسلمُ باللهِ، حُفِظَ منه ووُقِيَ من شرِّه.

ومِمَّا أَرْشَدَ النَّبِيُّ ﷺ الغضبانَ إلى فعلِهِ: التباعدُ عن كلِّ ما يستثيرُهُ ويُقرِّبُهُ من الانتقام، سواءٌ بالقولِ أم الفعل:

* فأمَّا القولُ: فقد روى الإمام أحمد، من حديث عبد الله بن عَبَّاس ﴿ اللهُ عِنْ عَبَّاسِ ﴿ اللهُ عَنَّاسِ ﴿ اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَا النَّبِيِّ وَاللهَا ثَلاثًا (٣). عن النَّبِيِّ وَاللهَا ثَلاثًا (٣).

⁽١) تقدم تخريجه (ص٦٢٤).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٦١١٥)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٦١٠).

⁽r) «المسئد» (1/ ۱۳۹).

وذلك أنَّ الغضبانَ إن تَكَلَّمَ حالَ غضبِهِ، فإنَّ الغالبَ على كلامِهِ التعدِّي والإساءة؛ فمِنَ الخيرِ له أن يَكُفَّ عن الكلامِ حالَ الغضبِ حتى يَسْكُنَ، فإذا سكنَ، اتَّزَنَ كلامُه، وحَسُنَ حديثُه، وكان كلامُهُ حينئذٍ قريبًا أو مساويًا لكلامِهِ حال الرِّضا، ليس فيه ظلمٌ ولا عُدُوان.

ومِنَ الدعواتِ النبويَّة المباركة: قول النَّبِيِّ ﷺ في دعائه: (وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الحَقِّ فِي الْعَضِبِ وَالرِّضَا) (١)، وهذا عزيزٌ أنْ لَا يقولَ الإنسانُ إلَّا الحقَّ، سواءٌ غَضِبَ أو رَضِيَ.

* وأمَّا الفعل: فقد روى الإمام أحمد، وأبو داود، وغيرُهما، من حديث أبي ذرِّ رَفِيْ اللهُ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قال: (إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَرِّ رَفِيْ النَّابِيَ عَلَيْهُ قال: (إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهْبَ عَنْهُ الغَضَبُ، وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ) (٢).

وذلك أنَّ الغضبانَ إنْ بَقِيَ قائمًا حالَ غضبه، فإنَّه سيكونُ قريبًا مِمَّنْ أغضبه، متهيِّئًا للانتقام منه، فربَّما ضرَبَهُ، أو لطَمَهُ، أو اعتدى عليه، فإذا جلسَ تباعَدَ منه، وإذا اضطجَعَ كان أبعدَ وأبعدَ.

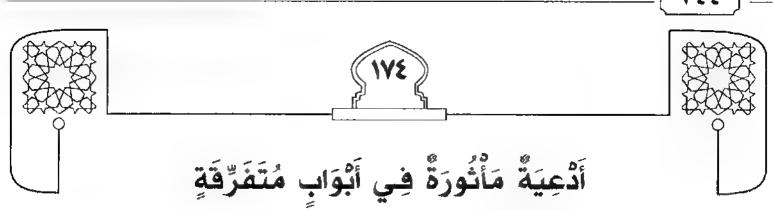
وهذا فيه دَلَالةٌ على أنَّ الغضبانَ ينبغي عليه أن يَحْرِصَ على أن يملكَ نفسَهُ حالَ الغضب في الأقوالِ والأفعال، فلا يُباشِرُ شيئًا منها حتى يَسْكُنَ ويطمئنَّ؛ ليكونَ قولُهُ حقًّا، وفعلُهُ عدلًا، لا زلَلَ فيه ولا شطَطَ.

واللهُ وحده المسؤولُ أن يُوفِّقَنَا إلى سديدِ القول، وصالحِ العمل، وأنْ يَهْدِيَنا جميعًا سواءَ السبيل.

整 参 奏

⁽١) جزء من حديث عَمَّار بن ياسر ﴿ اللهُ عَلَّهُ مَ وقد تَقدُّم (ص٢٢١).

⁽٢) «المسند» (١٥٢/٥)، واسنن أبي داود» رقم (٤٧٨٢)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع» رقم (٦٩٤).

سنتناولُ ـ فيما يلي ـ أنواعًا من الأدعيةِ المأثورةِ في أبوابٍ متفرِّقة، مع الإشارةِ إلى شيء مِنْ معانيها؛ وهي تَدُلُّ على كمالِ هدي النَّبِيِّ ﷺ وعِظَمِ شأنِ أدعيته، وتَنَاوُلِها لجميع أبوابِ الخيرِ، في جميع شؤونِ الحياة.

* فمن السُّنَةِ أن يقولَ مَنْ لَبِسَ ثُوبًا جديدًا: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَسُرِهُ مَا مُنِعَ لَهُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ) (١).

وقوله: «اسْتَجَدَّ ثَوْبًا»؛ أي: لَبِسَ ثَوْبًا جَديدًا.

وقوله: (أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ)، مِنْ أعظم خيرِهِ أَنَّه يَسْتُرُ عَوْرةَ الإنسان، ويُوارِي سَوْءَتَه، ويُجَمِّلُ هَيْئَتَه، ويُحَسِّنُ مَظْهَرَهُ وَمَنظرَه.

وقوله: (وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ)، مِنْ أعظم شرِّهِ أَنْ يُلْبَسَ على وجهِ الأَشَرِ والكِبْرِ والتعالي على الخلق، ومَنْ لَمْ يُزيِّنْ بَاطِنَهُ، لَم تُغْنِ عنه زينتُهُ الظاهرةُ شيئًا؛ ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ قَدْ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُم لِيَاسًا يُؤرِى سَوْءَتِكُم وَرِيشًا وَلِياشُ وَلِيَاشُ النَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ لَعَلَّهُم يَذَكَرُونَ ﴾ [الأعرَاف: ٢٦].

* ويُستحبُّ للمسلم إذا رَأَى على صاحبِهِ ثوبًا جديدًا أن يقولَ:

⁽۱) «المسند» (۳/ ۳۰)، «سنن أبي داود» رقم (٤٠٣٠)، و«جامع الترمذي» رقم (١٧٦٧)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٦٦٤).

تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى؛ فقد روى أبو داود، عن أبي نَضْرة، قال: «كَانَ أَصْحَابُ النَّهِ وَلَيْخِلِفُ اللهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ وَلِيُ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا، قِيلَ لَهُ: تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى اللهُ ('').

وقد جاء نحوُه مرفوعًا من حديث أم خالدٍ بنتِ خالد بن سعيد بن العاص ﴿ يَجُهُنَّا، رواه البخاري في «صحيحه» (٢).

وقولهم: «تُبْلِي ويُخْلِفُ اللهُ»، فيه دعاءٌ له بأن يُبْقِيَهُ اللهُ ويَبْلَى الثوبُ، ويُخْلِفَهُ اللهُ خيرًا منه.

* ومن السُّنَة أن يقولَ المسلمُ لِمَنْ صنَعَ إليه معروفًا: جزاكَ اللهُ خيرًا؟ فإنَّها دعوةٌ عظيمةٌ، وثناءٌ بالغ؛ روى الترمذي، عن أسامة بن زيد وَ اللهُ عَلَيْهِ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبُلَغَ فِي الثَّنَاءِ) (٣).

* وكان مِنْ هَدْي النّبِيِّ عَيْلِمُ الدعاءُ بالبَرَكَةِ عندَ رؤيةِ باكورةِ النّمَر؛ روى مسلم في "صحيحه"، عن أبي هريرة هَلْهُمْ أنّه قال: «كَانَ النّاسُ إِذَا رَأُوْا أُوَّلَ النَّمَرِ جَاؤُوا بِهِ إِلَى النّبِيِّ عَيْلُمْ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلُمْ، قَالَ: (اللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَجَلِيلُكَ وَبَينِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي عَبْدُكَ وَنَبِينَك، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَة، وَإِنِّي اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ وَاللّهُ اللّهُمَّ عَبْدُكَ وَجَلِيلُكَ وَجَلِيلُكَ وَبَيئِيكَ، وَإِنّهُ دَعَاكَ لِمَكّةً، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِينًك، وَإِنّهُ دَعَاكَ لِمَكَةً وَمِثْلِهِ مَعَهُ)، قَالَ: ثُمَّ يَدُعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ النّمَرَ» (٤).

* ومِنَ السُّنَّةِ إذا كان عندَ الإنسانِ شيءٌ، وخافَ عليه مِنَ العَيْن: ذِكرُ اللهِ، والدعاءُ، والاستعاذة.

⁽١) رواه أبو داود رقم (٤٠٣٠)، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (٣٣٩٣).

⁽٢) إصحيح البخاري» رقم (٥٨٢٣).

⁽٣) تقدم تخريجه ص(٤٥٣).

⁽٤) «صحیح مسلم» رقم (۱۳۷۳).

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

وعن سَهْل بن حُنَيِف، عن النَّبِيِّ ﷺ، قال: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُعْجِبُهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، فَلْيُبَرِّكُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ العَيْنَ حَقُّ)؛ رواه أحمد(١).

وعن أبي سعيد الخُدْري رَهِيَّهُ، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا»؛ رواه الترمذي، وابن ماجه (٢).

وفي الحديثِ دَلَالةٌ على عِظَمِ شأنِ هاتَيْنِ السورَتَيْنِ، وعِظَمِ منفعتهما، وشِدَّةِ الحاجة _ بل الضرورةِ _ إليهما، وأنَّه لا يستغني عنهما أحدَّ، وأنَّ لهما تأثيرًا خاصًا في دفع الجانِّ والسِّحْرِ والعَيْنِ وسائرِ الشرور، وقد تَضمَّنَتْ هاتان السورتانِ الاستعادة مِنْ هذه الشرورِ كلِّها بأوْجَزِ لفظٍ وأجمعِه، وأَدَلِّهِ على المراد، وأَعَمِّهِ استعادة بحيثُ لَمْ يبقَ مِنَ الشرورِ شيءٌ إلَّا دخَلَ تحتَ الشرِّ المستَعاذِ منه فيهما.

* ومن السُّنَةِ أن يقولَ المسلمُ إذا رأى أحدًا مِنْ أهلِ البلاء: الحَمْدُ للهِ النِّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا؛ وهي دعوة النَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا؛ وهي دعوة عظيمة نافعة، مَنْ قالَها حينَ يرى البلاء، لم يُصِبْهُ ذلك البلاءُ بإذنِ اللهِ عَلَى عُبْقَلَى، ففي الترمذي، عن أبي هريرة عظيه ما ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ الّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ البَلَاءُ)(٣).

ولْيَحْذَرِ المسلمُ من الشماتةِ بأهلِ البلاء؛ فإنَّه لا يَأْمَنُ أَنْ يَبْتلِيَهُ اللهُ بما التلاهم فيه؛ يقول إبراهيم النَّخَعِيُّ كَاللهُ: «إِنِّي لَأَرَى الشيءَ أَكْرَهُهُ، فما

⁽١) *المسند، (٣/ ٤٤٧)، وصحَّحه الألباني في الصحيح الجامع، رقم (٥٥٦).

⁽٢) «جامع الترمذي» رقم (٢٠٥٨)، ورواه النسائي رقم (٥٤٩٤)، واسنن ابن ماجه» رقم (٣٥١١)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٣٠١).

⁽٣) تقدم تخریجه (ص٢٠٥).

يَمْنَعُنِي أَن أَتكلَّمَ فيه إلَّا مخافة أَن أُبْتَلَى بمثلِهِ ١٠٠٠.

* ومن السُّنَةِ أن يدعوَ المسلمُ لأخيه إذا قال له: إنِّي أُحِبُكَ في اللهِ، بأنْ يقولَ: أَحَبَّكَ اللهُ الذي أَحْبَبْتَنِي فيه؛ ففي «سنن أبي داود»، عن أنس بن مالك وَ اللهُ الذي رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَأُحِبُ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (أَعْلَمْتُهُ؟) قَالَ: لَا، قَالَ: لأَ عَلَلْ رَأُعْلِمْهُ)، قَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أُحِبُّكَ فِي اللهِ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أُحِبُّنَ فِي اللهِ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَتُنِي لَهُ النَّبِي اللهِ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَتُنِي لَهُ النَّذِي لَهُ اللهِ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَتُنِي لَهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ا

* ومِنَ السُّنَةِ أَنْ يَسْأَلَ المسلمُ ربَّه مِنْ فضلِهِ عندَ سَمَاعِ صِيَاحِ الدِّيكةِ، وأن يَتعوَّذَ باللهِ من الشيطانِ عندَ سماعِ نُبَاحِ الكِلَابِ ونهيقِ الحُمُر؛ روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة وَ اللهُبُهُ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قال: (إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ، فَاسْأَلُوا اللهَ مِن فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا) (٣).

* ومن السُّنَّةِ أَن يقولَ المسلمُ إذا دَخَلَ السُّوقَ: لا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ ففي الترمذي، وابن ماجه، عن عُمَرَ بن الخَطَّاب ضَيُّهُ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (مَنْ دَخَلَ السُّوقَ، فَقَالَ:

⁽١) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (٥/ ٣١٥).

 ⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ١٤٠ ـ ١٤١)، و«سنن أبي داود» رقم (٥١٢٥)، وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (١/ ٢/ ٧٧٩).

⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (٣٣٠٣)، و«صحيح مسلم» رقم (٢٧٢٩).

⁽٤) «مسند أحمد» (٣٠٦/٣)، و«سنن أبي داود» رقم (٥١٠٣)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٢٠).

واللهُ المسؤولُ أن يُعِينَنا جميعًا على كلِّ خير، وأن يَهْدِيَنا جميعًا سواءَ السبيل.

排 排 等

⁽۱) «جامع الترمذي» رقم (٣٤٢٨)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٢٢٣٥)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٢٣١).

إنَّ الواجبَ على كلِّ مسلم أنْ يَحْفَظَ مجالسَهُ مِنْ أن تضيعَ في اللَّغَطِ والباطل، وفيما يَضُرُّ الإنسانَ في الآخرة، وأن يَحْرِصَ على مَلْئِها بالنافعِ المفيدِ من أمرِ الدِّينِ والدنيا، وليعلمْ أنَّ ألفاظَهُ معدودةٌ عليه، مكتوبةٌ في صحائفه، مُسطَّرةٌ في أعماله، وسوف يُحَاسَبُ عليها عندما يلقى الله وَ الله عَيْلُهُ إنْ خيرًا فخيرٌ، وإنْ شرَّا فشرَّ، والله تعالى يقول: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَيْدُ ﴾ [ق: ١٨].

فَمِنَ الْخَيْرِ للمسلم أَنْ يَحْفَظُ مَجَالَسَهُ، ويَجْتَهَدَ فَي عِمَارَتِهَا بَذُكْرِ اللهِ تَعَالَى، ونحوِ ذَلْكُ مِمَّا يَشَرُّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ به، وما جَلَسَ أَحَدٌ مَجَلَسًا ضَيَّعَهُ في غيرِ ذَكْرِ اللهِ إِلَّا نَدِمَ أَشَدَّ النَّدَم.

روى أبو داود في السننه، عن أبي هريرة والله عن الله والله وا

ثُم إِنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ قد أَرشَدَ إلى أَن يُخْتَمَ المجلسُ بذكرِ اللهِ، وطَلَبِ مغفرته؛ ليكونَ ذلك كفَّارةً لِمَا كان من الإنسانِ في مجلسه؛ ففي أبي داود، والترمذي، عن أبي هريرة ضَلَيْهُ، عن النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّه قال: (مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ،

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۳۸۹/۲)، «سنن أبي داود» رقم (٤٨٥٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٥٧٥٠).

فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِن مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ) (١).

وروى أبو داود، عن أبي بَرْزَةَ الأَسْلَميِّ عَلَيْهِم، قال: «كان رسولُ اللهِ ﷺ يَقَلِيْهُ مَوْلِ اللهِ ﷺ لَمْ يَعْلِمُ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ يقومَ مِنَ المجلس: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَنهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)»(٢).

ورغمَ أهميَّةِ هذا الدعاءِ وعِظَمِ فضله، إلَّا أنَّ كثيرًا مِنَ الناسِ تَضِيعُ مجالسُهم في اللَّغَطِ واللَّهْوِ وما لا فائدة فيه، وفي الوقتِ نفسِهِ يَحْرِمُونَ أنفسَهم من هذا الخيرِ العظيم.

وقد ذَهَبَ عددٌ من أهلِ العلمِ إلى أنَّ هذا الذِّكْرَ هو المَعْنِيُّ بقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَسَيِّحٌ بِحَبِّدِ رَيِّكَ حِينَ نَقُومُ﴾ [الطُّور: ٤٨].

قال ابن عبد البَرِّ لَيَخْلَقُهُ: "ورُوي عن جماعةٍ مِنْ أهلِ العلمِ بتأويلِ القرآنِ في قولِ الله وَ وَ الله والله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا اله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱۷۹).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٤٢٠/٤)، و«سنن أبي داود» رقم (٤٨٥٩)، وصحَّحه الألباني في «بِصحيح الترغيب» رقم (١٥١٧).

⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (٦/٧٧)، «سنن النسائي» (٣/٧١)، وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (١٥١٨).

المجلس، وقال عطاءٌ: إنْ كنتَ أحسنتَ ازددتَّ إحسانًا، وإنْ كان غيرَ ذلك، كان كفَّارةً»(١).

ومن الدَّعُواتِ العظيمةِ التي كان يَخْتِمُ بها رسولُ الله عَلَيْ كثيرًا من مجالسه: ما رواه الترمذي، وغيرُه، من حديث عبد الله بن عُمَرَ عَلَيْ، قال: «قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُومُ مِنَ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهَوُلَا ِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ: (اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيك، وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا مِ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيك، وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا مِ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيك، وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَك، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَمَتَعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ مَن ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْعَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا)»(").

وهي دعوةٌ جامعةٌ لأبوابِ الخيرِ والسعادةِ في الدنيا والآخرة.

وقوله: (اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ)؛ أي: اجعلْ لنا حظًا ونصيبًا مِنْ خَشْيَتِكَ ـ وهي الخوفُ المقرونُ بالتعظيم لله ومعرفتِه سبحانه ـ ما يكونُ حاجزًا لنا ومانعًا مِنَ الوقوعِ في المعاصي والذنوبِ والآثام؛ وهذا فيه دَلَالةٌ على أنَّ خشيةَ اللهِ أعظمُ رادع وحاجز للإنسانِ عن الوقوعِ في الذنوب؛ واللهُ يقول: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَانُونَا ﴾ [فاطر: ٢٨]؛ فكلما ازدادَتْ معرفةُ العبدِ باللهِ، ازدادَ خشيةً لله، وإقبالًا على طاعتِهِ، وبُعدًا عن معاصيه.

وقوله: (وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ)؛ أي: ويَسِّرْ لي من طاعتِكَ ما يكونُ سببًا لنيل رضاك، وبلوغِ جَنَّتِكَ التي أَعْدَدتَها لعبادِكَ المتَّقين.

وقوله: (وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ اللَّنْيَا)؛ أي: اقسمْ لنا مِنَ اليقينِ _ وهو: تمامُ العِلْمِ وكمالُهُ بأنَّ الأمرَ لله مِنْ قبلُ ومِنْ بعدُ، وأنَّه سبحانه يُدَبِّرُ أمورَ الخلائقِ كيف يشاء، ويقضي فيهم ما يريد _ ما يكونُ سببًا لتهوينِ

 ⁽١) «بهجة المجالس» (١/٥٣).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص٤٥٣).

المصائبِ والنوازلِ التي قد تَحُلُّ بالإنسانِ في هذه الحياة. واليقينُ كلَّما قَوِيَ في الإنسانِ، كان ذلك فيه أدعى إلى الصبرِ على البلاء؛ لعلمِ المُوقِنِ أنَّ كلَّ ما أصابه إنَّما هو مِنْ عندِ اللهِ، فيرضى ويُسَلِّمُ.

وقوله: (وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا)، فيه سؤالُ اللهِ أن يُبْقِيَ له السمعَ والبصرَ وسائرَ القوى؛ ليَتمتَّعَ بها مُدَّةَ حياته.

وقوله: (وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا)؛ أي: اجعلْ هذا التمتُّعَ بالحواسِّ والقُوَى باقيًا مستمرًّا؛ بأن تبقى صحيحةً سليمةً إلى أن أَمُوت.

وقوله: (وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا)؛ أي: وَفَقْنَا للأخذِ بثأرنا مِمَّنْ ظَلَمَنا؛ دونَ أن نتعدَّى فنأخذَ بالثأرِ مِنْ غيرِ الظالم.

وقوله: (وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا)؛ أي: اكتبْ لنا النصرَ على الأعداء.

وقوله: (وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتنا فِي دِينِنا)؛ أي: لا تُصِبْنا بما يُنْقِصُ دِينَنَا ويُذْهِبُه؛ مِنِ اعتقادِ سَيِّئ، أو تقصيرِ في الطاعة، أو فعل للحرام؛ وذلك لأنَّ المصيبة في الدِّين أعظمُ المصائبِ فليس عن الدِّين عِوَضٌ، خلاف المصيبةِ في الدنيا.

وقوله: (وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا)؛ أي: لا تجعلْ أكبَرَ قَصْدِنا وحُزْنِنا لأجلِ الدنيا؛ لأنَّ مَنْ كان أكبرُ قصدِهِ الدنيا فهو بمعزِلِ عن الآخرة؛ وفي هذا دَلَالةٌ على أنَّ القليلَ مِنَ الهَمِّ مِمَّا لا بدَّ منه في أمرِ المعاشِ مُرخَّصِّ فيه.

وقوله: (وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا)؛ أي: لا تَجْعَلْنا بحيثُ لا نعلمُ ولا نُفَكِّرُ إلَّا في أحوالِ الدنيا.

وقوله: (وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا)؛ أي: مِنَ الكُفَّارِ والفُجَّارِ والظَّلَمة.

وبهذا ينتهي الكلامُ على هذا الدعاءِ العظيم، وهو مِنْ جوامع كَلِمِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمَّدِ وعلَى آلِهِ وصحبه أجمعين.

تَمَّ الكتابُ ـ بحمدِ اللهِ ـ ويليه القسمُ الرابع ـ إن شاء الله ـ وهو في شَرْحِ جملةٍ مِنَ الأدعيةِ الجوامع المأثورةِ عن النَّبِيِّ الكريم ﷺ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ

فِقْهُ الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ

(جَوَامِعُ الْأَدْعِيَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ)

بالسااحم الرحم

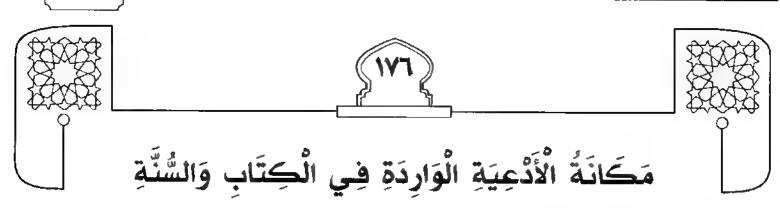
الْمُقَدِّمَةُ

الحمدُ شهِ ربِّ العالمين، الرحمٰنِ الرحيم، مالكِ يَوْمِ الدِّين، وأشهدُ أَنْ لا إلله إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له الإللهُ الحقُّ المُبِين، وأشهدُ أَنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ المبعوثُ رحمةً للعالمين، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبِهِ أجمعين.

أما بعد:

فهذا القسمُ الرابعُ والأخيرُ من كتاب "فِقْه الْأَدْعِبَةِ وَالْأَذْكَارِ"، وقد خَصَّصْتُهُ لفقهِ الدَّعوَاتِ الجوامعِ في الكتابِ والسُّنَّة، وقد حوى - بفضلِ اللهِ ومنهِ - على نُخْبةِ مباركةٍ مِنْ دَعَواتِ الأنبياءِ والصالحينَ المذكورةِ في القرآنِ الكريم، ومجموعةٍ طيبةٍ مِنَ الدعواتِ النبويَّةِ الثابتةِ في سُنَّةِ النبيِّ الكريم ﷺ، الكريم عبيان معانيها، وتوضيحِ دَلَالاتها، والتنبيهِ على ما تَيسَّرَ مِنْ حِكَمِها وغايتها، مستفيدًا ذلك كلَّه مِنْ كلامِ أهلِ العلمِ - رحمهم الله - في كتبِ التفسيرِ، وشروحاتِ الحديثِ، وكتبِ الغريبِ، وغيرها، مع اعترافي بالقصورِ والتقصيرِ، عفا الله عنِّي وغفرَ لي.

وأرجوه سبحانه ـ وهو أهلُ الرَّجَاءِ ـ أن يَجْعَلَ عملي هذا خالصًا لوجهه، نافعًا لعباده، وأنْ يَجعلَ فيه البَرَكَةَ والقَبُول، ﴿ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبينا محمَّد وعلى آلِهِ وصحبه.

فَمَنْ تَمسَّكَ به، فقد هُدِيَ، ومَنْ سار على نهجه، غَنِمَ؛ إذْ هو أعظمُ أبوابِ الهدايةِ، وأجَلُّ سبل الفلاح؛ والله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرُّمَانَ يَهْدِى لِللهِ الهدايةِ، وأَجَلُّ سبل الفلاح؛ والله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرُّمَانَ يَهْدِى لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وكذلك الشأنُ في سُنَّةِ النبيِّ الكريمِ عليه الصلاة والسلام؛ فإنها تُوضِّحُ القرآنَ وتبيِّنُهُ وتفسِّرُهُ وتَدُلُّ عليه، وهي وحيٌ أُنْزِلَ عليه كما أُنْزِلَ القرآن؛ قال الله تحالسي: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَابَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣].

وفي سنن أبي داود، والترمذي، وغيرهما، عن النبي ﷺ، أنه قال: (أَلَا إِنِّي أُوْتِيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)(١)، وقال ﷺ: (تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُوا

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۱۳۰ ــ ۱۳۱)، و«سنن أبي داود» (٤٦٠٤)، و«جامع الترمذي» (٢٦٦٤)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٨/٣).

مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتابَ اللهِ وَسُنَّتِي)(١).

وقد أُوتِي ﷺ جوامعَ الكَلِم، وخُصَّ ببدائعِ الحِكَمِ؛ كما في «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة هُلِيَّة، عن النبي ﷺ، قال: (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ) (٢)، وفي «المسند»، عن عبد الله بن مسعود هُلِيَّة، قال: «إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ عُلِّمَ فَوَاتِحَهُ، وخَوَاتِمَهُ» (٣).

وإذا تقرّر هذا، فإنّ الواجب على المسلم أن يَعْلَمَ عِظَمَ شأنِ الأدعيةِ الواردةِ في كتابِ الله، والمأثورةِ في سنة رسولِهِ الكريم على وأنّ فيها - بلا ريب فواتح الخيرِ وخواتمة وجوامعة، وأولَه وآخرَه، وظاهرَه وباطنَه، مع ما فيها من جمالٍ وكمال، وحُسْنِ وبهاء، وتحقيق للمطالبِ العالية، والمقاصدِ الجليلة، والخيرِ الكاملِ في الدنيا والآخرة، وسلامةٍ مِنَ الخطأِ والزللِ والانحراف؛ فهي معصومة مِنْ ذلك؛ لأنها وحيُ اللهِ وتنزيلُه. والله جل وعلا قد اختارَ لنبيهِ محمّدٍ على جوامعَ الأدعية، وفواتحَ الخيرِ، وتمامَ الأمرِ وكمالَهُ في الدنيا والآخرة.

ولذا عُنِيَ أئمةُ السَّلَفِ وعلماءُ المسلمين بربطِ الناسِ بأدعيةِ القرآنِ وأدعيةِ السنة؛ لِمَا فيهما مِنْ كمالٍ وعِصْمةٍ وسَلَامة.

قال الإمام أحمد كَاللهُ: "يُعْجِبُنِي في الفريضةِ أن يَدْعُوَ بِمَا في القرآن" (1). وقال القاضي عِيَاضٌ كَاللهُ: "أَذِنَ اللهُ في دعائه، وعَلَّمَ الدعاءَ في كتابِهِ لخليقتِه، وعَلَّمَ النبيُ عَلِيلهُ الدعاءَ لأمته، واجتمعَتْ فيه ثلاثةُ أشياء: العلمُ بالتوحيد، والعلمُ باللغة، والنصيحةُ للأمة؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يَعْدِلَ عن بالتوحيد، والعلمُ باللغة، والنصيحةُ للأمة؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يَعْدِلَ عن دعائه عَلَيْهُ، وقد احتالَ الشيطانُ للناسِ مِنْ هذا المقام، فقيَّضَ لهم قومَ شوءِ

⁽١) رواه مالك في «الموطَّأ» (١٦١٩)، وحسَّنه الألباني في التعليق على «هداية الرواة» (١٤١/١).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٢٩٧٧)، و"صحيح مسلم" رقم (٥٢٣).

⁽٣) ِ «مسند أحمد» (١/٨/١)، ورواه ابن ماجه رقم (١٨٩٢)، وصحَّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٥٤٧).

⁽٤) السنن أبي داودا، بعد الحديث رقم (٨٨٤).

يخترعون لهم أدعيةً يشتغلون بها عن الاقتداءِ بالنبيِّ عَلَيْقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْقُ اللهُ اللهُ

وقال القرطبي رَخُلَلُهُ في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: «فعلى الإنسانِ أَنْ يستعملَ ما في كتابِ اللهِ وصحيحِ السنة مِنَ الدعاء، ويَدَعَ ما سواه، ولا يقولَ: أختارُ كذا؛ فإنَّ اللهَ قد اختارَ لنبيِّهِ وأوليائِهِ، وعلَّمهم كيف يدعون» (٢٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَخُلَللهُ: "وينبغي للخلقِ أن يَدْعُوا بالأدعيةِ الشرعيَّةِ التي جاء بها الكتابُ والسنة؛ فإنَّ ذلك لا رَيْبَ في فضلِهِ وحُسْنه، وأنه الصراطُ المستقيم، صراطُ الذين أنعَمَ اللهُ عليهم من النبيِّينَ والصِّدِيقِينَ والشهداءِ والصالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقًا»(٣).

والنقولُ عن أهل العلم في هذا المعنى كثيرة (٤).

ولمَّا سُئِلَ الإمامُ مالكُ يَخْلَلْهُ عمَّن يقولُ في الدعاء: يا سيِّدي، قال: «يقول: يا رَبِّ، كما قالتِ الأنبياءُ في دُعَائِهِم».

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة لَيُخْلِللهُ: "وقد كَرِهَ مالكٌ وابنُ أبي عِمْرانَ من أصحابِ أبي حنيفة، وغيرُهما: أن يقولَ الداعي: يا سَيِّدِي يا سَيِّدِي، وقالوا: قل كما قالتِ الأنبياءُ: رَبِّ رَبِّ».

قَ فَانَظْرِ ـ رَعَاكَ اللهُ ـ حُسْنَ رَبطِ هؤلاءِ الأَثْمَةِ النَّاسَ بِدَعُواتِ الأَنبِياء، وأَدْعِيةِ القرآن، والأَدْعِيةِ المأثورةِ عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وأنه أَوْلَى ما يُدعى به، وأفضلُ ما يُسْتَعْمَل، وأنَّ مَنْ دَعَا بِها، فهو على صراطِ مستقيم، وسبيلٍ يَدعى به، وأفضلُ ما يُشتَعْمَل، وأنَّ مَنْ دَعَا بِها، فهو على صراطِ مستقيم، وسبيلٍ آمنة، وجادَّةٍ سَوِيَّة، يُؤْمَنُ معها العِثَارُ، ويُظْفَرُ بكلِّ خيرٍ وفضيلةٍ في الدنيا والآخرة.

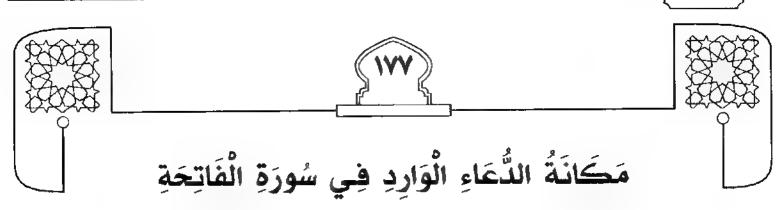
وإذا اجتمَعَ للعبدِ الدعاءُ بالأدعيَةِ المأثورةِ، مَعَ فَهْمِ معانيها ودَلَالاتها، والصدقِ مَعَ اللهِ في السؤالِ والطلب، حاز الخَيْرَ كلَّه، وفُتِحَتْ له أبوابُهُ وسبُلُهُ، والتوفيقُ بيدِ اللهِ وَحْدَهُ.

⁽١) انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علَّان (١٧/١).

 ⁽۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۱/۹/٤).
 (۳) «مجموع الفتاوی» (۱/۳٤٦).

⁽٤) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص١٠١).

⁽٥) «التوسل والوسيلة» (ص٩٣).

إنَّ من أعظم الأدعيةِ الواردةِ وأجمعِهَا للخيرِ: ذلكُمُ الدُّعَاءَ المبارَكَ الذي اشتمَلَتْ عليه «سورة الفاتحة»، أفضلُ سُورِ القرآنِ الكريم في قوله: ﴿آهْدِنَا الصِّرَطَ ٱلنُسْتَقِيمَ فَي صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّرَاطَ ٱلنَّابِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ .

فهذا دعاءً عظيمٌ مبارك، بل هو أنفعُ الدعاءِ وأعظمُهُ، وحاجةُ الناسِ إليه أعظمُ مِنْ حاجتهم إلى سائر الأدعية؛ ولهذا أُمِرُوا بالدعاءِ به في كلِّ ركعةٍ من صلاة؛ فالمسلمُ يقولُهُ في كلِّ يومٍ سَبْعَ عَشْرةَ مَرَّةً فرضًا واجبًا، ولم يكنْ مثلُ هذا لأيِّ دعاءِ آخر.

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَعَلَيْهُ: "ولهذا كان أنفعُ الدعاء وأعظمُهُ وأحكمُهُ دعاءَ الفاتحة: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْسُتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾؛ فإنه إذا هذاه هذا الصراط، أعانَهُ على طاعتِهِ وتَرْكِ معصيته، فلم يُصِبْهُ شرُّ لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لكنَّ الذنوبَ هي مِنْ لوازمِ نفسِ الإنسان، وهو محتاجٌ إلى الهُدَى في كلِّ لحظة، وهو إلى الهدى أحوجُ منه إلى الأكلِ والشرب؛ ليس كما يقولُهُ طائفةٌ مِنَ المُفسِّرين: إنه قد هذاه، فلماذا يَسْأَلُ الهُدَى، وإنَّ المرادَ بسؤالِ الهدى: الثباتُ أو مزيدُ الهداية!

بل العبدُ محتاجٌ إلى أن يُعَلِّمَهُ ربُّهُ ما يفعلُهُ مِنْ تفاصيلِ أحوالِهِ، وإلى ما يَتَوَلَّدُ مِنْ تفاصيلِ الأمورِ في كلِّ يوم، وإلى أنْ يُلْهَمَ أن يعملَ ذلك؛ فإنه لا يكفي مُجرَّدُ علمِهِ إنْ لم يجعلْهُ اللهُ مُرِيدًا للعملِ بعلمه، وإلَّا كان العلمُ حجةً عليه، ولم يكنْ مهتديًا، والعبدُ محتاجٌ إلى أن يجعلَهُ اللهُ قادرًا على العملِ بتلكَ

الإرادة الصالحة؛ فإنه لا يكونُ مهتديًا إلى الصراط المستقيم، صراطِ الذينَ أنعَمَ اللهُ عليهم من النبيِّن والصِّدِيقِينَ والشهداءِ والصالحين، إلا بهذه العلوم، والإرادات، والقُدْرةِ على ذلك. ويدخُلُ في ذلك مِنْ أنواعِ الحاجات ما لا يمكنُ إحصاؤه؛ ولهذا كان الناسُ مأمورينَ بهذا الدعاء في كلِّ صلاةٍ لِفَرْطِ حاجتِهِمْ إليه، فليسوا إلى شيءٍ أحوجَ منهم إلى هذا الدعاء. وإنَّما يَعْرِفُ بعضَ قَدْرِ هذا الدعاءِ مَنِ اعتبَرَ أحوالَ نَفْسِهِ ونفوسِ الإنسِ والجِنِّ والمأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما في النفوسِ مِنَ الجهلِ والظلمِ الذي يقتضي شَقَاءَهَا في الدنيا والآخرة، فيعلمُ أنَّ اللهَ - بفضلِهِ ورحمته - جعَلَ هذا الدعاء من أعظمِ الأسبابِ المقتضيةِ للخير، المانعةِ مِنَ الشر»(١). اهـ.

ومع ما لهذا الدعاءِ العظيم مِنْ مكانةٍ وقَدْر، إلا أنَّ كثيرًا مِنَ الناسِ قد يقرأُ هذا الدعاءَ في السورة الفاتحة » دُونَ أن يستشعرَ أنه دعاء، فما أحوَجَ عوامًّ المسلمينَ إلى التنبيهِ إلى أنَّ هذا دعاءٌ عظيمٌ أَمَرَ الربُّ وَ اللهُ عبادَهُ أَن يدعوه به.

قال شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوَهّاب وَعُلَّلُهُ: «فإذا تَأُمَّلُ العبدُ هذا، وعلِمَ أنها نصفان؛ نصفٌ لله، وهو أوَّلها إلى قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾، ونصفٌ للعبدِ دعاءٌ يدعو به لنفسه، وتَأُمَّلَ أن الذي عَلَّمَهُ هذا هو اللهُ تعالى، وأمرَهُ أن يَدْعُوَ به ويُكرِّرَهُ في كلِّ ركعة، وأنه سبحانه _ مِنْ فضلِهِ وكرمه _ ضَمِنَ إجابةَ هذا الدعاءِ إذا دعاه بإخلاصٍ وحضورِ قلب، تَبيَّنَ له ما أضاع أكثرُ الناس (٢). اهد.

وما أحوَجَهُمْ كذلك إلى تَعقُّلِ معناه، وفَهْمِ دَلَالته، ومعرفةِ كمالِ هذا الدعاءِ المبارك، وجمعِهِ لخيري الدنيا والآخرة، وأَنه مِنْ أجمعِ الأدعيةِ وأنفعها

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۱۶/ ۳۲۰ ـ ۳۲۱). (۲) «الدرر السنية» (۱۰/ ۲۸).

⁽٣) «الدرر السنية» (١/١١٥).

للعبد؛ ولهذا وجَبَ على المسلم أن يَدْعُوَ اللهَ به في كلِّ ركعةٍ مِنْ صلاتِهِ؛ لضرورتِهِ إلى هذه الدعوةِ الجامعةِ المباركة.

وقد بين نَظَلَهُ وجه كونِ هذا الدعاء جامعًا لخيري الدنيا والآخرة؛ فقال: «أما جمعُهُ لخيرِ الآخرة: فواضحٌ، وأما جمعُهُ لخيرِ الدنيا: فلأنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتْتِ مِّنَ السَّمَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَيْهِم بَرَكَتْتِ مِنَ السَّمَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَيْهِم بَرَكَتْتِ مِنَ السَّمَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى اللهُ والتقوى هو الصراطُ المستقيم، فقد أخبرَ أنَّ ذلك سببٌ لفتحِ بَرَكَاتِ السماء والأرض؛ هذا في الرِّزْق، وأمَّا في النصرِ، فقد قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِنْولِهِ وَلِللّهُ وَلِللّهُ أَن العزة تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِنْولِهِ وَلِللّهُ وَلِللّهُ أَن العزة تحصُلُ بالإيمان، وهو الصراطُ المستقيم. فإذا حصَلَ العزُّ والنصر، وحصل تحمُّلُ بالإيمان، وهو الصراطُ المستقيم. فإذا حصَلَ العزُّ والنصر، وحصل فتحُ بركاتِ السماء والأرض، فهذا خيرُ الدنيا»(١).

وإنَّ خيرَ ما يَفْتَحُ للمسلم بابَ فهم هذه السورة وما اشتَملَتْ عليه من دعاءِ عظيم جامع: ما رواه مسلمٌ في "صحيحه"، من حديثِ أبي هُريْرة وَالله عالم قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: (قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: قَسَمْتُ الصَّلَاة بِينِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ اللّهِ رَبِ الْمَلْكِينِ ﴾، قال الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرّحْمَنِ الرّحِيمِ ﴾، قال الله تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ ﴾، قال: مَجَدَنِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿اللهُ عَلْكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ اللهُ عَبْدِي، وَقِالَ مَرةً: فَوْضَ إِلْيَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿اللهُ مَنْ اللهُ عَلْمَ عَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿الْمَنْ عَلَيْهِمْ وَلا اللهُ مَالَى اللهُ عَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ الْمَنْ فَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ وَلَيْكُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْدُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُفْلُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فإذا تأمَّلَ ذلك العبدُ، وعَلِمَ ما اشْتَمَلَتْ عليه هذه السورةُ مِنَ الثناءِ على اللهِ وَعَلِمَ ما اشْتَمَلَتْ عليه هذه السورةُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَيْهِ، وما تضمَّنَتُهُ مِنْ دعاءٍ وسؤالٍ وطلبٍ مِنَ اللهِ وَعَلَى، وأيقَنَ بإجابةِ اللهِ وَعَلَيْهُ له، تَبَيَّنَ له عَظِيمُ نفعِهَا وأثرِها، وكثرةُ فوائدِهَا وعوائدِها؛ فإذا

⁽۱) «الدرر السنية» (۱۰/ ۳۵).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۷۵).

قال: ﴿الْحَكَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾، وقَفَ هُنَيْهَةً ينتظرُ جوابَ ربّه له بقوله: (حَمِدَنِي عَبْدِي)، فإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، انتظرَ الجواب بقوله: (أَنْنَى عَبْدِي)، فإذا قال: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، انتظرَ جوابَهُ بقوله: (مَجَّدَنِي عَبْدِي)؛ فيا لذةَ قلبه، وقُرَّةَ عينه، وسرورَ نفسه بهذا الفضلِ العظيم، والنوالِ الكريم!

数 教 养

تَقدَّمَ بيانُ مكانةِ الدعاءِ العظيمِ الذي اشتَمَلَتْ عليه «سورة الفاتحة»، وجمعِهِ لخيري الدنيا والآخرة، مع غفلةِ كثيرٍ من الناس عن معانيه العظيمة، ودَلَالتِهِ النافعة، وفوائِدِهِ الجليلة، وفيما يلي وقفةٌ مع شيءٍ من مضامينِ هذه السورةِ المباركة.

"وقد اشتَملَتْ هذه السورةُ الكريمة، وهي سبعُ آيات، على حَمْدِ اللهِ وتمجيده، والثناءِ عليه: بذكرِ أسمائِهِ الحسنى المستلزمةِ لصفاتِهِ العُلا، وعلى ذكرِ المعاد ـ وهو يومُ الدين ـ وعلى إرشادِ عبادِهِ إلى سؤالِهِ والتضرُّع إليه، والتبرِّي مِنْ حولهم وقوتهم، وإلى إخلاصِ العبادةِ له وتوحيدِهِ بالإللهية، وتنزيهِهِ أنْ يكونَ له شريكٌ أو نظيرٌ أو مُمَاثِلٌ، وإلى سؤالهم إيَّاه الهدايةَ إلى الصراطِ المستقيم ـ وهو الدينُ القويم ـ وتثبيتِهِمْ عليه حتى يُفْضِيَ بهم ذلك إلى جوازِ الصراطِ الجسِّيِّ يومَ القيامةِ المُفْضِي بهم إلى جَنَّاتِ النعيم، في جِوَارِ النبين والصديقين والشهداء والصالحين، واشتَملَتْ على الترغيبِ في الأعمالِ النبين والصديقين والشهداء والصالحين، واشتَملَتْ على الترغيبِ في الأعمالِ النبين ما الكيها يومَ القيامة، والتحذيرِ مِنْ مسالكِ الباطل؛ لئلا الصالحة؛ ليكونوا مَعَ أَهْلِها يومَ القيامة، والتخوبُ عليهم والضالُون»(۱).

والله عَلَى قد عَلَمَ عبادَهُ في هذه السورةِ المباركةِ كيف يدعونَهُ ويسألونَهُ ويطلبونَ منه، وقولُكُ بين يدي السورة: ﴿ بِسِمِ اللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾؛ أي: أبتدئ باسمِ الله، والباءُ للاستعانةِ، و﴿ اللهُ ﴾: هو المألوهُ المعبودُ المستحقُ لأنْ يُفْرَدَ وحدَهُ بالعبادة، و﴿ الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾: اسمانِ دالَّانِ على أنه سبحانه ذو

⁽١) «الدرر السنية» (٣٩/١٠)؛ وهو من كلام الشيخ عبد الرحمٰن بن حسن في تفسيره للفاتحة.

الرحمةِ الواسعةِ العظيمةِ التي وَسِعَتْ كلَّ شيء، وعَمَّتْ كلَّ حيِّ، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله.

﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، الحَمْدُ: هو الثناءُ على اللهِ بصفاتِ الكمال، ونعوتِ الجلال، وأفعالِهِ الدائرةِ بين الفضلِ والعدل؛ فله الحمدُ الكاملُ بجميع الوجوه.

﴿ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾، الرَّبُ: المُرَبِّي جميعَ العالمين، وهم مَنْ سوى اللهِ، بِخَلْقِهِ لهم وإعدادِهِ لهم الآلاتِ، وإنعامِهِ عليهم بالنعمِ العظيمة.

وَمَاكِ يَوْمِ ٱلدِّنِ مَ المَاكِ المَاكِ المَاكِ التي مِنْ التَّصَفَ بصفةِ المُلْكِ التي مِنْ اثَارِهَا أنه يأمُرُ وينهى، ويُثِيبُ ويعاقب، ويتصرَّفُ بمماليكِهِ بجميعِ أنواعِ التصرُّفات. وأضاف المُلْكَ ليومِ الدين، وهو يومُ القيامةِ، يَوْمَ يُدانُ الناسُ فيه بأعمالِهِمْ خَيْرِها وشرِّها؛ لأنَّ في ذلك اليومِ يظهرُ للخلقِ تمامَ الظهورِ كمالُ مُلْكِهِ وعَدْلِهِ وحكمته، وانقطاعُ أملاكِ الخلائق؛ وإلا فهو المالكُ ليومِ الدين وغيرهِ مِنَ الأيام.

﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾؛ أي: نَخُصُكَ وَحْدَكَ بالعبادةِ والاستعانة؛ لأنَّ تقديمَ المعمولِ يفيدُ الحصر؛ فكأنه يقول: نعبدُكَ ولا نعبدُ غيرك، ونستعينُ بك ولا نستعينُ بغيرك. والعِبَادةُ: اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يحبُّهُ اللهُ ويرضاه من الأعمالِ والأقوالِ، الظاهرةِ والباطنة، والاستعانةُ هي: الاعتمادُ على اللهِ تعالى في جلبِ المنافع، ودفعِ المَضَارِّ، مع الثقةِ به في تحصيلِ ذلك.

﴿ الْمُسْتَقِيمِ، وهو: الطريقُ الواضحُ الموصِلُ إلى اللهِ وإلى جَنَّته، وهو معرفةُ الحَصِّرَاطِ الحَصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، وهو: الطريقُ الواضحُ الموصِلُ إلى اللهِ وإلى جَنَّته، وهو معرفةُ الحَقِّ، والعملُ به.

﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾؛ أي: مَنَنْتَ عليهم بالعلم النافع، والعمل الصالح، مِنَ النبين والصِّدِيقين والشهداء والصالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقًا.

وغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِينَ ؛ أي: غير طريقِ المغضوبِ عليهم، وهم الذين عَرَفُوا الحَقَّ وتركوه ولم يعملوا به؛ كاليهودِ ونحوِهم، وغيرِ طريقِ الضالين، وهم الذين تركوا الحَقَّ على جهلٍ وضلال؛ كالنصارى ونحوهم.

وقوله في هذه السورة: ﴿ الله الصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾، هذا هو الدعاءُ الصريحُ الذي هو حَظُّ العبدِ مِنَ الله ، وهو التضرُّعُ إليه والإلحاحُ عليه بعدَ الثناءِ عليه وحَمْدِهِ وتمجيده: أن يرزُقهُ هذا المطلبَ العظيمَ الذي لم يُعْظَ أحدٌ في الدنيا والآخرةِ أفضلَ منه ؛ ولَمَّا كان سؤالُ اللهِ الهدايةَ إلى الصراطِ المستقيم أجلَّ المطالب، ونيلُهُ أشرفَ المواهب، علَّم عبادَهُ كيفيَّةَ سؤاله، وأمرَهُمْ أن يقدِّموا بين يديه حمدَهُ والثناءَ عليه وتمجيدَه، ثم ذكر عبوديَّتهُمْ وتوحيدهم.

أما عن حاجة العبد إلى هذه الدعوةِ العظيمةِ والمواظبة عليها:

* فيقول ابن القيِّم كَثِلَّتُهُ: "فليس العبدُ أحوجَ منه إلى هذه الدعوة، وليس شيءٌ أنفع له منها؛ فإنَّ الصراطَ المستقيمَ يتضمَّنُ علومًا وإراداتٍ وأعمالًا وتروكًا ظاهرةً وباطنةً، تجري عليه كلَّ وقت، فتفاصيلُ الصراطِ المستقيمِ قد يعلمه العبدُ وقد لا يعلمها، وقد يكونُ ما لا يعلمهُ أكثرَ مما يعلمه، وما يعلمه قد يَقْدِرُ عليه وقد لا يَقْدِرُ عليه، وهو من الصراطِ المستقيم وإنْ عَجَزَ عنه، وما يَقْدِرُ عليه قد تريدُهُ نفسهُ وقد لا تريده؛ كسلًا وتهاوُنًا، أو لقيامٍ مانع وغيرِ ذلك، وما تريدُهُ قد يفعلُهُ وقد لا يفعله، وما يفعلُهُ قد يقومُ فيه بشروطِ الإخلاصِ قد يقومُ فيه بشروطِ الإخلاصِ قد يقومُ فيه بشروطِ الإخلاصِ قد يقومُ فيه بكمالِ المتابعةِ وقد لا يقوم، وما يقومُ فيه بالمتابعة قد يَثْبُتُ عليه وقد يُصْرَفُ قلبُهُ عنه؛ وهذا كلَّه واقعٌ سارٍ في الخلق، فمستقِلٌّ ومستكثِرٌ" اله. اهروكرَ نحوًا من هذا في موضع آخر، ثم قال: "وبهذا يُعْرَفُ قدرُ هذا الدعاءِ

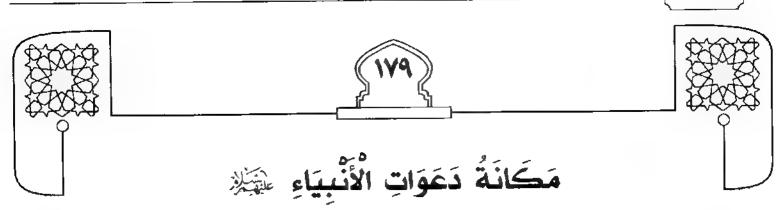
⁽۱) «الجواب الكافي» (ص١٤٣ ـ ١٤٣)، وانظر: «الدرر السنية» (١٠/٣٧ ـ ٣٨).

العظيم، وشِدَّةُ الحاجةِ إليه، وتَوَقُّفُ سعادةِ الدنيا والآخرةِ عليه الله الله العظيم، وشِدَّةُ الحاجةِ إليه، وتَوَقُّفُ سعادةِ حاجةِ العبادِ وعِظَمَ ضرورتهم إلى العنايةِ بهذه الدعوةِ العظيمة.

ونسألُ اللهَ الكريمَ أن يَهْدِيَنا إليه صراطًا مستقيمًا، وأَنْ يُجَنَّبُنا الزَّلَل؛ إنَّه سبحانَهُ سميعُ الدعاء، وهو أهلُ الرَّجَاء، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوكيل.

差 慈 慈

⁽١) «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص٨).

في القرآنِ الكريمِ آياتٌ كثيرةٌ ذكرَ الله ﴿ فَلَى فيها أمثلةً مِنْ دعواتِ الأنبياءِ والمرسلين، ومناجاتِهم لربِّهم، وتوسُّلِهم إليه، وفَزَعِهم إليه، وانكسارِهِمْ بين يديه، وذُلِّهم وخُضُوعِهِم، ورَغَبِهم ورَهَبِهِمْ، وكمالِ أَدَبِهِمْ في مناجاتهم لربِّهمْ، وتضرُّعِهم ودعائهم؛ وذلك لِيتعلَّمَ عبادُ اللهِ المؤمنون النهجَ السديد، والطريقَ الرشيد، والمسلكَ القويمَ والأدبَ الرَّفيعَ في دُعَاءِ الرَّبِ وَ اللهِ ومناجاته.

ولهذا لَمَّا ذَكَرَ اللهُ عَلَى في «سورة الأنعام» طرفًا مِنْ أخبارِهِمُ المباركة، وأعمالِهِمُ الجليلة، وأوصافِهِمُ الفاضلة، قال سبحانه: ﴿ أُولَتِكَ اللَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَهُ لَهُمُ الْحَدِثُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وهذا فيه أمرٌ للنبيِّ عَلَيْ باتباعِ سَننهم، ولزوم فَهُ لَهُ هُمَهُ اقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وهذا فيه أمرٌ للنبيِّ عَلَيْ باتباعِ سَننهم، ولزوم نَهْجهم، وتوجيهٌ لأمتِهِ عليه الصلاةُ والسلام بأن يكونوا كذلك. وقد فعَلَ عَلَيْ مَا أُمِرَ به، وامتثلَ ذلك حتَّ الامتثال؛ فاهتدَى بِهَدْي المرسلين قَبْلَه، وجمَعَ كلَّ ما أُمِرَ به، وامتثلَ ذلك حتَّ الامتثال؛ فاهتدَى بِهَدْي المرسلين قَبْلَه، وجمَعَ كلَّ كمالٍ فيهم؛ فاجتمَعَتْ لديه فضائلُ مباركةٌ، وخِصَالٌ عظيمةٌ، فاقَ بها جميعَ العالمين، وكان سَيِّدَ المرسلين، وإمامَ المتقين، وقُدُوةَ الصالحين، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه وعلى جميع الأنبياءِ والمرسلين.

والأنبياءُ هم صفوةُ الناسِ وخُلاصَتُهم، وفي قَصَصِهِمْ وأخبارِهِمْ عِبَرٌ وعِظَاتٌ بالغاتٌ للمؤمنينَ ليقتدوا بِهِمْ في جميعِ مَقَاماتِ الدِّينِ؛ في مقامِ التوحيدِ والقيامِ بالعبودية، وفي مقاماتِ الدَّعْوةِ والصبرِ والثبات عند جميعِ النوائب والشدائد، وتَلَقِّي ذلك بالسكونِ والثباتِ والطمأنينة، وفي مقامِ الصِّدْقِ والإخلاصِ لله في جميعِ الحَركاتِ والسَّكنات، وفيها مِنَ الوعظِ والتذكيرِ والترغيب، والفَرَجِ بعد الشدَّة، وتيسيرِ الأمورِ بعدَ تَعَسُّرها، وحُسْنِ العواقبِ والمشاهَدةِ في هذه الدارِ ما فيه سَلْوَةٌ للمحزونين، وزادٌ للمتقين، وسرورٌ المشاهَدةِ في هذه الدارِ ما فيه سَلْوَةٌ للمحزونين، وزادٌ للمتقين، وسرورٌ

للعابدين، وأُنْسٌ للمؤمنين؛ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ مَا كَانَ مَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَذَبِهِ وَتَفْصِيلَ كُلِ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: ١١١].

إِنَّ اللهَ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَى قد اختارَ أنبياءَهُ واصطفاهم وفَضَّلَهُمْ واجتباهم، وجعَلَهُمْ للخَلْقِ قادةً، وفي الخيرِ قُدُوةً؛ فبهم عُرفَ الله، وبهم وُحِّدَ، وبهم عُرِفَ الصراطُ المستقيم، وعلى آثارِهِمْ وصَلَ أهلُ الجَنَّةِ إلى كلِّ نعيم، وفازوا بكلِّ خيرٍ وسعادةٍ في الدنيا والآخرة، بل حَظَّ العبدِ مِنَ السعادةِ يكونُ بِحَسَبِ حَظِّهِ مِنَ الاقتفاءِ لآثارهم، والسيرِ على نهجهم، وتَرَسَّم خطاهم.

ومِنْ كمالِ الأنبياء: ما ذكرة الله عنهم مِنْ عظيم صِلَتِهِمْ بالله، وكمالِ إقبالهم عليه، وقوة التجائهم إليه في أحوالِهِمْ جميعِهَا، وشؤونِهِمْ كلّها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٩٠]؛ أي: يبادرونَ إلى الخَيْرات، ويَفْعَلُونَهَا في وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٩٠]؛ أي: يبادرونَ إلى الخَيْرات، ويَفْعَلُونَهَا على الوجهِ اللائقِ الذي ينبغي، ولا يتركون فضيلة يَقْدِرُونَ عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها، ﴿وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبُكُ ﴾ أي: يسألوننا الأمورَ المرغوبَ فيها مِنْ مصالحِ الدنيا والآخرة، ويتَعوَّذونَ بنا مِنَ الأمورِ المرهوبِ منها مِنْ مَضَارً الدارَيْن، وهم راغبون راهبون، لا غافلون الأمور المرهوبِ منها مِنْ مَضَارً الدارَيْن، وهم راغبون راهبون، لا غافلون الأمور المرهوبِ منها مِنْ مَضَارً الدارَيْن، وهم راغبون راهبون، والخالق الجليل! ومَا أَحْسَنَها من صلةٍ ومعرفةٍ بالربِّ العظيم، والخالق الجليل! قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَخَلَقُهُ: «فإنَّ الأنبياءَ كلَّهم سألوا اللهَ ودَعَوْهُ، كما قَلَ شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَخَلَقُهُ: «فإنَّ الأنبياءَ كلَّهم سألوا اللهَ ودَعَوْهُ، كما ذكرَ اللهُ ذلك في قِصَّةِ آدَمَ وإبراهيمَ ومُوسَى وغيرِهم» (١٠).

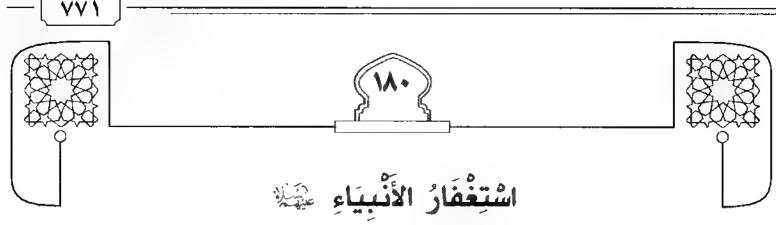
⁽١) «التوسل والوسيلة» (ص٥٥).

كم هو جميلٌ بالمسلمِ أن يَعْرِفَ سِيرَ الأنبياءِ وأَخْبَارَهم، وكمالَ تعبُّدهم وتذلُّلهم، وخضوعِهم، وما وصَفَهُمُ الله به مِنَ الصدقِ الكاملِ والأوصافِ الكاملة، وما لهم مِنَ الفضلِ والفواضلِ والإحسان؛ لِيَعْظُمَ حظُهُ مِنَ الفضلِ والفواضلِ والإحسان؛ لِيعْظُمَ حظُهُ مِنَ الاقتداءِ بهم!! وقد ذكرَ الله عَيْلُ في مواضعَ عديدةٍ مِنَ القرآنِ الكريمِ أمثلةً عديدةً مِنْ دَعَواتِ النبيين، وسؤالاتِ المرسلين، لربِّ العالمين، وعظيمِ رجائهم لرحمته، وطَمَعِهم في فضله، وفَزَعِهم إليه في جميعِ أحوالهم؛ فذكر دعاءً آدمَ ونُوحِ وإبراهيمَ وإسماعيلَ، ومُوسَى ويُونُسَ وأيُّوبَ وعبسى، وغيْرِهم مِنْ أنبيائِه ورسله عليهم صلواتُ اللهِ وسلامه ليتعلَّمَ الناسُ صفةَ الدعاءِ وأَدَبهُ، وكمالَ ورسله عليهم صلواتُ اللهِ وسلامه ليتعلَّمَ الناسُ صفةَ الدعاءِ وأَدَبهُ، وكمالَ وتيسيرَهُ لأمورهم مهما عَظُمَ الخَطْب، واشتدَّ الكَرْب، وكم لَقُوا مِنَ الابتلاءِ والمكابدةِ وعُتُو الأقوام، فصَبَرُوا والْتَجَوُّوا إلى ربَّهم مؤمِّلين منه الفرجَ، راجين والمكابدةِ وعُتُو الأقوام، فصَبَرُوا والْتَجَوُّوا إلى ربَّهم مؤمِّلين منه الفرجَ، راجين منه التيسيرَ؛ فجاءهم فَرَجُ اللهِ ونَصْرُهُ وتأييدُه؛ لكمالِ التجائِهِمْ، وحُسْنِ رجائهم.

ومَنِ اقتدى بهم في ذلك، أعانَهُ كما أعانهم، وأنجاهُ كما أنجاهم؛ وتَأمَّلْ ذلك في قوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّا يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظَّلِمِينَ ﴿ الظَّلْمِينَ ﴿ الْقَلْلِمِينَ ﴿ الظَّلْلِمِينَ ﴾ وهذا وَعْدٌ وبِشَارَةٌ لكل وَجَنَّنَكُ مِنَ الْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء]، وهذا وَعْدٌ وبِشَارَةٌ لكل مؤمنِ اقتَدَى في شِدَّتِهِ وكَرْبِهِ بيونسَ عَلَيْ في هذه الدعوة؛ روى الترمذي، عن مؤمنِ اقتَدَى في شِدَّتِهِ وكَرْبِهِ بيونسَ عَلَيْ في هذه الدعوة؛ روى الترمذي، عن مؤمنِ اقبَاص وَ اللهُ عَلَيْهُ، قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: (دَعْوَةُ ذِي النَّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لا إِلَكَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمُ يَدْعُ بِهَا رَجِلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجِلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ ا

هذا وسيَمُرُّ معنا _ إن شاء الله _ عرضٌ لدعواتِ الأنبياءِ الواردةِ في القرآنِ الكريم، وبيانٌ لِمَا فيها مِنْ حِكَم وعظاتٍ، سائلينَ اللهَ العونَ والتسديدَ، وأن يُوفِّقَنَا لاتِّباعهم، والسيرِ على مِنْهَاجِهِمْ؛ إنه سميعٌ مجيب.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳٤٣).

لقد ذكرَ الله عَلَى في كتابِهِ القرآنِ الكريم عن أنبيائِهِ ورسله - عليهم صلواتُ اللهِ وسلامُهُ _ مِنْ كمالِ تعبُّدهم، وتمام تذلّلهم وخضوعِهمْ واستكانَتِهِمْ لله ربِّ العالمين، فكانوا في الخيرِ قادةً، وللمهتدين مِنْ عبادِ اللهِ قُدُوةً وسادة. ومع هذا التمام والكمال، فقد كانوا مُلَازِمِينَ للتوبةِ والاستغفار، والإنابةِ إلى العزيزِ الغفار، وَقد ذكَرَ اللهُ ﴿ فَإِلَّى فَي غيرِ موضعٍ مِنَ القرآنِ عن غيرِ واحدٍ من الأنبياء: استغفارَهُمْ وتَوْبَتَهم إلى اللهِ رَجَالًا؛ ومن ذلكم: ما ذَكَرَهُ اللهُ وَعَلِنَا عَن نبيِّه آدَمَ عَلِيَكُلا ؟ قال الله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيتَّمْ وَقُلْنَا ٱلْهِبِطُواْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْنَقُرٌ وَمَتَنُّعُ إِلَى حِينٍ ﴿ إِنَّ فَنَلَقَّتَ ءَادَمُ مِن زَّبِهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة]، وقال تعالى في سورة أخرى: ﴿ وَيَتَادَمُ ٱسْكُنَّ أَنَتَ وَزَوَّجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ إِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَدَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَكِلِدِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَمُنَمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةَ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَرُ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [الأعراف]، وقـال تـعـالـي: ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمُا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغُوىٰ اللهَ أُمُّ ٱجْنَبُكُهُ رَبُّكُمُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ [طه].

وذكَرَ عن نُوح ﷺ أنه لَمَّا سأَلَ ربَّه وناداه: ﴿ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ

ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ [هـود: ٤٥]؛ حيثُ أدركَتْهُ الشفقةُ على وَلَـدِهِ، وقد وعده الله بنجاةِ أهلِه، فظنَّ أنَّ الوعدَ لعمومِ مَنْ آمَنَ ومَنْ لم يؤمنْ؛ لذلك دعا بهذه الدعوة، فقال الله له: ﴿ يَنتُوحُ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَلِحٌ فَلاَ تَعَلَّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [هـود: ٤٦]، فندم المنتقان ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [هـود: ٤٦]، فندم المنتقان ما لَيْسَ لِل بِهِ عِلْمُ وَلِللّهَ مَن ربّه العفو والعُفران: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِ آعُودُ بِكَ أَنْ الشَكَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَلِلّا تَغَفِرُ لِي وَتَرْحَمّنِينَ أَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [هـود: ٤٧]؛ فهذا استغفارٌ وتوبةٌ منه المنتخفارٌ وتوبةً منه المنتخفارُ وتوبةً وقد والمنتخبة والمنتخب

وذكر رَجُلِنَ استغفارَ نَبِيِّهِ إبراهيمَ الخليلِ عَلِيَّهِ، فذكرَ أنه قال: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ [إبراهيم: ٤١]، وقال: ﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ ٱلدِيبِ ﴾ [الشعراء: ٨٦]، وقال: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ النَّي النَّالِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

وذكرَ سبحانه استغفارَ نبيهِ موسى على ، ومِنْ ذلك قولُهُ تعالى عن مسوسى على المنفرر الله وفال رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِر لِي فَغَفَر لَهُ المَّكُمُ هُو الْفَفُورُ الْمَفُورُ الفَصُور: ١٦]، وقال موسى: ﴿ رَبِّ أَغْفِر لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنَّ الرَّحِيمُ الرَّحِيمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥١]، وقال موسى: ﴿ اللهِ كُنَا مَا لَهُ مَنْ اللهُ اللهُ

وذكرَ سبحانه استغفارَ سُلَيْمَانَ عَلِيَهِ، فقال: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كَرْسِيِهِ، جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعَدِئَ إِنَّكَ أَنْ الْوَهَابُ ﴾ [ص].

وذكر سبحانه استغفارَ دَاوُدَ عَلِيه ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبَوُّ الْخَصِمِ إِذْ شَوَّرُواْ

ٱلْمِحْرَابَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضَا عَلَى بَعْضَا عَلَى بَعْضَا عَلَى بَعْضَا عَلَى بَعْضَا إِلَى سَوَاهِ الصِّرَطِ ﴿ إِنَّ هَذَا آخِى لَهُ لِمُعْضَى بَعْضُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةً وَنِحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ عَالَى لَقَدَ طَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَيْكَ إِلَى يَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلُطَاةِ لَيْعِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَا ٱلَّذِينَ عَامِلُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنَنَاهُ فَأَسْتَغْفَر رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنْكُ فَاسَتَغْفَر رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنْكُ أَنْمَا فَنَنَاهُ فَأَسْتَغْفَر رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالَّذَ لَوْلَا لَهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنْكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْغَى وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾ [ص].

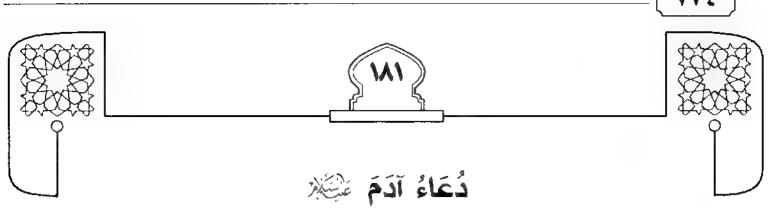
وقال عن يُونُسَ عَلِيَهِ: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَلَظِهَا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَاللَّالِمِينَ الظَّلِلِمِينَ الظَّلِلِمِينَ الظَّلِلِمِينَ الظَّلِلِمِينَ الطَّلِلِمِينَ الطَّلِلِمِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلْفَلِمِينَ اللَّهُ مِن الْفَلِمِينَ الْفَلْمِينَ ﴾ [الأنبياء].

فهذه الآياتُ مشتملةٌ على توبةِ الأنبياء، واستغفارِهِم، وعظيمِ إنابتهمِ إلى اللهِ وَ اللهِ وَ الثناءِ عليهم، وبيانِ اللهِ وَ الثناءِ عليهم، وبيانِ فَضلِهِمْ وكمالهم، ليتأسَّى بهم الناس، ويقتدي بهم الخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَ اللهُ تعالى قصَّ علينا قصصَ توبةِ الأنبياءِ لنقتدِيَ بهم في المتاب (١). اه.

وكم هو جميلٌ بالمسلمِ أن يَتأمَّلَ هذا القَصَصَ الكريم، والحالَ العظيم الذي عليه هؤلاءِ الصَّفْوةُ المختارة، أنبياءُ اللهِ ورُسُلُهُ عليهم صلواتُ اللهِ وسلامُهُ له فيجعَلَهُمْ قُدُوةً في لزومِ التوبةِ إلى الله، والإنابةِ إليه، والإكثارِ من الاستغفار؛ فإنَّ في ذلك رِفْعةَ الدرجات، وتواليَ الخَيْرات، وكثرةَ العطايا والهِبَات؛ فإنَّ الله يُحِبُّ التوَّابين ويحبُّ المتطهِّرين.

* * *

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۱۵۰/۱۵).

إنَّ من الدعواتِ العظيمةِ الواردةِ في القرآن: دعاءَ آدمَ عَلِيْ أبي البَشَر، المُشْتَمِلَ على توبتِهِ إلى الله، وطَلَبِ مغفرتِهِ ورحمتِهِ وإقالةِ عثرته؛ حيثُ كان قد ارتكبَ ما نهاه الله عنه، ووقعَ فيما منعه منه؛ قال الله تعالى: ﴿وَيَعَادَمُ اَسَكُنْ أَنَ وَزَقِبُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُنَا وَلا نَقْرَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ إِلَى فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيَطُنُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَدَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن الشَيعِينَ فَى فَدَلِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن الشَيعِينَ فَى فَدَلِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا اللهُ اللهُ وَقَالَ مَا نَهُدَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن الشَيعِينَ فَى فَدَلِهِ الشَّجَرَةِ وَقَالَ مَا نَهُمُكُمَا لِينَ النَّهِ مِينَ وَرَقِ الْجُنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو لَكُمَا عَنْ وَرَقِ الْجُنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَو اللهُ وَقَالَ مَا عَدُولُ عَلَيْهُمَا مِن وَرَقِ الْجُنَاقِةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو اللهُ وَاللهُ عَلْولُ مَا عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمَا مِن وَرَقِ الْجُنَاقِ وَالْدَاهُمَا رَبُهُمَا أَلُولُهُ مَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مِن وَرَقِ الْجُنَاقِ وَالْدَاهُمَا وَعَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ عَلَيْهُمَا عَن وَرَقِ الْجُنَاقِ وَالْدَاهُمَا رَبُهُمَا أَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَدُولُ عُنِينًا عِلَيْهِ اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْوَالَ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فهذه خطيئة آدَمَ وذنبُهُ الذي اقتَرَفَهُ، ولكنّه سُرْعانَ ما أناب، واعترَفَ بذنبه، وأَقَرَّ بخطيئته، وطلَبَ مِنْ ربّه العفو والغُفْران؛ وقد ألهَمَهُ ربّه كلماتٍ يقولها، ودعوات يدعو بها، فقَبِلَ تَوْبَتَه، وأقالَ عَثْرَتَه، ورفَعَ دَرَجَته، وهداه واجتباه؛ ﴿ فَنَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنّهُ هُوَ ٱلنّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ [البقرة: ٣٧].

وهذه الكلماتُ التي تَلَقَّى آدمُ عَلِي من ربِّه ـ على الصحيح مِنْ أقوالِ أهلِ العلم ـ هي المبيَّنةُ في قوله تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَجَمَّنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، قال ابن جرير الطبريُّ وَظَلَّلُهُ: "والذي يَدُلُّ عليه كتابُ اللهِ جلَّ ثناؤه: أنَّ الكلماتِ التي تلقاهُنَّ آدمُ مِنْ ربِّه: هُنَّ الكلماتُ التي أخبَرَ جلَّ ذكرُهُ عنه أنه قالها متنصِّلًا بِقِيلِهَا إلى ربِّه، معترفًا بذنبه؛ وهو قولُهُ تعالى: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَجَمَعْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ "(1).

⁽۱) «تفسير الطبرى» (۱/ ٥٨٦).

ومعنى هذه الدعوة: أي: قد فَعَلْنَا الذنبَ الذي نُهِينَا عنه، وضَرَرْنَا أَنْفُسَنا باقترافه، ووَقَعْنَا في سَبَبِ الخُسْرانِ إِنْ لَم تغفرْ لنا بِمَحْوِ أثرِ الذنبِ وعقوبتِه، وتَرْحَمْنا بِقَبُولِ التوبةِ والمعافاة مِنْ أمثالِ هذه الخطايا؛ فغفرَ الله لهما ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوْءَتُهُما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ كَما قال تعالى: ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوْءَتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ اللهَ يَتَعَلَى عَلَيْهِ وَهَدَى الله وَعَلَى الله وَيُعَلِي الله عَلَيْهِ وَهَدَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيُعَلِي الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيُعْلِى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعْلَى الله وَيْعَلِى الله وَيُعْلَى الله وَيُعْلِى الله وَيْعَلَى الله وَيْعَلِي الله وَلْمُعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيُعْلِي الله وَيْعَلِي الله وَيْنَا الله وَيْعَا الله وَيُعْلِي الله وَيْعِلِهُ وَا الله وَيْعِلِ

قال ابن جرير رَخِلَللهُ: «وهذا الخبَرُ الذي أخبَرَ اللهُ عن آدمَ مِنْ قِيلِه الذي لقّاهُ اللهُ إياه، فقاله تائبًا إليه مِنْ خطيئته، تعريفٌ منه جلَّ ذكره جميعَ المخاطبينَ بكتابِهِ كيفيَّة التوبةِ إليه مِنَ الذنوب. . . وأنَّ خَلَاصَهم مما هم عليه مقيمون مِنَ الضلالةِ نظيرُ خلاصِ أبيهم آدمَ مِنْ خطيئته»(١).

وقال ابن كثير لَخُلَلُهُ: "وهذا اعتراف ورجوعٌ إلى الإنابة، وتذلَّلُ وخضوعٌ واستكانة، وافتقارٌ إليه تعالى في الساعةِ الراهنة، وهذا السرُّ ما سَرَىٰ في أحدٍ من ذريته إلا كانتْ عاقبتُهُ إلى خيرٍ في دنياه وأخراه "(٢).

هذا، وإنَّ الخطأ واقعٌ مِنْ بني آدمَ لا محالةً، وكلُّ بني آدم خَطَّاء، ولكنْ كم هو عظيمٌ مِنَ الإنسانِ أن يبادرَ إلى الخلاصِ مِنْ مَغَبَّةِ الإثم، وأن يسارعَ إلى الفَكَاكِ مِنْ عاقبةِ الخطأ، متشبِّهًا بأبيه آدمَ، ومؤتسيًا به!!

روى الإمام أحمد في «الزهد»، وأبو الشيخ عن قتادة، قال: "إنَّ المؤمنَ ليستحي ربَّهُ مِنَ الذنبِ إذا وقَعَ به، ثم يَعْلَمُ - بحمدِ الله - أين المخرَجُ، يعلمُ أنَّ المخرجَ في الاستغفارِ والتوبةِ إلى الله وَ الله عَلَيْ فلا يَحْتَشِمَنَّ رجلٌ من التوبة؛ فإنَّه لولا التوبةُ لم يَخْلُصْ أحدٌ مِنْ عبادِ الله، وبالتوبةِ أدرَكَ اللهُ أباكم الرئيسَ في الخير مِنَ الذنبِ حين وقعَ به (٣).

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱/ ٥٨٧). (۲) «البداية والنهاية» (١/ ١٨٤).

⁽٣) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٣٣).

ثم إن أعظم الخسران وأشدَّ الحِرمان أن يَتْرُكَ العبدُ التأسِّي بأبيه، ثم يتأسَّى بعدُوِّ أبيه وعَدُوِّ بنيه إبليسَ الطريدِ؛ فإنَّ آدم لَمَّا وقَعَ في الذنبِ، اعترَف به وأقرَّ وسألَ اللهَ المغفرة، وأمَّا إبليسُ فإنه عَصَى وأصرَّ، ولم يُقِرَّ بالخطأ، ومن تَشبَّه بآدمَ سَعِدَ مثلَه، ومَنْ تَشبَّه بإبليسَ شَقِيَ مثله.

وقد نقل القاسميُّ لَيَّنَالُهُ في «تفسيره» عن بعضِ أهلِ العلم أنه قال: «إنَّ آدم عَلَيْهُ سَعِدَ بخمسة أشياء: اعتَرَفَ بالذنب، ونَدِمَ عليه، ولامَ نَفْسَه، وسارَعَ إلى التوبة، ولم يَقْنَطْ مِنَ الرحمة.

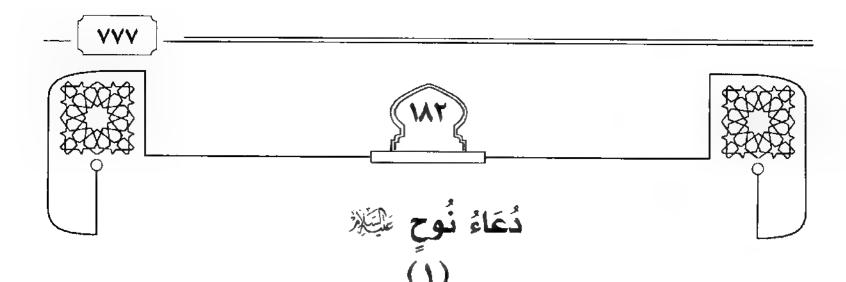
وشقِيَ إبليسُ بخمسة أشياء: لم يُقِرَّ بالذنب، ولم يَنْدَمْ، ولم يَلُمْ نَفْسَه، بل أضافَ إلى ربِّه، فلم يَتُب، وقَنِطَ مِنَ الرحمة»(١). اهـ.

فَمَنْ أَشْبَهَ آدمَ بالاعترافِ وسؤالِ المغفرةِ والندمِ والإقلاع إذا صدرتُ منه الذنوب، اجتباهُ ربُّهُ وهداه، ومَنْ أَشْبَهَ إبليسَ إذا صَدَرَ منه الذنب، لا يزالُ يزدادُ مِنَ اللهِ إلا بعدًا؛ وقد قال الله تعالى في يزدادُ مِنَ الممعاصي؛ فإنه لا يزدادُ مِنَ اللهِ إلا بعدًا؛ وقد قال الله تعالى في السياقِ نفسِهِ محذِّرًا الذرية: ﴿ يَنَبَنِي عَادَمَ لَا يَقْنِنَكُمُ مُو وَقَبِيلُهُ مِنْ كُمَّ الشَّيْطِانُ كُمَّ الْفَرْبَعُمَ اللهُ وَيَنَهُمُ إِلَا يَعْدَا اللهِ اللهُ ا

أعاذنا اللهُ منه، وحمانا مِنْ شَرِّه، ووقَّقنا للتوبةِ النصوحِ وحُسْنِ الإِنابة، وألحَقَنَا بأبينا آدَمَ وبالصالحين مِنْ عباده؛ إنه سميعٌ مجيب.

⁽۱) «تفسير القاسمي» (٧/٢٦٤٣).

لقد ذكر الله عَلَى دَعَوَاتِ نبيّه نُوحِ عَلَى ، وذكر قصتَهُ وما كان مِنْ قومه ، وما أنزَلَ بمَنْ كفَرَ به مِنَ العذابِ والطُّوفان ، وكيف أنجاه وأصحاب السفينة ، في غيرِ موضع مِنْ كتابِهِ العزيز ، وكان عَلَى قد أرسَلَهُ اللهُ تعالى لَمَّا عُبِدَتِ الأصنامُ والطواغيتُ ، وشرعَ الناسُ في الضلالةِ والكُفْر ؛ فبعَثَهُ اللهُ رحمةً للعباد ، يدعو إلى عبادةِ اللهِ وحده لا شريكَ له ، وينهى عن عبادةِ ما سواه .

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ آعَبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَا لَمُنْكِن فِي ضَلَالِهُ مُنِينِ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ فِي صَلَلَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِي لَمُعْمُونَ ﴿ الْمَعْلَمِينَ ﴾ أَيْلِفَكُمْ رِسَالُتِ رَبِي وَأَنْصَحُ لَكُو وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أَنْعَلَمُون فَي أَنْ جَآءَكُمْ وَلِنَقُوا وَلْفَلَمُ رُرَّمُونَ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ فَي وَعَبُمُ مِنَ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُ رُرَّمُونَ عَلَيْ وَالْمَحْوِ وَالْمَعْمِ وَلَامِ وَالْمَعْمِ وَلَيْعُمْ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَلَمْ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُ وَالْمُعْلَى وَاللّهُ وَالْمَعْمُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِلُ وَاللّهُ وَال

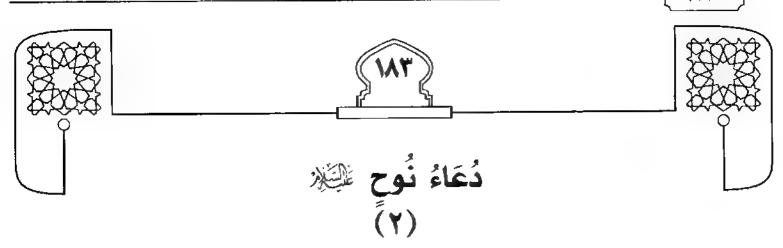
ممَّن كَفَرَ بك، وجحَدَ توحيدَكَ، وكذَّبَ رَسُولَك، وسأَلَ اللهَ أن يُنْجِيَهُ ومَنْ معه مِنْ أهل الإيمان.

وقد بيّن الله تعالى أنه استجاب دعاء عَبْدِهِ ونبيّه نُوحِ ﷺ، فقال سبحانه: ﴿ فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ مُ اَغْرَفْنَا بَعَدُ الْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْمُهُم مُّوْمِئِينَ ﴿ وَلِمَا لَهُ لَهُو الْعَزِيزُ الرّحِيمُ ﴾ [السعراء]، وقال الله تعالى في موضع آخر في بيانِ دَعْوةِ نُوحٍ ﷺ على قومِه لَمّا كذّبوا رسالته، وبيانِ استجابةِ اللهِ تعالى لدعائِهِ بإهلاكِ قومه: ﴿ كَذَبَتْ مَنَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ مَكَنَبُوا عَبْدَنَا وَاللهُمْ مَوْمُ نُوحٍ اللهُ مُنْكُونُ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَنْكُونُ اللهُ مُنْكُونُ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَنْكُونُ اللهُ مُنْكُونُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْكُونُ اللهُ وَهُ اللهُ وَمُكَنَا اللهُ عَلَى ذَاتِ اللهُ وَدُسُرٍ ﴿ فَاللهِ وَلَهُ مَنْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ونُوحٌ عَلَيْ إِنَّما دعا بهذه الدعوةِ لمَّا يَئِسَ مِنْ صلاحِ قومِهِ وفلاحهم، ورأى أنَّهم لا خيرَ فيهم، وأنَّهم توصَّلوا إلى أذِيَّتِهِ وتكذيبِهِ بكلِّ طريقٍ مِنْ فِعَالٍ ومَقَالٍ. ودعوتُهُ عليهم إنما كانتْ غَضَبًا لله، فلبَّى سبحانه دعوتَهُ، وأجابَ طلِبَتَهُ، ولَنِعْمَ المحيبُ هو سبحانه والمانُ، ﴿وَلَقَدُ نَادَكُنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَادَكُنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَادَكُنُ اللَّهُ مِنَ الْمُغِيمِ الصافات].

 وحلولَهُ عليكم؛ ﴿ فَسَوْقَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَةِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [هود: ٣٩]، وقد كانت سَجِيتُهُمُ الكفر الغليظ، والعناد البالغ، والعُتُوَ والطغيان، وحَلَّتِ العقوبة؛ قال الله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَثْرُهَا وَفَارَ اللَّنُورُ قُلْنَا آجَلَ فِهَا مِن كُلُ حَكَلَةِ الْقَوْلُ وَمَن ءَامَنَ وَمَا ءَامَن مَعَهُ إِلَا كَلُ وَحَلَيْ الْقَوْلُ وَمَن ءَامَنَ وَمَا ءَامَن مَعَهُ إِلَا صَعْلِ وَعَرْضَها، وارتَفَع الماء على عَلِيلٌ ﴾ [هود: ١٠]، فنبَعَتِ الأرضُ بالماء مِنْ سائرِ أرجائها، وارتَفَع الماء على أعالي الجبال، وعَمَّ جميع الأرضِ طُولَها وعَرْضَها، سَهْلَها وحَرْنها، قِفَارَها ورِمَالُها، ولم يَبْقَ على وجهِ الأرضِ مِمَّنْ كان بها مِنَ الأحياءِ أحدٌ لا صغير، ولا كبيرٌ، ولمَّا هَلَكُوا أجمعين، أَذِنَ اللهُ وَلَيْكَ للأرضِ بابتلاعِ الماء، وللسماء بالتوقُفِ عن المطر؛ ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ اللهُ وَلَكُ وَيَنسَمَاهُ أَقِلِي وَغِيضَ الْمَاهُ ولَسُعَن المَاءُ الذي على الأرض، وأمكنَ السعيُ أَلامَتُ والاستقرارُ عليها؛ ﴿ وَيَلَ بَعَدًا لِلْقُورِ الظَّلْلِيينَ ﴾ [هود: ١٤٤]، وأمرَهُ سبحانه أن يَهْبِط بسلام ومَنْ معه لَمَّا نَضِبَ الماءُ الذي على الأرض، وأمكنَ السعيُ أَن أَمُن سَتُعَمُهُمْ مُمَّ يَمَسُهُم مِنَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [هود: ١٤٤].

فهذه استجابةُ اللهِ لدعوةِ نبيّه المعصوم، وتنفيذٌ لِمَا سبَقَ في قَدَرِهِ المحتوم؛ ﴿وَآلِلَهُ عَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلَكِنَ أَكَانِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

لقد مَرَّ بنا دعوةُ نبيِّ الله نُوحِ عَلِيَّلاً، وسُؤالُهُ ربَّه سبحانه النجاةَ مِنَ القومِ الظالمين، ودعاؤُهُ عليهم بالهلاكِ لمَّا عَتَوْا وتكبَّروا وتجبَّروا، واستجابةُ اللهِ لهُ بأنْ أَهْلَكُهُمْ بالطُّوفان، وأنجى نوحًا ومَنْ معه في الفُلْكِ المشحون.

وقد كان عَبْدًا شكورًا؛ كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ١]؛ وفي هذا تنوية بالثناءِ عليه بقيامِهِ بشكرِ اللهِ، واتّصافِهِ بذلك، وفيه حَثَّ لذريتِهِ أن يقتدوا به في شُكْرِهِ، ويتابعوه عليه، وأن يتذكّروا نعمة اللهِ عليهم إذْ أبقاهم واستَخْلَفَهُمْ في الأرضِ، وأغرَقَ غيرهم.

ومِنْ شُكْرِ نوحِ عَلِيَهِ : مَا ورَدَ في قول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قال ابن كَثِيرٍ تَخْلَلُهُ: «أمره أَنْ يَحْمَدُ رَبَّه على ما سَخَرَ له مِنْ هذه السفينة، فنجَّاه بها، وفتَحَ بينه وبين قومه، وأقرَّ عينه مِمَّنْ خالَفَهُ وكَذَّبه؛ كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَيْمِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿ قَالُ تَعَالَى : ﴿وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَالْأَنْعَيْمِ مَا تَرَكَبُونَ ﴾ الشَّوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف]؛ وهكذا يُؤمَرُ لنَا هَذَا وَمَا حَكُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف]؛ وهكذا يُؤمَرُ بنالدعاء في ابتداء الأمور: أَنْ يكونَ على الخيرِ والبَرَكة، وأن تكونَ عاقبتُهَا محمودة؛ كما قال تعالى لرسوله ﷺ حينَ هَاجَرَ: ﴿وَقُلُ رَبِّ ٱدْخِلِي مُدُخِلَ صِدْقِ محمودة؛ كما قال تعالى لرسوله ﷺ حينَ هَاجَرَ: ﴿وَقُلُ رَبِّ ٱدْخِلِي

وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلطَنَا نَصِيرًا ﴿ [الإسراء: ١٨٠] (١٠) . اهـ. وقد امتثَلَ نُوحٌ عَلَيْ هذه الوصية ، فذكر الله تعالى عندَ ابتداءِ سَيْرِه وعندَ انتهائِه ؛ كما حَكَى الله عنه بقوله : ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُوا فِهَا بِسَيْمِ اللهِ بَجْرِبُهَا وَمُرْسَلها أَ إِنَّ رَبِي كَمَا حَكَى اللهُ عنه بقوله : ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُوا فِهَا بِسَيْمِ اللهِ بَجْرِبُهَا وَمُرْسَلها أَ إِنَّ رَبِي لَمُنْورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [هود: ٤١] ؛ أي: على اسم اللهِ ابتداءُ سَيْرِهَا وانتهاؤُهُ.

ودعاءُ نُوحِ ﷺ في هذا المقام قد استجابَهُ اللهُ ؛ كما قال سبحانه: ﴿ قِيلَ يَعْنُهُم مِنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَرٍ مِتَن مَعَكَ وَأُمَمُ سَنُعَيِّعُهُم ثُمَ يَعَسُهُم مِنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَرٍ مِتَن مَعَكَ وَأُمَمُ سَنُعَيِّعُهُم ثُمَ يَعَسُهُم مِنَا وَعَلَى اللهُ مَمَّن سَيُولَدُ عَذَابُ اللهِ ثَل اللهُ اللهِ الله الله الله الله الله وعلى أمم ممَّن سَيُولَدُ بعدُ؛ أي: مِنْ أولادك؛ فإنَّ الله لم يَجْعَلْ لأحدٍ ممَّن كان معه مِنَ المؤمنينَ نَسْلًا ولا عَقِبًا سوى نُوح ﷺ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ [الصافات: ٧٧].

وفي هذا السياقِ المبارَكِ الذي ذكرَ الله على عن عبدِهِ الشكورِ، ونبيّه الذَّكُورِ نُوحٍ عَلَيْهُ: فوائدُ عظيمةٌ، ومنافعُ جليلةٌ، ينبغي للمسلمِ أن يتنبّه لها، وأن يَحْرِصَ على التزامها؛ قال العَلَّامة عبد الرحمٰن بن سِعْدي كَيُّلَهُ، وهو بصددِ ذكرِ الفوائدِ المستنبطةِ من قصّة نُوحٍ عَلَيْهُ: "ومنها: - أي: الفوائد - أنه ينبغي الاستعانةُ بالله، وأنْ يُذكرَ اسمُهُ عندَ الركوبِ والنزولِ، وفي جميع التقلباتِ والحَرَكات، وحمدُ اللهِ والإكثارُ مِنْ ذكرِهِ عند النعم، لا سبّما النجاةُ من الكُرُباتِ والمشقّات؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِنها بِسَدِ اللهِ بَعْرِيها وَمُرْسَعاً ﴾ [هود: 13] وقال: ﴿ وَلَا السّتَهَتَ أَنتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفَلْكِ فَقُلِ الْمَدُ لِيَهِ اللّهِ بَعْرِيها المَنازِلِ العارضةِ؛ كالمؤمنون: ٢٨]، وأنه ينبغي أيضًا الدعاءُ بالبَركةِ في نزولِ المَمستقرقَةِ؛ كالمَنازِلِ في إقاماتِ السّقَو وغيره، والمنازلِ المستقرقَةِ؛ كالممنازِلِ العارضةِ؛ كالمَنازِلِ في إقاماتِ السّقَو وغيره، والمنازلِ المستقرقَةِ؛ كالممنون: ٢٩]، وفي ذلك كلّه من اصطحابِ ذِكْرِ اللهِ، ومن القُوّةِ على الحَرَكاتِ والسّكنات، ومِنْ قوةِ الثقةِ بالله، ومِنْ نزولِ بركةِ اللهِ التي [هي] خَيْرُ السّكنات، ومِنْ قوةِ الثقةِ بالله، ومِنْ نزولِ بركةِ اللهِ التي [هي] خَيْرُ ما صحبَتِ العبدَ في أحوالِهِ كلّها: ما لا غنى للعبدِ عنه طَرْقَةَ عَيْنِ (٢٠).

⁽۱) «البداية والنهاية» (١/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣).

⁽٢) «تيسير اللطيف المنان، في خلاصة تفسير القرآن» (ص١١١).

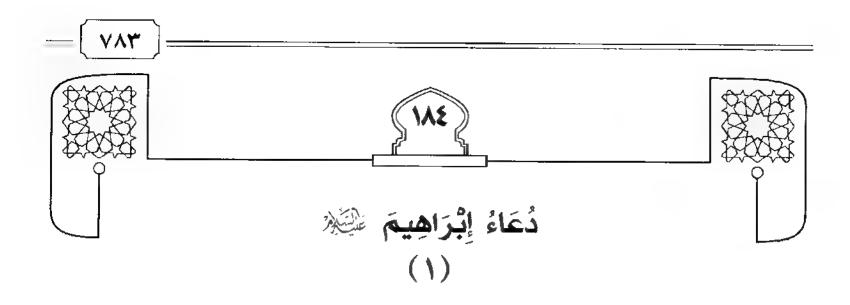
ومن يَتأمَّلُ سنةَ نبيِّنا الكريمِ عَلَيْتُ يَجِدُ فيها هذه المعاني العظيمة، والأحوالَ الكاملة، والهَدْيَ القويم، في ركوبِهِ وتنقُّلاتِهِ، وذَهَابِهِ ورَوَاحِهِ.

ففي سنن أبي داود، والترمذي، وغيرهما، عن علي بن رَبِيعة، قال:
«شَهِدتُ عليًا وَهِنْهُ وأُتِيَ بدابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فلمَّا وضَعَ رِجْلَهُ في الرِّكَابِ، قال:
بِاسْمِ اللهِ، فلمَّا استَوَى على ظَهْرِها، قال: الحَمْدُ للهِ، ثم قال: ﴿ سُبْحَنَ الَذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾، ثم قال: الحَمْدُ للهِ، ثَلَاثَ مَرَّات، ثم قال: الله أَكْبَر، ثَلَاثَ مَرَّات، ثم قال: سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي اللهُ أَكْبَر، ثَلَاثَ مَرَّات، ثم قال: سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي اللهُ أَكْبَر، ثَلَاثَ مَرَّات، ثم ضَجِك، فقيل: يا أميرَ المؤمنين، مِنْ أي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ النَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثم ضَجِكَ، فقيل: يا أميرَ المؤمنين، مِنْ أي شيء ضَجِكَ، فقلتُ: شيء ضَجِكَ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، مِنْ أي شيء ضَجِحْتَ؟ قال: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: الْفِرُ لِي ذُنُوبِي، يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي) (١٠).

وفي "صحيح مسلم"، مِنْ حديثِ عبد الله بن عُمَرَ فَهِا: «أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كَان إِذَا اسْتَوَى على بَعِيرِهِ خارجًا إلى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثلاثًا، ثم قال: (﴿ سُبْحَنَ اللّهِ مَقْرِينِ لَيْ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا حَكُنّا لَهُ مُقْرِينِ ﴿ وَالتَّقُولُ ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللّهُمَّ هَوِّنْ اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقُولُ ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ ، اللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، والخَلِيفَةُ فِي عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ ، اللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، والخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالُولُ وَالأَهْلِ ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالُولُ وَالْأَهْلِ) ، وإذا رجَعَ ، قَالَهُنَّ وزاد فيهنَّ : (آيِبُونَ ، تَاثِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا طَالْمُونَ ، وَالْمُؤْنَ ، وَالْهُنَّ وزاد فيهنَّ : (آيِبُونَ ، تَاثِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا عَلَيْدُونَ ، وَالْمُؤْنَ ، لَوَالْمُونَ ، وَالْمُؤْنَ ، لَوْمُ اللّهُمَّ الْمُؤْنَ ، وَالْهُنَّ وزاد فيهنَّ : (آيِبُونَ ، تَاثِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا مَالِمُونَ ، وَالْمُؤْنَ ، لَمُنْكُلُونَ ، عَالِمُونَ ، وَالْمُؤْنَ ، وَلِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَ الْبُولُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

وكلُّ هذا ذِكْرٌ لله، واستعانةٌ به، والتجاءٌ إليه، واعتمادٌ عليه، وهو هَدْيُ نبيّنا عليه الصلاةُ والسلام، وهَدْيُ النبيِّين مِنْ قبله. رَزَقَنَا اللهُ الاقتداءَ بهم، والسيرَ على نهجهم؛ إنه سميعٌ مجيب.

⁽١)(٢) تقدم تخريجه (ص٧١٧).

إِنَّ مِنْ دَعُواتِ الأنبياءِ المذكورةِ في القرآن: دعوة إبراهيمَ الحَليلِ عليه الصلاةُ والسلام لِمَكَّة بأنْ تكونَ بلدًا آمنًا؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ الْجَعَلُ هَذَا بَلِدًا ءَامِنًا وَأَرْقُ آهَلَهُ مِنَ الشَّرَتِ مَنْ ءَامَن مِنهُم بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخْرُ وَالسِفِرة: المَعَلُ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَأَجْنُبْنِ وَبَنِيَ أَن المَعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَأَجْنُبْنِ وَبَنِيَ أَن المَعْبُ وَبَنِيَ أَن المَعْبُ وَمِن عَصَانِي وَاللهُ عَلَوْلُ وَن يَعِنِي فَإِنَهُ مِنْ تَبِعنِي فَإِنَهُ مِنْ عَصَانِي مَعْبُدُ الْأَصْنَامَ فَي رَبِّ إِنْهُنَ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِن النَّاسِ فَهُوتُ يَعِني فَإِنَهُ مِنْ وَمِن عَصَانِي فَلْنَاكُ عَفُولُ رَحِيمُ ﴿ وَاللهِ عَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْلِكَ فَلْوَلُ وَيَعِيمُ وَاللهُ مَا السَّلُوةَ فَاجْمَلُ أَفْعِدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِئ إِلَيْهِمْ وَالرَّوْقُهُم مِن الشَّكُونَ وَاللهُ المُعَلُونَ وَالْمُعْمُ مِن النَّيْسِ تَهْوِئ الْمُعَلِق المُعْلَوةَ فَاجْمَلُ أَفْعِدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِئَ إِلَيْهِمْ وَالرَّوْقَهُم مِن الشَّكُونَ وَاللهُ المُعَلُونَ وَاللهُ المُعَلِق المُعْلَوة فَاجْمَلُ أَفْعَدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِئ إِلَيْهِمْ وَالرَّوْقَهُم مِن الشَّكُونَ وَ المَعْلُونَ وَالْمُعْرَةِ مَن الشَّكُونَ وَلَا المَلَاقِ وَالْمُونَ وَالْمُونَةُ وَالْمُعْرَاتِ وَالْمُعَلِقُ الْمُعْرَدِ وَلَا المُعَلَى الْمُعْرَدِ وَلَالِهُ مِنْ الشَّكُونَ وَالْمُ الْمُعْرَاتِ اللهُ الْمُعَلِق اللهُ الْمُعَالِقُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ اللْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ اللْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ اللْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْلِقُ المُعْرَاتِ اللْمُعْرَاتِ الْمُعْلِقُ اللْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَالْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُدَاتِعُونَ الْمُعْرَاتُ الْمُعْرَاتِ الْمُوالِقُولُ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتُ الْمُعْرَاتُ الْمُعْرَاتُونَ الْمُعْرَاتُ ال

ففي الآيةِ الأولى قال: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَلاَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾، وفي الآية الثانية قال: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلاَ اللَّهِ اللَّالِيةِ الثانيةِ . ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلاَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقد قيل: إنَّ إبراهيمَ عَلِيَّةِ دعا بهذه الدعوةِ مَرَّتَيْن: مرةً قبلَ بناءِ البيت، وناسَبَ التنكيرُ في هذا الموضع، ومرةً بعدَ بنائِهِ واستقرارِ أهلِهِ به، فناسَبَ التعريفُ؛ ولهذا قال في آخرِ الدعاءِ في موضعه الثاني: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَّ إِنَّ رَبِي لَسَعِيعُ ٱلدُّعَلَى ﴿ البراهيم: ٣٩].

ومعنى قوله: ﴿ اَمِنَا ﴾؛ أي: ذا أَمْنِ كاملًا في الأمنِ، يَأْمَنُ فيه أهلُهُ مِنَ الخوفِ والرُّعْب.

وقوله: ﴿ وَأَرْزُقُ أَهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾، إنَّما سأَلَ ذلك؛ لأنَّ مكةَ لم يكنْ بها زرعٌ ولا ثمرٌ ولا ماء.

فإبراهيمُ ﷺ دعا لِمَكَّةَ ولأهلها بالأمنِ ورَغَدِ العيش، مع قِلَّةِ المياهِ فيها

والأشجارِ والزروعِ والشمار، وأنْ تكونَ حَرَمًا مُحرَّمًا وأَمْنًا مُحَتَّمًا، فاستجابَ اللهُ تعالى لإبراهيمَ الخليلِ اللهُ دعاءَهُ، وآتاهُ سُؤْلَه؛ قال الحَسنُ البصريُّ وَظَلَّهُ: «هذا دعاءٌ دعا به إبراهيم، فاستجابَ له دعاءَهُ، فجَعَلَهُ بَلَدًا آمنًا»(۱).

قال الله تعالى ممتنًا على أهل مَكَّة بهذه المِنَّةِ: ﴿ أُولَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَدُنًا وَلَكِكنَ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القصص: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفَيَا لَبُنَطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا اللهُ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا اللهُ عَمْلَهُ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مَامِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقد بَيَّنَ أهلُ العلم _ رحمهم الله تعالى _ أنَّ اللهَ وَ اللهَ وَيَسَّرَ مِنْ أسبابِ وَقَدَرًا، فَحَرَّمَ مَكَّةَ في الشرعِ في آي عديدةٍ مِنَ القرآن، ويَسَّرَ مِنْ أسبابِ حُرْمتها قَدَرًا ما هو معلوم.

قال السيخ عبد الرحمٰن بن سِعْدي وَغَلَّلُهُ: "ومِنَ الآياتِ البيّناتِ فيها: أنَّ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنًا شَرْعًا وقدَرًا؛ فالشرعُ قد أمرَ اللهُ ورسولُهُ إبراهيم، ثم رسولُهُ محمد عليهما الصلاةُ والسلام - باحترامِهِ وتأمينِ مَنْ دَخَلَهُ، وأنْ لَا يُهَاجَ، حتى إنَّ التحريمَ في ذلك شَمِلَ صيودَها وأشجارَها ونباتَها. . . وأما تأمينُهَا قَدَرًا فلأنَّ الله تعالى بقضائِهِ وقَدَرِهِ وضَعَ في النفوس - حتى نفوسِ المشركينَ به، فلأنَّ الله تعالى بقضائِه وقدرِهِ وضَعَ في النفوس - حتى نفوسِ المشركينَ به، الكافرين بربِّهم - احترامَهُ، حتى إنَّ الواحد منهم - مَعَ شِدَّةِ حَمِيَّتهم ونَعْرَتِهِمْ، وعدمِ احتمالهم للضَيْم - يجدُ أَحَدُهم قاتلَ أبيه في الحَرَم، فلا يَهِيجُهُ. ومِنْ جعلِهِ حَرَمًا: أنَّ كلَّ مَنْ أرادَهُ بسوء، فلا بدَّ أن يعاقبَهُ عقوبةً عاجلةً، كما فَعَلَ بأصحابِ الفيل وغيرهم (٢٠).

ومما يدلُّ على عِظَم شأنِ تحريم مكةً، وخطورةِ محاولةِ العَبَثِ بأمنها:

⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ ۲۲۹). (۲) «تفسير السعدي» (ص١٤٦).

ما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَامِ اللَّهِ عَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ تُلْوَقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيعٍ ﴾ [الحج: ٢٥].

عن ابن عَبَّاس ﴿ فَيُهِمُ فِي معنى الآية، قال: «هو أَنْ تَسْتَحِلَّ مِنَ الْحَرَامِ مَا حَرَّمَ اللهُ عليكَ مِنْ لسانٍ أو قتل، فَتَظْلِمَ مَنْ لا يَظْلِمُك، وتَقْتُلَ مَنْ لا يقتلك، فإذا فعَلَ ذلك، فقد وجَبَ له عذابٌ أليم (١٠).

وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ: «لُو أَنَّ رَجَلًا هُمَّ فَيه بَسَيْتُهِ وَهُو بِعَدَنِ أَبْيَنَ، لأَذَاقَهُ اللهُ ﷺ عَذَابًا أَلْيُمًا ﴾ (٢).

والآثارُ في هذا المعنى عن السَّلَفِ كثيرةٌ؛ قال ابن كَثِيرٍ لَيُغْلَّلُهُ: "وهذا مِنْ خَصُوصِيَّةِ الحَرَمِ: أنه يُعاقَبُ البادي فيه الشَّرَّ إذا كان عازمًا عليه، وإنْ لم يُوقِعْهُ»(٣).

وقال السّعْدِيُّ وَعُلَيْهُ: «والحالُ أنَّ هذا المسجدَ الحرامَ مِنْ حُرْمَتِهِ واحترامِهِ وعَظَمَتِه: أنَّ مَنْ يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم نُذِقْهُ مِنْ عذابٍ أليم. فمجرَّدُ إرادةِ الظلمِ والإلحادِ في الحرمِ مُوجِبٌ للعذاب، وإنْ كان غيرهُ لا يُعَاقبُ العبدُ عليه إلا بعملِ الظلم، فكيف بمَنْ أتى فيه أعظمَ الظلم؛ مِنَ الكُفْرِ والشركِ، والصدِّ عن سبيلِهِ، ومَنْعِ مَنْ يريدُهُ بزيارةٍ، فما ظنَّكم أن يفعلَ الله بهم؟! وفي هذه الآيةِ الكريمةِ وجوبُ احترامِ الحَرَم، وشدةُ تعظيمِه، والتحذيرُ مِنْ إرادةِ المعاصي فيه وفِعْلِهَا»(٤).

ولذا، فإنَّ مَنْ سعى في زعزعةِ أَمْنِ بَلَدِ اللهِ الحرام، وانتَهَكَ حُرْمَته، وظلَمَ عبادَ اللهِ فيه، فقد ارتكَبَ جُرْمًا عظيمًا، ومنكرًا شنيعًا؛ وقد تَوعَدَ اللهُ مَنْ هَمَّ بشيءٍ مِنْ ذلك بأن يُذِيقَهُ العذابَ الأليم، فكيف بِمَنْ يفعلُ ذلك؟! واللهُ جلَّ وعلا جعل مكة بلدًا حرامًا إلى يومِ القيامة، كما أن دماءَ المسلمينَ وأموالَهُمْ

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱) (۲/ ٥٠٧). (۲) «تفسير الطبري» (۱٦/ ٥٠٨).

⁽٤) «تفسير السعدي» (ص٥٣٦).

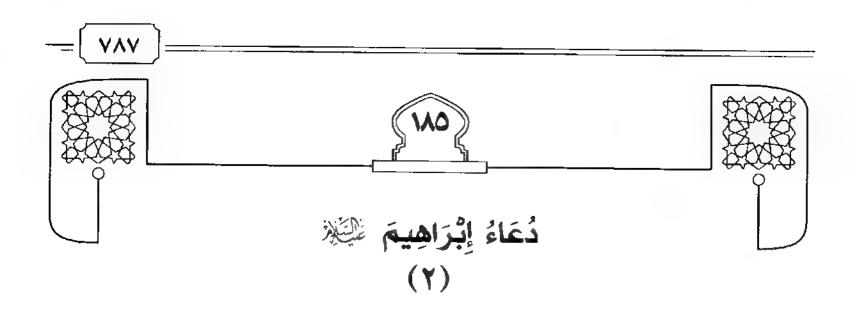
⁽٣) «تفسير ابن كثير» (٥/٤٠٧).

وأعراضَهُمْ حرامٌ إلى يوم القيامة؛ وقد جاء في خُطْبةِ النبيِّ ﷺ في حَجَّةِ الوداعِ: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا).

وإنا لنسألُ اللهَ الكريمَ أَنْ يَحْفَظَ على المسلمينَ في بلادِ الحَرَمَيْنِ وسائرِ بلادِ المسلمينَ أَمْنَهم وإِيمَانَهم، وأن يَصْرِفَ عنهم الفِتَنَ والشرور، وأن يَرُدَّ كيدَ مَنْ أرادَ الإخلالَ بأمنِهِ في نَحْرِه، وأنْ يَفْضَحَهُ بين خَلْقه، وأن يُسَلِّمَ المسلمينَ مِنْ شَرِّه؛ إنه سبحانه سميعٌ مجيب.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص٤٠٣).

إِنَّ مِنْ دَعُواتِ الأنبياءِ العظيمةِ الواردِ ذِكْرُها في القرآنِ الكريم: ما جاء في سياق قِصَّةِ إبراهيمَ الخليلِ مع قومه، ودعوتِهِ لهم إلى توحيدِ الله، وإخلاصِ اللهينِ له، والبراءةِ مِنَ المعبوداتِ الباطلة، التي لا تملكُ لنفسها نفعًا أو ضرًا، فضلا عن أن تملكَ شيئًا مِنْ ذلكَ لغيرها؛ قال الله تعالى: ﴿قَالَ أَفْرَهَيْتُم مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ وَقَالَ أَفْرَهَيْتُم مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ وَقَالَ أَفْرَهَيْتُم مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ وَابَاقُكُمُ الْأَقْلَعُونَ ﴿ وَإِنَا مَرْضَتُ فَهُو بَشْفِينِ ﴾ الذي تقبُدُونَ فَهُو يَعْلِمِينِ ﴿ وَإِنّا مَرضَتُ فَهُو بَشْفِينِ ﴾ وَإِنّا مَرضَتُ فَهُو بَشْفِينِ ﴾ وَالّذِي هُو يُظْمِينِ وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِنّا مَرضَتُ فَهُو بَشْفِينِ ﴾ وَإِنّا مَرضَتُ فَهُو بَشْفِينِ ﴾ وَإِنّا مَرضَتُ فَهُو بَشْفِينِ ﴾ وَالّذِي أَلْمَعُ أَن يَقْفِر لِي خَطِبْتَتِي يَوْمَ اللّذِينِ ﴾ وَالّذِي أَلْمَعُ أَن يَقْفِر لِي خَطِبْتَتِي يَوْمَ اللّذِينِ ﴾ وَالْمَعُ أَن يَقْفِر لِي خَطِبْتَتِي يَوْمَ اللّذِينِ ﴾ وَالْمَعْ أَن يَقْفِر لِي خَطِبْتَتِي يَوْمَ اللّذِينِ ﴾ وَالْمَعْ أَن يَقْفِر لِي خَطِبْتَتِي يَوْمَ اللّذِينِ ﴾ وَالْمَعْ أَن يَقْفِر لِي خَطِبْتَتِي وَمَ اللّذِينَ ﴾ وَالْمَعْ أَن يَقْفِر لِي خَطِبْتَتِي يَوْمَ اللّذِينَ ﴾ وَالْمَعْ أَن يَقْفِر لِي خَطِبْتَتِي وَلَمْ اللّذِينَ أَلَهُ وَلَا مَنْ مَن الفَالِينِ ﴾ وَلَا مُعْرَفِ فَقَ يُعْمَلُونَ ﴾ وَالْمَعْ أَن مِنْ وَنَهُ جَنَّةِ النَّعِيدِ ﴾ وَالْمَعْ أَن مِنْ الفَالِينِ فَي وَلا مُغْرِفِ وَمَ يُعْمُونَ الللهُ ولا بَنُونَ ﴾ إلَّ مَنْ أَنَى اللهَ بِقَلْمِ سَلِيمِ اللسَعِراء اللهُ ولا بَنُونَ أَلَى إِلَا مَنْ أَنَى اللّهُ بِقَلْمِ سَلِيمِ اللسَعِراء الشعراء اللهُ ولا بَنُونَ اللهُ ولا بَنُونَ أَلَا اللهُ ولا بَنُونَ أَلَى إِلَى الللهِ اللهُ ولا الشعراء اللهُ ولا الشعراء اللهُ ولا بَنُونَ أَلَهُ إِلَا مُعْرَادٍ الللهُ ولا الشعراء الللهُ ولا الشعراء اللهُ ولا الشعراء المُعْرَاقِ اللهُ اللهُ ولا الشعراء اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا المُعْرَاقِ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا المُعْرَاقِ اللهُ اللهُ ولا اللهُ ولا المُعْرَاقِ اللهُ اللهُ ولا اللهُ ولا المُعْرَاقِ اللهُ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ اللهُ اللهُ ولا ال

فهذا السياقُ المبارَكُ فيه إخبارٌ مِنَ اللهِ تعالى عن عبدِهِ وحدَهُ لا شريكَ إبراهيمَ عَلَيْهِ، وعن دعوتِهِ لقومِهِ إلى توحيدِ الله تعالى وعبادتِهِ وحدَهُ لا شريكَ له، مع بيانِ بُطْلانِ المعبوداتِ التي اتَّخَذَهَا قومُهُ من دون الله تعالى، وأنه عَلَيْهُ مُتَبَرِّئُ منها كلّها سوى المعبودِ الحقِّ، الذي هو رَبُّ العالمين. وذَكَرَ جملةً مِنْ نعوتِهِ الدالَّةِ على عَظَمَتِهِ وجلالِهِ وكماله، وأنه وحدَهُ المستحقُّ للعبادة، لا تلكَ المعبوداتُ الباطلةُ التي لا تسمعُ إذا دُعِيَتْ، ولا تنفعُ ولا تَضُرُّ.

بعد هذا انتقلَ إبراهيمُ عَلَيْ مِنْ وصفِ ربِّه بجلائلِ الصفات، وعظيمِ النعوت، إلى دعائِهِ وسؤالِهِ وطلبِهِ بقوله: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي النعوت، إلى دعائِهِ وسؤالِهِ وطلبِهِ بقوله: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي النعوبَ الله والله المباركةِ التي ذكرها؛ وهي دعواتٌ المباركةِ التي ذكرها؛ وهي دعواتٌ

عظيمة، مشتملةٌ على مطالبَ جليلة؛ مِنَ المصالح الدينيةِ والدنيويةِ والأُخْروية.

فقوله: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا ﴾؛ أي: عِلْمًا كثيرًا أعرف به الأحكام، والحلالَ والحرام، وأَحْكُمُ به بين الأنام.

وقوله: ﴿وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ﴾؛ أي: اجْعَلْنِي مَعَ الصالحينَ في الدنيا والآخرة، وألحقني بِمَنْ قبلي من النبيين في المنزلةِ والدرجة.

وقوله: ﴿وَأَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ﴾؛ أي: اجعَلْ لي في الناسِ ذكرًا جميلًا، وثناءً حَسَنًا باقيًا فيمن يجيءُ مِنَ القرونِ بعدي.

قال ابن زَيْد رَخِلَشُهُ: «اللسانُ الصِّدْقُ: الذكرُ الصِّدْق، والثناءُ الصالح، والذكرُ الصالحُ في الآخِرِينَ: مِنَ الناسِ، مِنَ الأمم»(١).

قال أهل العلم: وقد أجابَ الله دعاء إبراهيم الخليل عليه الفوهب له مِن العلم والحُكْمِ ما كان به مِنْ أفضلِ المرسلين، وألحقه بإخوانِهِ المرسلين، وجعَله محبوبًا مقبولًا معظمًا، مُثنى عليه في جميع المِللِ في جميع الأوقات»(٢).

وقد أَخَذَ أهلُ العلمِ مِنْ هذه الدعوةِ الترغيبَ في العملِ الصالحِ الذي يَكْسِبُ العبدُ به الثناءَ الحَسَن، ويُورِثُهُ الذُّكْرَ الجميل؛ إذْ هو الحياةُ الثانيةُ كما قبار:

قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَحْيَاءُ أي: بِذِكْرِهِمُ الطيِّب، وسيرتهم العَطِرَة.

⁽۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۹۶).

⁽٢) «تفسير السعدي» (ص٦٩٤).

وقوله: ﴿ وَٱلْجَعَلْنِي مِن وَرَيَّةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴾؛ أي: ممَّن تعطيه الجنة، وتَمُنَّ عليه بدخولها، وقد أجاب اللهُ دَعْوَتَهُ، فرفَعَ منزلتَهُ في جناتِ النعيم.

وقوله: ﴿ وَلَا تُغْنِفِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى اللّهَ عِقَلَبِ سَلِيمٍ ﴾ ؛ أي: أجِرْني يا الله مِنَ الخِزْيِ يومَ القيامةِ يومَ يُبْعَثُ الخلائقُ أَوَّلُهُم وآخرهم، وأَسْعِدْني في ذلك اليومِ العظيمِ الذي لا ينفعُ فيه مالٌ ولا بنونَ إلّا مَنْ أتى الله بقلبٍ سليم؛ فهذا الذي ينفعُ عندك وينجو به العبدُ مِنْ عقابك، وينالُ به كريمَ الثواب، وجميلَ المآب.

والقلبُ السَّليمُ هو: الذي سَلِمَ مِنَ الشَّركِ والشَّكَ، ومحبةِ الشَّرّ، والإصرارِ على البدعةِ والذنب، ويلزمُ مِنْ سلامتِهِ مما ذُكِرَ اتصافُهُ بأضدادها من الإخلاصِ والعلم واليقين، ومحبةِ الخيرِ وتزيينِهِ في قلبه، وأن تكونَ إرادتُهُ ومحبتُهُ تابعةً لمحبةِ اللهِ، وهواهُ تبعًا لِمَا جاء عن الله.

قال العلامة ابن القيّم تَعَلَّلُهُ: "والقلبُ السليمُ هو الذي سَلِمَ مِنَ الشركِ والخِلِّ، والحِقْدِ والحسد، والشُّحِ والكِبْرِ، وحبِّ الدنيا والرياسة، فسَلِمَ مِنْ كلِّ آفةٍ تُبْعِدُهُ من الله، وسَلِمَ مِنْ كلِّ شبهةٍ تعارضُ خَبَرَهُ، ومِنْ كلِّ شَهْوةٍ تعارضُ أمره، وسَلِمَ مِنْ كلِّ إرادةٍ تُزاحمُ مراده، وسَلِمَ مِنْ كلِّ قاطع يقطعُ عن الله؛ فهذا القلبُ السليمُ في جَنَّةٍ معجَّلةٍ في الدنيا، وفي جنةٍ في البرزخ، وفي جنةٍ يومَ المَعَاد، ولا تتمُّ له سلامتُهُ مطلقًا حتى يَسْلَمَ من خمسةِ أشياءً: مِنْ شركِ يناقضُ التوحيد، وبدْعةٍ تخالفُ السنة، وشَهْوةٍ تخالفُ الأمر، وغَفْلةٍ تناقضُ الذَّكْرَ، وهَوَى يناقضُ التجريدَ والإخلاصَ. وهذه الخمسةُ حُجُبٌ عن الله، وتحتَ كلِّ واحدٍ منها أنواعٌ كثيرةٌ تتضمَّنُ أفرادًا لا تنحصر»(١).

هذا وإنا لنسألُ اللهَ الكريمَ أَنْ يُلْحِقَنا بالصالحينَ مِنْ عباده، وأَن يَجْعَلَنا مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النعيم، وألَّا يُخْزِيَنا يومَ يُبْعَثُونَ، ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء].

⁽١) «الجواب الكافي» لابن القيم (ص١٤٣).

إِنَّ مِنْ دَعُواتِ الْأَنبِياءِ العظيمةِ الواردةِ في القرآنِ الكريم: مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَجَلَتْ عن نبيِّه إبراهيمَ عَلِينَهِ ؟ مِنْ سؤالِهِ ربَّه عَلَىٰ أَن يَهَبَهُ وَلَدًا صالحًا ؛ إذِ الولَّدُ الصالحُ نعمةٌ في الحياةِ عظيمةٌ، يَهَبُها اللهُ سبحانه لِمَنْ شاء مِنْ عباده؛ ولهذا كان دأبُ الصالحين سؤالَ الله تعالى الوَلَدَ الصالح، الذي هو قُرَّةُ عَيْنِ العبدِ وسَلْوَةُ قلبه، وزينةُ حياته.

وقد ذَكَرَ اللهُ في كتابِهِ أَنَّ إبراهيمَ عَلِيَّلِهِ قال في دعائِهِ ومناجاتِهِ لربِّه: ﴿رَبِّ هَبُ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٠].

قال الإمام الطبري لَخَلَلْهُ: "وهذه مسألةُ إبراهيمَ رَبَّهُ أَنْ يرزُقَهُ ولدًا صالحًا، يقولُ: يا ربِّ هَبْ لي منك وَلَدًا يكونُ مِنَ الصالحين الذين يُطِيعُونَكَ ولا يعصونك، ويُصْلِحُونَ في الأرض ولا يُفْسِدُونَ»(١)، وقال ابن كثير رَخْلَلهُ: «يعني: أولادًا مطيعين عِوَضًا مِنْ قومِهِ وعشيرتِهِ الذين فارقهم»(٢).

وقوله: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي ﴾، فيه الإيمانُ بأنَّ وجودَ الوَلَدِ وصلاحَهُ مِنَّةٌ ربانية، وهِبةٌ مِنَ اللهِ عَجْلًا المتفرِّدِ بالتصرُّفِ والتدبيرِ في هذا الكون، لا شريكَ له؛ كما قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَأً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِينٌ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى].

فالأمرُ لله مِنْ قبلُ ومِنْ بعدُ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنْ، يُعْطِي مَنْ

⁽۱) «تفسير الطبرى» (۱۹/۷۷۷).

⁽۲) «تفسير ابن كثير» (٧/ ٢٢ _ ٢٣).

يشاء، ويمنعُ مَنْ يشاء، لا مانعَ لِمَا أعطى، ولا مُعْطِيَ لما مَنَع، وهو جلَّ وعلا يعطي مَنْ يشاءُ مِنْ خلقِهِ مِنَ الأولادِ، ويمنعُ مَنْ شاء، وهو العليمُ القدير.

وقوله: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتُنَاكِهُ ؟ أَي: يرزقُهُ بناتٍ فقط، ليس معهن ذكورٌ ، وقوله: ﴿ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكُورَ ﴾ ! أي: يرزقُهُ البنينَ فقط، ليس معهم إناث، وقوله: ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا ﴾ ! أي: يجمعُ لِمَنْ شاءَ الذكورَ والإناثَ في العطاء، وقوله: ﴿ وَيَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ﴾ ! أي: لا يُولَدُ له أصلًا .

فقسَّم سبحانه حال الزوجَيْنِ إلىٰ أربعةِ أقسام: منهم مَنْ يعطيه البناتِ، ومنهم مَنْ يعطيه البنين، ومنهم مَنْ يعطيه مِنَ النوعَيْنِ ذكورًا وإناثًا، ومنهم مَنْ يمنعه هذا وهذا، فيجعلُهُ عقيمًا لا نَسْلَ له، ولا يُولَدُ له.

وقد ذكر بعض المفسّرين مَثَلًا للآيةِ مما كان للأنبياء على ، وإنْ كانتِ الأقسامُ موجودةً في سائرِ الناسِ: بأنَّ قوله: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَثَا ﴾ كنبي الله لوط عليه ؛ كان له بنات ، ولم يكن له ولدٌ ذكر ، وقوله: ﴿ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ اللهُ كُورَ ﴾ كنبي الله إبراهيم عليه ؛ كان له بننون ، ولم تكن له بنتُ أنثى ، وقوله: ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُم ذُكُرانًا وَإِنكَا ﴾ كخاتم النبيّين محمد عليه ولد له بنون وبنات ، وقوله: ﴿ وَبَعَمُ لُم مَن يَشَآهُ عَقِيمًا ﴾ كنبي الله يحيى ، ونبيه عيسى النه الم يكن لهما وَلدٌ ولا زوجة (١).

وعَوْدًا على دعوةِ إبراهيمَ عَلِيهِ ربَّه أن يَهَبَهُ من الصالحين؛ أي: أولادًا بَرَرَةً مطيعين؛ فإنَّ الله قد استجابَ لإبراهيمَ الخليل عَلِيهِ دعاءَهُ؛ كما قال سبحانه عقبَ الآيةِ السابقةِ مباشرةً: ﴿فَبَشَرْنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ١٠١]؛ وهذا فيه دَلَالةٌ على أنه بُشِرَ بابن ذَكَرٍ، وأنه يبقى حتى ينتهيَ في السِّنّ، ويُوصَفَ بالحلم.

وهذا الابنُ الذي بُشِّرَ به هو إسماعيلُ عَلِيِّهِ.

⁽۱) انظر: «تفسير أبي المظفَّر السمعاني» (٨٦/٥)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (٢٩٦/٧)، و«تفسير القرطبي» (٢٦/١٦).

قال ابن كثير كَفَاللهُ: "وهذا الغلامُ هو إسماعيلُ عَلَيْهُ؛ فإنه أولُ وَلَدِ بُشِرَ به إبراهيمُ عَلِيهُ، وهو أكبرُ مِنْ إسحاقَ؛ باتفاقِ المسلمينَ، وأهلِ الكتاب (١٠). ولما كانتُ هبةُ الولدِ الصالحِ مِنَّةً عظيمةً مِنَ الله تعالى، ونعمةً جليلةً مِنْ نِعَمِه، كان شكرُها وحَمْدُ الربِّ تعالى عليها واجبًا على العد، وقد وَقَى

نِعَمِه، كَانَ شَكَرُهَا وَحَمْدُ الربِّ تعالى عليها واجبًا على العبد، وقد وَفَى البراهيمُ عَلَيْهِ بهذا المقام؛ كما ذكر اللهُ تعالى عنه ذلك في قوله سبحانه: ﴿ٱلْحَدْدُ اللهِ اللّهِ اللهِ عَلَى الْكِكبِرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقً إِنّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاتِ البراهيم: ٣٩].

أي: الحمدُ لله الذي رَزَقَنِي على كِبَرٍ مِنَ السِّنِ ولدًا إسماعيلَ وإسحاق، فَهِبَتُهُم مِنْ أكبرِ النِّعَم، وكَوْنُها على الكِبَرِ في حالِ الياسِ مِنَ الأولادِ نعمة فهِبَتُهُم مِنْ أكبرِ النَّعَم، وكونُها على الكِبَرِ في حالِ الياسِ مِنَ الأولادِ نعمة أخرى، وكونُهُمَا أنبياءً صالحينَ أجلُّ وأفضلُ، وقولُهُ: ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَالَهِ ﴾ أخرى، وكونُهُمَا أنبياءً صالحينَ أجلُّ وأفضلُ، وقولُهُ: ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَالَةِ ﴾ أي: لقريبُ الإجابةِ مِمَّنْ دعاه، وقد دعوتُهُ فلم يُخَيِّبْ رجائي.

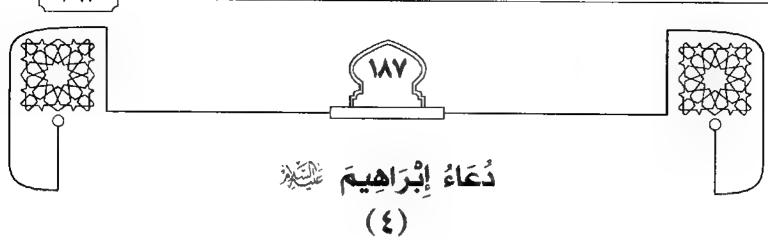
* ومِنَ الفوائدِ العظيمةِ المستفادةِ مِنْ هذا السياق: «أَنَّ مِنْ نعمةِ اللهِ على العبدِ هِبَةَ الأولادِ الصالحين، وأَنَّ عليه في ذلك أَن يَحْمَدَ الله، ويدعُو الله لذريَّتِهِ كما فعَلَ الخليلُ عَلَيْ في قوله: ﴿الْحَدَّدُ لِلهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ الْمَرْيَّةِ كما فعَلَ الخليلُ عَلَيْ في قوله: ﴿الْحَدَّدُ لِلّهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ الشّمَاعِيلُ وَإِسْحَنَّ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ الدُّعَالِ وَآلَ رَبِّ الْجَعَلْيِي مُقِيمَ الصّلَوٰةِ وَمِن ذُرِيّتِيقً رَبّنَا وَتَقَبّلُ دُعَلَهِ وَاللهِ عَلَى مَنْ يدعو الله ربّنَ المُعَبِّلُ وَعَلَهُ وَلَا جَلَّ وَعَلُ وَلِدَى وَأَن أَعْمَلُ صَلِيمًا نَرْمَنهُ وَأَصَيلِم لِي فَي ذُرِيّتِهِ إِنَّ الْمَكُم نِعْمَتُكَ بِصلاحٍ ذُرّيّتِهِ : ﴿حَتَّى إِذَا بَلَهُ أَشُكُمُ وَيَلْعَ الْرَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ الْوَنِعْنِي آَنَ أَشَكُر نِعْمَتُكَ بِعَمَالُ السّعِيمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلْ اللّهِ عَلَى مَنْ يلاهِ اللهِ مِنْ السَّيلِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٥]؛ فإنَّ العبدَ إذا مات انقطع عملُهُ إلا مِنْ ثلاثٍ: صدقةٍ جارية، أو عِلْم يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صالح يدعو له»(٢).

ونسألُ اللهَ أَن يَمُنَّ علينا بالذريةِ الصالحة، وَأَنْ يَهْدِيَ أَبِناءَ المسلمين وبناتِهِمْ؛ إنه سبحانه سميعٌ مجيب.

雅 瀚 雅

⁽١) «تفسير ابن كثير» (٧/ ٢٣).

⁽٢) «تيسير اللطيف المنان، في خلاصة تفسير القرآن» لابن سعدي (ص١٢٢ ـ ١٢٣).

وقد اشتَمَلَتْ هذه الآياتُ على جملةٍ مِنَ المطالبِ التي دعا بها إبراهيمُ وابنُهُ إسماعيلُ عَلَيْ الأنفسهما ولِذُرِّيتهما:

وأوّلُ ذلك: قولُهُمَا: ﴿ رَبَّنَا نَقَبّلُ مِنّا ۚ إِنّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ وهذا دعاءٌ مبارَكُ ، قالاه في حالِ بنائهما البيت ، كما جاء عن ابن عَبّاس ﴿ قَالَ : «قاما يرفعان القواعدَ مِنَ البيتِ ويقولان : ﴿ رَبَّنَا نَقَبّلُ مِنَا ۖ إِنّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ » وهما في عملٍ صالحٍ جليل ، ويسألان ربّهما أن يَتَقبّلَ منهما ما هما فيه من الطاعةِ العظيمة ، والسعِي المشكور .

وتأمَّلْ حالَ إمامِ الحُنَفَاء، وقدوةِ الموحِّدين ﷺ؛ يبني بيتَ اللهِ ﷺ، وبأمرِهِ سبحانه، وهو خَائفٌ أَنْ لَا يُقْبَلَ.

جاء عن وُهَيْبِ بن الوَرْد، أنه قرأ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا أَهُ مَ بكى، ويقول: «يا خليلَ الرحمٰن، تَرْفَعُ قوائمَ بيتِ الرحمٰن، وأنتَ مُشْفِقٌ أَنْ لَا يُتقبَّلَ منك»؛ أورده الحافظ ابن كثير يَخْلَشُهُ في الله على من حال المؤمنين المخلصين في القه تعالى من حال المؤمنين المخلصين في

قوله: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ [المؤمنون: ٦٠]؛ أي: يُعْطُونَ ما أَعْطَوْا مِنَ الصدقاتِ والنفقاتِ والقُرُبات، ﴿وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَجِعُونَ ؛ أي: خائفة أَنْ لا يُتقبّلَ منهم؛ كما جاء به الحديثُ الصحيحُ عن عائشة عِيْنًا، عن رسول الله عَلَيْهَا.

والثاني: قولهما: ﴿ رَبّنَا رَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾؛ أي: اجعَلْنَا مُسْتَسْلِمَيْنِ لَا لأمرك، خَاضِعَيْن لطاعتك، مُنْقَادَيْن لِحُكْمك؛ وفي هذا سؤالُ الثَّبَاتِ على الطاعة، والدوام على الإسلام؛ وفي هذا دليلٌ واضحٌ على حاجة العبد إلى التوفيقِ والتثبيتِ مِنْ ربّه ﴿ قَلْ في الدوام على الإسلام والثباتِ عليه؛ ولهذا جاء في الحديث عن أم المؤمنين أم سَلَمة ﴿ قَلْنَا، قالَتْ: «كان أكثَرُ دعائِه ﷺ في الحديث عن أم المؤمنين أم سَلَمة ﴿ قَلْنِي عَلَى دِينِكَ)، قالتْ: فقلتُ: يا رسولَ الله، ما لأكثرِ دعائِكَ: (يَا مُقلِّبَ القُلُوبِ، ثَبَتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)؟ قال: (يَا أُمَّ سَلَمَة، لأكثرِ دعائِكَ: (يَا مُقلِّبَ القُلُوبِ، ثَبَتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)؟ قال: (يَا أُمَّ سَلَمَة، إِنَّهُ لَيْسَ آدمِيٌ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاء أَزَاغَ)؛ أخرجَهُ الترمذي (٢).

الثالث: قولهما: ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾؛ أي: واجعَلْ مِنْ أولادنا أُمَّةً مُسْلِمةً لَك ﴾ وهذا الدعاء مِنْ إبراهيمَ أُمَّةً مُسْلِمةً لك وهذا الدعاء مِنْ إبراهيمَ وإسماعيلَ عَلِيهِ ، كما أَخبَرَ اللهُ تعالى عن عبادِهِ المتقين المؤمنين في قوله:

⁽١) «مسند أحمد» (٢٠٥/٦)، ورواه الترمذي (٣١٧٥)، وابن ماجه (٤١٩٨)، وقوّاه الألباني في . «الصحيحة» (١٦٢).

⁽٢) رواه أحمد في «المسند» (٣٠٢/٦)، و«جامع الترمذي» (٣٥٢٢)، وصحَّحه بشواهده الألباني في «الصحيحة» (٢٠٩١).

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرّبِّكِنِنَا قُرَةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلمُنّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤]، وهذا القَدْرُ مرغوبٌ فيه شرعًا؛ فإنَّ مِنْ تمامِ محبةِ عبادةِ اللهِ تعالى أنه يحبُّ أن يكونَ مِنْ صُلْبِهِ مَنْ يعبُدُ اللهَ وحدَهُ لا شريكَ له؛ ولهذا لمَّا قال الله تعالى لإبراهيم عَلِيَّا : ﴿ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّيَ قَالَ لا شَرِيكَ قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤] (١).

الرابع: قولُهما: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾؛ أي: وعَلِّمْنَا وعَرِّفنا مناسكنا؛ أي: شرائعَ ديننا، وأعلامَ حَجِّنا.

الخامس: قولهما: ﴿وَرُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾؛ وهذا دعاءً منهما بالتوبة، والتوبة هي: الأوْبَةُ إلى الله، والرجوعُ إليه بالندم، والإقلاعُ والعَزْمُ على تركِ العَوْد.

قال العَلَّامةُ ابن سِعْدِيِّ نَظَلَّهُ: "ولمَّا كان العبدُ مهما كان ـ لا بدَّ أَنْ يعتريه التقصيرُ، ويحتاجَ إلى التوبةِ، قالا: ﴿وَتُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢).

السادس: قـولـهـما: ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْجِكَمَةَ وَيُزَّكِّمِهُمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

وهذا الدعاءُ قيل: إنه للأمَّةِ المسلمةِ مِنْ ذريةِ إبراهيمَ وإسماعيلَ النَّهِ وقيل: إنه إخبارٌ عن تمامِ دعوةِ إبراهيمَ اللهِ لأهلِ مَكَّةَ أن يبعَثَ اللهُ فيهم رسولًا منهم؛ أي: مِنْ جنسهم وعلى لغتهمُ الفصيحةِ البليغةِ لتتمَّ عليهم النعمتان الدينية والدنيوية؛ وعلى هذا القول الثاني يكونُ دعاؤهما هذا لنبينا محمَّد عليهم خاصَّةً؛ إذْ لم يبعثِ اللهُ تعالى في أهلِ مكةَ غيرَ نبينا محمَّدٍ عليهُ اللهُ تعالى في أهلِ مكةَ غيرَ نبينا محمَّدٍ عليهُ اللهُ .

ولا اختلاف في الحقيقة بين القولَيْنِ في المرادِ بهذا الدعاء؛ لأنَّ نبينا محمَّدًا ﷺ مِنْ ولدِ إسماعيلَ ﷺ، وإسماعيلُ من ذريةِ إبراهيمَ ﷺ؛ ولهذا كان

⁽۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱/۲۲۷). (۲) «تفسیر ابن سعدی» (ص۲۰).

⁽٣) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٥٧٢).

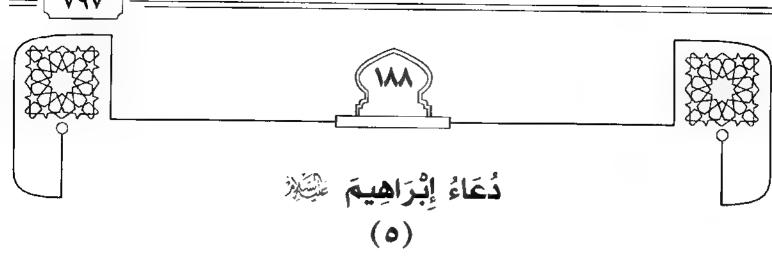
النبيُّ محمَّدٌ عَلَيْ يقول: (أَنَا دَعْوَةُ أبي إِبْرَاهِيمَ)؛ رواه أحمدُ، والحاكم (١)، وغيرهما، والمراد: هذه الدعوةُ؛ كما ذكرَ ذلك أهلُ العلم.

والمرادُ بقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾؛ أي: القرآنَ الكريمَ، ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾؛ أي: السُّنَّةَ، وقولُهُ: ﴿ وَيُزَكِّيهِمَ ﴾؛ أي: بالإخلاصِ والطاعةِ والانقيادِ للهِ رَجَّالُو.

教 教 教

⁽۱) «مسند أحمد» (۱/۷۶، ۱۲۷)، و«مستدرك الحاكم» (۱/۸۱، ۲۰۰)، عن العِرْباض بن سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ وَهُيُّهُ، ورواه أحمد (۲۲۲/۵) عن أبي أمامة الباهِلِيِّ وَهُيُّهُ، والحاكم (۲/۰۰) عن أصحاب رسول الله ﷺ، وصحّحه بشواهده الألبائيُّ في «الصحيحة» (۱۵٤٥، ۱۵٤٦).

قوله: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلُ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا ﴾، مضى الكلامُ على هذه الدعوةِ العظيمةِ المشتملةِ على سؤالِهِ عَلَيْ الأمنَ لِبَلَدِ اللهِ الحرامِ مكةً، وأنَّ اللهَ استجابَ دعاءَهُ، فجعلها بلدًا آمنًا.

قوله: ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾؛ أي: أَبْعِدْني وبنيَّ مِنْ عبادةِ الأصنام، واجعلني وإيَّاهم في جانب بعيدٍ عن عبادتها والإلمام بها؛ وفي هذا الخوف من عبادةِ الأصنام، والحذرُ الشديدُ من ذلك، وليتأمَّلِ العاقلُ ذلك؛ فإنَّ هذا مما يُخِيفُ العبدَ مِنَ الشرك، ويوجبُ للقلبِ الحيِّ الخوف منه، فإذا كان إبراهيمُ عَلِيَةً اللهُ أمةً وحده، وابتُلِيَ بكلماتٍ كان إبراهيمُ عَلَيْ _ إمامُ الحنفاء، الذي جَعَلَهُ اللهُ أمةً وحده، وابتُلِيَ بكلماتٍ

فَأَتَمَّهُنَّ، وكَسَرَ الأصنامَ بيده _ يخافُ أن يقَعَ في الشرك، ويَسْأَلُ ربَّه أن يُجَنِّبَهُ ويُجَنِّبَهُ ويُجَنِّبَ بنيه عبادةَ الأصنام، فما الظنُّ بغيره؟! وكيف يأمنُ الوقوعَ فيه مَنْ هو دُونَهُ بمراتب؟!(١).

روى الإمام الطبري في "تفسيره"، عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ أنه كان يَقُصُّ ويقولُ في قَصَصِهِ: "ومَنْ يأمنُ البلاءَ بعدَ خليلِ اللهِ إبراهيمَ؛ حيثُ يقول: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ﴾؟!».

وقوله: ﴿ وَرَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن بَيْعِنِي فَإِنَّهُ مِنْيٌ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، ذكر فيه المُوجِبَ لخوفِهِ عليه وعلى بَنِيهِ مِنْ عبادتها ، وهو كثرة مَنِ افْتُتِنَ وابْتُلِيَ مِنَ الناسِ بعبادتها ، وبيَّن براءتَهُ منها وممَّن عبدها ، وردَّ أمرهم إلى الله تعالى ، وهو قوله : ﴿ فَنَن تَبِعَنِى ﴾ ؛ أي : على ما جِئْتُ به من التوحيد ، وإخلاصِ العبادةِ لله رَبِّ العالمين ، وفراقِ عبادةِ الأصنام ؛ ﴿ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ ؛ أي : مِنْ أهلِ ديني ومِلَّتي ، ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ؛ وهذا مِنْ شَفَقةِ إبراهيمَ عَلَي حيثُ دعا للعاصينَ بالمغفرةِ والرحمة ؛ وهذا دليلٌ على عظيم شفقتِه ورحمتِهِ بعبادِ الله ، والله تعالى أَرْحَمُ بعبادِهِ منه ، لا يُعَذَّبُ إلا مَنْ تَمرَّدَ عليه .

ولهذا جاء عن قتادة أنه قرأ: ﴿ فَنَن بَيْعَنِى فَإِنَّكُ مِنٍّ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾، ثُمَّ قال: «اسمعوا إلى قولِ خليلِ اللهِ إبراهيم، لا واللهِ ما كانوا طَعّانين ولا لَعّانين، وكان يقال: إنَّ مِنْ أَسْرٌ عبادِ اللهِ كلَّ طَعّانٍ لَعّانٍ وقال نبي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَسَى اللهِ ا

روى مسلمٌ في «صحيحه»، عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص عَلَيْ: «أَنَّ النَّاسِّ فَهَنَ النَّاسِّ فَهَنَ النَّاسِّ فَهَنَ النَّاسِّ فَهَنَ النَّاسِّ فَهَنَ النَّاسِّ فَهَنَ

⁽١) انظر في هذا: «كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب كَثَلَثُهُ وشروحاته: «بابُ الخوفِ مِنَ الشركِ».

⁽۲) رواه الطبري في اتفسيره» (۱۳/ ۱۸۸ _ ۲۸۹).

تَبِعنِي فَإِنَّهُ، مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، وقال عيسى الله الله مَّ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ﴾، فرَفَعَ يَدَيْهِ، وقال: (الله مَّ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ﴾، فرَفَعَ يَدَيْهِ، وقال: (اللَّهُ مَّ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ﴾، فرَفَعَ يَدَيْهِ، وقال: (اللَّهُ مَّ فَأَتِي وَبَكَى، فقال الله عَلَيْ : (يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ ورَبُّكَ أَعلمُ عَلَيْ فَسَالُهُ: مَا يُبْكِيكَ ؟)، فأتاه جبريلُ عَلَيْ فسأله، فأخبَرَهُ رسول الله عَلَيْ بما قال، وهو أعلم، فقال الله: (يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: إِنَّا سَنُوْضِيكَ فِي أَمَّتِكَ، وَلَا نَسُوؤُكَ) (١٠).

وروى مسلم أيضًا في "صحيحه"، عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَالَ : "قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ : ادْعُ على المشركينَ، قال: (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً) » (٢).

وأمَّا قوله: ﴿ رَبَّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْدَةً مِن ٱلنَّاسِ تَهْدِى إليهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِن ٱلثَّمَرُتِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُونَ ﴾ ، فقد تَقَدَّمَ الكلامُ على شيءٍ مِنْ معناه عند ذكر دعائِهِ عَلَيْ لأهلِ مكةً.

وقوله: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِى وَمَا نُعْلِقُ وَمَا يَغْفَىٰ عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ فيه بيانُ أنَّ قَصْدَهُ وجهُ الله، الذي لا تخفى عليه خافية، فقال: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي قلوبُنَا عندَ مَسْأَلَتِنا مَا نَسْأَلُك، وفي غيرِ ذلكَ مِنْ أحوالنا، وما نُعْلِنُ مِنْ دعائنا فنجهرُ به، وغيرَ ذلك مِنْ أعمالنا، وما يَخْفَى عليك يا ربّنا مِنْ شيءٍ يكونُ في الأرضِ ولا في السماء؛ لأنَّ ذلك كلّه ظاهرٌ لك مُتجلِّ بادٍ.

وقوله: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقً إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾، سبَقَ عندَ الكلام على دعائِهِ عَلِي الولدِ الصالح (٣).

وقوله: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيعَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ﴾، فيه

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۹۶). (۲) «صحیح مسلم» رقم (۲۰۹۹).

⁽٣) انظر: (ص٧٧٢).

سؤالُ اللهِ أَن يَجْعَلَهُ مقيمًا لها بحدودها وأركانها، وأَن يَجْعَلَ مِنْ ذريتِهِ مَنْ يَقْيمون الصلاة، ويحافظون عليها، وأن يَسْتَجِيبَ اللهُ لدعائِهِ فيما سأَلَهُ فيه كلّه.

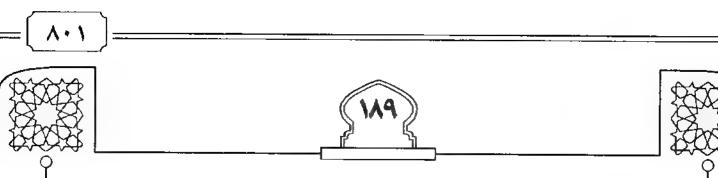
قال ابن كثير رَخِّلَتُهُ في تفسيره لهذه الآيات: "ينبغي لكلِّ داعٍ أن يَدْعُوَ لنفسِهِ ولوالِدَيْهِ ولذريته"(١).

وقد استجابَ اللهُ تعالى لنبيه وخليلِهِ عَلَيْهِ فيما دعاه لنفسِهِ ولذريتِهِ مما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في الآيات؛ وقد جاء عن ابن جُرَيْج وَعَلَلهُ، أنه قال: «فلنْ يزالَ مِنْ ذريةِ إبراهيمَ عَلَيْهُ ناسٌ على الفِطْرَةِ يَعْبُدُونَ اللهَ تعالى حتى تقومَ الساعةُ»(٢)؛ وهذا من استجابةِ اللهِ له.

 ⁽۱) «تفسير ابن كثير» (٤٣١/٤).

⁽٢) انظر: «الدر المنثور» (٥/ ٤٩).

دُعَاءُ إِبْرَاهِيمَ ﷺ ﴿ كُعَاءُ إِبْرَاهِيمَ ﴿ كَا الْمِيمَ الْمِيمَ الْمُعَادُ لَا الْمُعَادُ الْمُعِلِي الْمُعَادُ الْمُعِلَّ الْمُعَادُ الْمُعْمُ الْمُعَادُ الْمُعِلَّ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْ

إِنَّ ممَّا ذَكَرَ اللهُ في كتابِهِ العزيزِ مِنْ دعاءِ خليلِهِ إبراهيمَ عَلَيْلا: استغفارَهُ لأبيه؛ كقوله: ﴿ وَالْعَيْقِ لِلَّائِينَ إِلَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٦]، وقولِه: ﴿ وَبَنَا الْعَيْرِ لِي وَلِوَلِهِ وَالْعَيْمِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١].

وقد بيّن الله تعالى في كتابِهِ أنّ دعاء إبراهيم على لأبيه بالمغفرة مِنَ اللهِ كان وَعْدًا وَعَدَهُ إبراهيمُ أباه؛ طمعًا في إيمانِهِ، وترغيبًا له فيه، ولكنْ لما أصَرَّ أبوه على الشركِ باللهِ تعالى حتى مات على ذلك، تَبرَّأ خليلُ اللهِ إبراهيمُ عَلَى مَن أبيه حينئذِ، وترَكَ الاستغفارَ له؛ لأنَّ الله سبحانه: ﴿لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ١٤]، وفي هذا يقولُ اللهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا بَبَيْنَ لَهُ أَنَهُ عَدُولً الله تَعَالى اللهُ يَبُولُهُ وَلَا يَبُولُهُ النوبة: ١١٤].

ولمَّا كان هذا هو واقعَ الحالِ لاستغفارِ إبراهيمَ عَلَى اللهُ لأبيه، نَهَى اللهُ تعالى المؤمنينَ عَنِ الاستغفارِ للمشركينَ اقتداءً بإبراهيمَ في ذلك، وأمرَهُمْ

⁽۱) رواهما ابن جرير في «تفسيره» (۲۲/۲۳).

⁽۲) رواه ابن جریر فی «تفسیره» (۲۱/۱۲).

بالاقتداء بخليله إبراهيم عَلَيْ في التمسُّكِ بالتوحيد، والبراءة من الشركِ وأهله؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ قَلَدُ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا وَذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ إِلّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِن أَلْهُ مِن شَيْءٌ رُبِّنَا عَلَيْكُ مُولِيكًا أَلْمَكُ الْمَصِيدُ ﴾ [الممنحنة: ٤].

فقوله تعالى: ﴿ إِلَّا قُولَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن اللّهِ مِن مَعْمُوكِ ، قال الإمام الطبري وَ عَلَيْهُ: «يقول تعالى ذِكْرُهُ: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً وَ الْمَوْرِ التي ذكرناها: مِنْ مُبَاينَةِ الكفارِ ، ومعاداتِهم، وتركِ موالاتهم، إلا في قولِ إبراهيم لأبيه: ﴿ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ ؛ فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك؛ لأنَّ ذلك كان مِنْ إبراهيم لأبيه عن موعدة وعَدَهَا إيّاه قبل أن يَتبيَّنَ له أنه عدَّو لله ، قبراً منه ؛ يقولُ إياه قبل أن يَتبيَّنَ له أنه عدَّو لله ، فلما تَبيَّنَ له أنه عدول أمنه ؛ يقولُ تعالى ذِكْرُهُ: فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله ، تَبرَّؤوا من أعداءِ اللهِ مِن المشركين به ، ولا تتخذوا منهم أولياءَ حتى يؤمنوا بالله وحده ، ويتبرؤوا مِن عبادة ما سواه ، وأظهرُوا لهم العداوة والبغضاء » . اه .

وفي هذا المعنى قولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوّا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْبَكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ لَلْمُحِيدِ ﴾ [التوبة: ١١٣].

وفي «الصحيحين»، عن ابن المسيّب، عن أبيه، قال: «لمّا حَضَرَتْ أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبيُ عَلَيْ، وعِنْدَهُ أبو جَهْلٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أميّة، فقال: (أَيْ عَمِّ، قُلْ: لا إِلَه إِلّا اللهُ كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ عَنْ مِلّةِ فقال أبو جَهْلٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أُميَّةَ: يا أبا طَالِب، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلّةِ عبدِ المُطّلِبِ؟! قال: فَلَمْ يَزَالا يُكَلِّمَانِهِ، حتى قال آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ به: هو عبد المُطّلِبِ؟! قال: فَلَمْ يَزَالا يُكلِّمانِهِ، حتى قال آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ به: هو عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فقال النبيُ عَلَى المَنْفِورَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْك)؛ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِب، فقال النبيُ عَلَى إلا يُمَنِّرُونَ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْك)؛ فنزلَتْ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّيْقِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرُكَ فِي بَعْدِ مَا تَبَيِّرَ فَلَا قَبْدَ اللهُ ال

مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِنَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [القصص: ٥٦]»(١).

وفي «المسند»، عن علي ضطير قال: «سمعتُ رجلًا يستغفرُ لأبوَيْهِ وهما مُشْرِكَانِ، فقال: أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ مُشْرِكَانِ، فقلت: أيستغفرُ الرَّجُلُ لأبوَيْهِ وهما مشركان؟ فقال: أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إبراهيمُ لأبيه؟! فذكَرْتُ ذلك للنبيِّ ﷺ، فنزلَتْ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ...﴾، إلى قوله: ﴿وَتَبَرَّأُ مِنْهُ﴾ (٢).

وفي هذا كلّه بيانٌ للمؤمنين، وإرشادٌ لهم إلى عدم الدعاءِ للمشركين بالمغفرة؛ لأنَّ ذلك ليس بنافع لهم ما داموا مقيمين على الشرك، والله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به، ولكنْ له أن يَدْعُوَ لهم بالهدايةِ وبالتوفيقِ للإيمانِ والإسلام؛ كما قال الإمام البخاري في "صحيحه": "بابُ الدُّعَاءِ للمُشْرِكينَ بالهُدَى لِيَتَأَلَّفَهم»؛ ثم أُخرَجَ حديثَ أبي هريرة فَيُهُ، قال: "قَدِمَ طُفَيْلُ بنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ وأصحابُهُ على النبيِّ عَيْفٍ، فقالوا: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ، فادْعُ اللهَ عليها، فقيل: هَلكَتْ دَوْسٌ، قال: (اللَّهُمَّ، الهدِ دَوْسًا، وَاثْتِ بِهِم) (٣)»، وفي "المسند»، والترمذي، عن جابر فَيْهُ، قال: "قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، أَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ، فَادْعُ اللهَ عليها،

ومن ذلك: ما ثبَتَ في «صحيح مسلم»، عن أبي هريرة وظليه، في ذكر دعوتِهِ لأُمِّهِ بالإسلام، وقد كانتْ مُشْرِكةً، وطَلَبِهِ مِنَ النبيِّ عَلَيْهُ أَن يدعُوَ لها، فقال عليه الصلاة والسلام: (اللَّهُمَّ اهْدِ أُم أبي هُرَيْرَةً)، فاستجابَ اللهُ دعوتَهُ، وهَدَى أم أبي هريرة (٥).

ويجوزُ كذلك الدعاءُ له بالرزقِ أو الغيثِ؛ تأليفًا لقلبه؛ كما في "صحيح

⁽۱) "صحيح البخاري" رقم (٤٦٧٥)، و"صحيح مسلم" رقم (٣٩).

⁽٢) «مسند أحمد» (١/ ٩٩)، وحسَّن إسناده الألباني في «أحكام الجنائز» (ص١٢٤).

⁽٣) تقدم تخریجه (ص٢٨٩).

⁽٤) «المسند» (٣/٣٤٣)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٩٤٢)، وضعّفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (ص٤٨٠).

⁽٥) تقدم تخریجه (ص٤٤٣).

البخاري"، لمَّا طُلِبَ من النبيِّ ﷺ أن يَسْتَسْقِيَ لِمُضَرَ، فاستَسْقَى لهم (١).

وهذا من الإحسانِ الذي ذكرة الله في حقّ الكفارِ الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يُخْرِجُوهُمْ مِنْ ديارهم؛ طمعًا في هدايتهم، وتأليفًا لقلوبهم في قلوله يُخْرِجُوهُمْ مَنْ ديارهم يُقَانِئُوكُمْ في الدِّينِ وَلَدَ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيكِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْمِ أَن تَبَرُّوهُمْ الله عَنِ اللَّينَ لَمَ يُقَانِئُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَدَ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيكِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْمٍ إِنَّ اللهَ يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴿ [الممتحنة: ٨].

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٤٨٢١).

إنَّ مما حَكَى اللهُ تعالى في كتابِهِ العزيزِ مِنْ أدعيةِ الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ: دعاءَ نبيِّ اللهِ لُوطٍ عَلَيْهُ، وقد كان مُرْسَلًا إلى قوم جمعوا - مع شركهم بالله تعالى _ منكرًا عظيمًا لم يَفْعَلْهُ أحدٌ قبلَهم مِنْ أهل الَّدنيا، وهو فعلُ الفاحشةِ في الذكورِ؛ كما قال سبحانه: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءُ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ [الأعراف].

وكانتْ هذه الفَعْلَةُ القبيحةُ فاشيةً فيهم، حتى إنه لربَّما وقَعَتْ منهم في المحافل، ولا يستنكفون، ولا يَرْعَوُونَ لوعظِ واعظٍ، ولا لنصيحة ناصح، وكانوا في ذلك كالأنعام، بل هم أضلُّ سبيلًا.

ولهذا كان مِنْ دعاءِ نبيِّ اللهِ لُوطٍ عَلِيَّةٌ: ما حكاه اللهُ عنه في قوله: ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ نَجِينِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء].

فَلُوطٌ عَلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّديدَ وبراءتَهُ مِنْ هذا العمل الشنيع، ثم دعا ربُّه، فقال: ﴿ رَبِّ بَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾؛ وهذا الدعاءُ يَتضمَّنُ الاستعاذةَ بالله تعالى مِنْ هذا العمل المنكر، ومِنْ شُؤْمِهِ وغائلتِهِ وعقوبته.

وفي هذا الدعاءِ تعليمٌ وإرشادٌ للعبادِ إلى الاعتصام بالله تعالى، والاستعاذة به، من منكراتِ الأعمالِ والأقوال، وطَلَب النجاةِ مِنْ شؤمها وغوائلها، ولا سيَّما عند كثرةِ هذه المنكرات وانتشارها، ومجاهرةِ فَسَقَةِ الخَلْقِ بها .

وقد كان من أدعيةِ رسولِ اللهِ ﷺ ما جاء في حديث زِيَادِ بنِ عِلَاقَةَ، عن عمِّه ضَيُّهُ، قال: كان النبيُّ عَلَيْ يقول: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن مُنْكَرَاتِ الأَخْلَقِ والأَعْمَالِ والأَهْوَاءِ)؛ رواه الترمذي(١١).

وما جاء في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودِ رَهِ اللهِ، عن النبي ﷺ، أنه كان يقول: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الهُدَىٰ وَالتُقَىٰ والعَفَافَ وَالغِنَى)؛ رواه مسلم (٢).

وعن شَكَل بن حُمَيْدٍ رَقِظَهُم، قال: «أَتيتُ النبيَّ ﷺ، فقلتُ: يا نبيَّ اللهِ، عَلَّمْني تَعوُّذًا أَتعوَّذُ به ـ وفي رواية: عَلِّمْني دُعَاءً أَنتفعُ به ـ فأخَذَ بيدي، ثم قال: (قُلْ: أَعُوذُ بِكَ) ـ وفي روايةٍ: (اللَّهُمَّ عَافِني) ـ (مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ قَالَ: رَقُلْ: أَعُوذُ بِكَ) ـ وفي روايةٍ: (اللَّهُمَّ عَافِني) ـ (مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَنِيْ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي)»؛ رواه النسائي (٣). بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي)»؛ رواه النسائي (٣).

والتعوُّذُ بالله مِنْ شَرِّ المَنِيِّ له شأنٌ مهمٌّ في حياةِ الإنسانِ، ذكرًا كان أو أنثى، ولا سيَّما عندَ كثرةِ دواعي الفتنة، وبواعثِ الفساد؛ فإنَّ شهوةَ الفَرْجِ من أعظمِ ما ابتُلِيَ به الإنسانُ، وثَوْرَتُها أو إثارتُها تؤدِّي بالإنسانِ إلى مسالكَ رديئةٍ، وإلى مهالكَ بعيدةٍ، وقد كانتْ فَعْلَةُ قومٍ لُوطٍ مِنْ هذا الباب، وانزلاقُهم كان مِنْ هذا المُنْزَلَقِ، حتى إنَّ الله تعالى وَصَفَهم في شهوتهم هذه بقولِهِ سبحانه: ﴿ لَعَنْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرُئِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٢٧].

قال العلامة ابن سِعْدي رَخْلَلُهُ: "وهذه السَّكْرةُ هي سَكْرةُ مَحبَّةِ الفاحشةِ التي لا يبالون معها بعَذْلٍ ولا لوم" (٤)؛ فهذا مِنْ شَرِّ المَنِيِّ الذي يجبُ على العبدِ أن يسأل ربَّه العصمة والنجاة منه.

ولمَّا تَملَّكتُ هذه الشهوةُ قومَ لُوطٍ لم يستجيبوا لدعوتِهِ، ولا لنهيهِ إيَّاهم عن إتيانِ الذكور، بل ازدادوا عِنَادًا وطُغْيانًا، حتى طَلَبوا منه وقوعَ ما حذَّرهم عنه مِنْ مجيءِ العذابِ الأليم، وحلولِ البأسِ العظيم، فعند ذلك سأَلَ لوطٌ ربَّ

⁽١) "جامع الترمذي" رقم (٣٥٩١)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي" (٣/٣٧٤).

⁽Y) "صحيح مسلم" رقم (YVY).

⁽٣) رواه أبو داود رقم (١٥٥١)، والترمذي رقم (١٩٥٣)، و«سنن النسائي» رقم (٥٤٥٦)، و«سنن النسائي» رقم (٥٤٥٦)، وصحّحه الألباني. قال المناوي في «فيض القدير» (٢/ ١٣٥): «ومن شَرِّ مَنِيِّي: مِنْ شرِّ شِيَّةِ النُّالَةِ، وسَطُوةِ الشهوةِ إلى الجِمَاعِ، الذي إذا أفرَطَ ربما أوقعَ في الزنا أو مقدماته لا محالةً؛ فهو حقِيقٌ بالاستعاذةِ مِنْ شره».

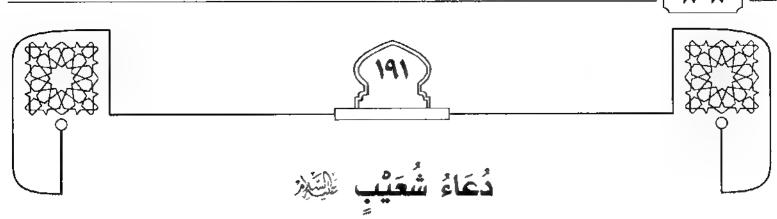
⁽٤) «تفسير ابن سِعْدي» (ص٥٠٢).

العالمين وإله المرسلين: أن يَنْصُرَهُ على القومِ المفسدين؛ فقال: ﴿ رَبِّ انصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ [العنكبوت: ٣٠]؛ فغارَ الله تعالى لِغَيْرَتِه، وغَضِبَ لِغَضْبَتِه، واستجابَ لِدَعْوَتِه، فبعَثَ ملائكتَهُ العِظامَ لإهلاكهم، وإنزالِ بأسِهِ الذي لا يُرَدُّ عن القوم الظالمينَ المعتدين.

ومِنْ عجيبِ أمرِ قومه وتماديهم في سَكْرتهم: أنَّ ملائكةَ العذابِ عندما أَتُوا إلى لُوطِ عَلِيهُ، وكانوا في صورةِ أضيافٍ آدمييِّنَ شَبَابٍ حِسَانٍ، تَوافَدَ إليه قَوْمُهُ في بيته، وجاؤوه يُهْرَعُونَ إليه يريدونَ فِعْلَ الفاحشةِ بأضيافه، فزَجَرَهُمْ ونهاهم، وحَذَّرهم وأنذرهم، وكان مِنْ قوله لهم: ﴿فَأَتَقُوا اللهَ وَلاَ تَحُرُونِ فِى ضَيْفِيِّ أَلِيْسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾ [هود: ٧٨]، إلّا أنَّ القومَ كانوا في سَحْرَتهم مَن عَمهون، وفي غِيهم متمادين، وفي شَهواتِهِمْ سادرين، إلى أنْ حَلَّ بهم العقاب، ونزلَ بهم العذاب؛ كما قَصَّ اللهُ تعالى ذلك في مواضعَ مِنْ كتابِهِ العزيز.

وهذه الآيةُ فيها دَلَالةٌ على أنَّ هذه العقوبةَ التي حَلَّتْ بهم، والنَّكالَ الذي نزَلَ بهم، ليس ببعيدٍ ممَّن يَعْمَلُ عملهم، ويفعل فِعْلَهم.

نعوذُ بالله مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِه، وأليم عقابه، ونسألُهُ سبحانه أن يُجَنِّبَ المسلمين الفِتَن، وأنْ يُعِيذَهم مِنَ الشرورِ والمِحَن، وأن يُجِيرَهُمْ مِنَ الفواحشِ وغوائلها وعواقبها ما ظَهَرَ منها وما بَطَن؛ إنه سميعٌ مجيب.

قال الحافظ ابن كثير لَخُلَنهُ: «هذا إخبارٌ مِنَ اللهِ عمَّا واجَهَتْ به الكفارُ نبيّ اللهِ شُعَيْبًا ومَنْ معه مِنَ المؤمنين، في توعُّدهم إيَّاه ومَنْ معه بالنفِي مِنَ القريةِ، أو الإكراهِ على الرجوعِ في مِلَّتهم والدخولِ معهم فيما هم فيه؛ وهذا خطابٌ مع الرسول، والمرادُ أتباعُهُ الذين كانوا معهم على المِلَّة»(١).

فهاهنا تهديدٌ صريح، وتوعُدٌ شديد مِنَ الكفارِ لنبيِّ اللهِ شُعَيْب عَلَيْهُ، ولمَنْ معه من المؤمنين بالطَّرْدِ مِنْ بلدهم إنْ لم يعودوا في ملة الكفر؛ ولهذا قال عَلَيْ جوابًا لقومه: ﴿أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴾، والهمزةُ هنا للاستفهام، وهو استفهامُ إنكارٍ وتعجُّب، «أي: أنتابعُكُمْ على دينِكُمْ ومِلَّتِكُمُ الباطلةِ ولو كنَّا كارهين لها، لِعِلْمِنَا بِبُطْلانها، فإنَّما يُدْعَى إليها مَنْ له نوعُ رغبةٍ فيها، أمَّا مَنْ يعلنُ بالنهِي عنها، والتشنيع على مَنِ اتَّبَعَهَا، فكيف يُدْعَى إليها؟!»(٢).

⁽۱) «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ٤٤٤).

⁽۲) «تفسیر ابن سعدي» (ص۳۲).

وفي هذا السياقِ دَلَالةٌ على أنَّ مَنْ هداه اللهُ إلى الإيمانِ، وخالَطَتْ بشاشتُهُ قلبَهُ لا يَسْخَطُهُ أبدًا، ولا يريدُ التحوُّلَ عنه؛ لوضوحِ طريقِ الهدايةِ وحسنه، ولفسادِ طريقِ الضلالِ وقُبْحِه؛ ولهذا قال: ﴿قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللهِ كَذِبًا إِنَّ عُدْنَا فِي مِلْدِكُم بَعَدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللهُ مِنْهَا ﴾ [الأعراف: ٨٩].

قال الإمام الطبري رَخِّلُللهُ: "يقولُ: قد اختَلَقْنَا على اللهِ كذبًا وتَخَرَّصْنا عليه مِنَ القولِ باطلًا إنْ نحنُ عُدْنا في مِلَّتكم، فرجعنا فيها بعدَ إذْ أنقذنا اللهُ منها، بأنْ بَصَّرنا خَطَأَها وصوابَ الهدى الذي نحنُ عليه"(١). اهـ.

وهذا القولُ مِنْ نبيِّ اللهِ شعيبِ عَلَيْهِ تبئيسٌ للكفَّارِ من دَعْوته هو ومَنْ معه من المؤمنين إلى مِلَّتهم، وبيانٌ منه لهم أنَّ ما هم عليه من الكُفْرِ والشركِ افتراءٌ عظيمٌ على الله تعالى، وأنه لا أحدَ أعظمُ افتراءً ممَّن عَبَدَ غيرَ اللهِ تعالى، وجعَلَ معه شريكًا في شيءٍ مِنْ حقوقه وخصائصه، بل الله تعالى لا إله غيره، ولا ربَّ سواه، ولا شريكَ معه.

كما تَضمَّنَ قولُهُ عَلَيْ ذكرًا لِمِنَّةِ اللهِ تعالى عليه وعلى مَنْ آمَنَ معه: بالنجاةِ من الكفرِ والشركِ، والهداية إلى الإيمانِ والإسلامِ والتوحيد؛ فإنَّ اللهَ وَعَلَى مَنْ يشاء مِنْ عباده، فيوفِّقُهُ للهداية إلى الحق، ويَخْذُلُ مَنْ يشاءُ مِنْ عباده، فيوفِّقُهُ للهداية إلى الحق، ويَخْذُلُ مَنْ يشاءُ مِنْ عباده، فيَضِلُ عن الحقّ، ويُقِيمُ على الباطل؛ وهذا المعنى أَكَّدَهُ نبيُّ الله شعيبُ عَلَى بقوله: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآهُ اللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلمًا ﴾؛ فهذا ردُّ للأمر إلى مشيئةِ اللهِ على جهةِ التسليمِ له؛ إذْ هو الذي وَسِعَ كلَّ شيءٍ علمًا؛ يعلمُ ما كان، وما هو كائنٌ، وما لم يكنْ لو كان كيف يكونُ، وأنَّ توفيقَ العبدِ وهدايتَهُ بيدِ الله؛ إذْ لا خروجَ لأحدِ عن مشيئتِهِ وقضائِهِ وقدَره.

ثم ختَمَ نبيُّ الله شعيبٌ عَلِيَ أُمُحَاجَّتَهُ لَكَفَارِ قومِهِ بِالدَعَاءِ والتَوكُّلِ على الله تعالى؛ فقال: ﴿عَلَى ٱللهِ تَوَكِّلْنَا رَبِّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِي وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْخِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩].

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱۰/۲۱۸).

قال الإمام الطبري رَخِّلُهُ: "يقول: على اللهِ نعتمدُ في أمرنا، وإليه نستندُ فيما تَعِدُونَنَا به مِنْ شَرِّكم أيُّها القوم؛ فإنَّهُ الكافي مَنْ نَتوكَّلُ عليه»(١).

وقد حكى الله تعالى عن نبيه شُعيْبِ عَلِيَهُ في آية أخرى: أنه قال لقومه: ﴿ يَنَقُومِ أَرَهَيْتُمْ إِن كُنُتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِن رَقِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِن رَقِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِنَّ أَلِيتُ أَلِيدُ إِلَّا إَلِا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِ إِلّا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨]؛ أي: اعتمدتُ عليه في أموري، ووَثِقْتُ في كفايتِهِ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨]؛ أي: اعتمدتُ عليه في أموري، ووَثِقْتُ في كفايتِهِ، وَوَالْتِهِ أُنِيبُ ﴾؛ أي: في أداءِ ما أمرَنِي به مِنْ أنواعِ العبادات. وبهذَيْنِ الأمرَيْنِ تستقيمُ أحوالُ العبد، وهما الاستعانَةُ بربه، والإنابةُ إليه؛ وهذا في معنى قولِهِ تعالى: ﴿ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

وقوله: ﴿ رَبّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْمِينَ ﴾ ؛ أي: احكُمْ بيننا وبينهم بحُكْمِكَ الحقِّ، الذي لا ظُلْمَ فيه، ولا حَيْف، ولا جَوْرَ بأن يَنْصُرَ الحقَّ وأهله، ويُذِلَّ الباطلَ وأهله، ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْمِينَ ﴾ ؛ أي: خيرُ الحاكمين ؛ ونظيرُ هذا قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ السَمِّ مِنْ أسماءِ اللهِ الحسنى، وهو دالٌ على صفةِ الْعَلِيمُ ﴾ [سبا: ٢٦]، والفَتّاحُ: اسمٌ مِنْ أسماءِ اللهِ الحسنى، وهو دالٌ على صفةِ كمالِ عظيمةٍ لله ﷺ فَلَى مَنْ يشاءُ منهم بما يشاء، لا رادً لِحُكْمه، ولا مُعقبَ لقضائِه وأمره.

قال ابن سعدي رَخْلَلْلهُ: "وفتحُهُ تعالى لعبادِهِ نوعان:

فتحُ العلمِ بتبيينِ الحقِّ مِنَ الباطل، والهُدَى مِنَ الضلال، ومَنْ هو مِنَ المستقيمين على الصراطِ ممَّن هو منحرفٌ عنه.

النوع الثاني: فَتْحُهُ بالجزاءِ وإيقاعِ العقوبةِ على الظالمين، والنجاةِ والإكرام للصالحين.

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱۰/ ۳۱۹).

فسألوا الله أن يَفْتَحَ بينهم وبين قومهم بالحَقِّ والعدل، وأن يُرِيَهُمْ مِنْ آياتِهِ وَعِبَرِهِ ما يكونُ فاصلًا بين الفريقين^(۱).

وقد استجاب الله دعوة نبيه شُعَيْبِ عَلَيْهِ، ففتَحَ بينه وبين قومه بالحق، فجاء أمرُهُ سبحانه بنصرِ نبيه شعيبِ عَلِيه والمؤمنين معه وإهلاكِ الكافرين؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الله تعالى الله تعالى إلا يُعَيِّنا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الله تعالى الله تعال

⁽۱) «تفسير ابن سعدي» (ص٣٣٥).

لقد ذكرَ اللهُ تعالى في موضعَيْنِ من «سورة يوسف» دُعَاءَيْنِ لنبيّه يوسف عُلِيَّةٍ؛ كلُّ دعاءٍ له شأنُهُ ومناسبتُهُ التي يحسُنُ تأمُّلها وتدبُّرها.

* الدعاء الأول: قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِى السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِى الْهَ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصِّبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ [يوسف].

قال الطبري نَظَلُلهُ: "يقول: وإنْ لم تَدْفَعْ عني يا ربِّ فِعْلَهُ نَ الذي

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۸۰).

يَفْعَلْنَ بِي فِي مُرَاوَدَتِهِنَّ إِيَّايَ على أَنفسهن، ﴿أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾، يقول: أَمِيلُ إِلَيْهِنَّ على ما يُردْنَ مني ويَهْوَيْنَ (١).

وقال ابن كثير ﴿ الله عني : إنْ وَكَلْتَنِي إلى نفسي، فليس لي مِنْ نفسي إلّا العَجْزُ والضعف، ولا أملكُ لنفسي نفعًا ولا ضَرًَّا إلا ما شاء الله، فأنا ضعيفٌ إلا ما قَوَّيْتَنِي وعَصَمْتَنِي وحَفِظْتني وحُطْتَني بحولِكَ وقُوَّتك ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ : معطوفٌ على قوله : ﴿ أَصْبُ إِلَيْهِنَ ﴾ ؛ أي : أَكُنْ بِصَبْوتي إليهنَّ مِنَ الذين جَهِلُوا حقَّك ، وخالفوا أَمْرَكَ ونهيك ؛ وقد دَلَّ هذا على أنَّ أحدًا لا يمتنعُ عن معصيةِ الله ، ولا يَسْلَمُ مِنَ الوقوعِ فيها إلا بعونِ اللهِ وتوفيقه ؛ كما دَلَّ أيضًا على قبحِ الجهل ، وذمِّ صاحبه ، وأنَّ كلَّ مَنْ عصى اللهَ فهو جاهل .

قال العلامة ابن سعدي تَعَلَّلُهُ في رسالةٍ عظيمةٍ أفردها بعنوان: «فوائدُ مستنبطةٌ مِنْ قصَّة يوسف»: «ومنها ـ أي: الفوائد ـ أنه ينبغي للعبدِ أنْ يلتجئ إلى اللهِ عندَ خوفِ الوقوعِ في فتنةِ المعاصي والذنوب، مع الصبرِ والاجتهادِ في البعد عنها كما فعَلَ يوسفُ عَلَيْهُ ودعا ربَّه، قال: ﴿وَإِلّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصَّبُ الله؛ إلَيْهِنَ وَأَنُ مِنَ الجَهِلِينَ ، وأنَّ العبدَ لا حَوْلَ له ولا قوةَ ولا عِصْمةَ إلا بالله؛ فالعبدُ مأمورٌ بفعلِ المأمور، وتركِ المحظور، والصبرِ على المقدور، مع الاستعانة بالمَلِكِ الشكور» (*). اه.

وقد استجاب الله دعوة نبيّه يوسف على ولهذا قال سبحانه: ﴿ فَاسْتَجَابَ اللهُ ليوسفَ لَدُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَدُهُنَّ إِنّهُ هُو ٱلسّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي: فاستجابَ الله ليوسف دعاءه، وعَصَمَهُ مِنْ كيدِ النّسُوةِ ومِنَ الوقوع في المعصية؛ كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوّءَ وَٱلْفَحْشَاءُ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤]؛ فيوسفُ عَلِي قد أَخْلَصَ لله تعالى توحيدَهُ وحُبّهُ،

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱۳/ ۱۶٤). (۲) «البداية والنهاية» (۱/ ٤٧٣).

⁽٣) «فوائد مستنبطة من قصة يوسف» (ص١٩).

فأخلَصَهُ اللهُ لنفسه، وخَلَّصَهُ مِنْ فتنةِ النساءِ المُهْلِكة، ومِنَ الوقوعِ في الشهواتِ المُرْدِيَة.

* الدعاء الثاني: قال الله تعالى حكايةً عن نبيه يوسف عَلِيَّا، في تمامِ ذكرِ قصَته: ﴿ وَرَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَكَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَكَالْرَضِ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةُ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقِّنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١].

قال الحافظ ابن كثير كَنْلَهُ: "هذا دعاءٌ مِنْ يوسفَ الصِّدِيق، دعا به ربَّه كَنْكَ لَمَّا تَمَّتِ النعمةُ عليه باجتماعِهِ بأبوَيْهِ وإخوته، وما مَنَّ اللهُ به عليه مِنَ النبوَّةِ والمُلْك، سأل ربَّه كَنَّ كما أَتَمَّ نعمتَهُ عليه في الدنيا أن يَسْتَمِرَّ بها عليه في الآخرة، وأن يتوفَّاه مسلمًا حين يتوفَّاه ـ قاله الضَّحَّاك ـ وأن يُلْحِقَهُ بالصالحين، وهم إخوانهُ مِنَ النبيين والمُرْسَلين، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهم أجمعين (1).

فهي دعوة عظيمة مباركة جامعة؛ قال العلامة ابن القيم لَخَلَلهُ: «جَمَعَتْ هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد، والاستسلام للرَّبِّ، وإظهار الافتقار إليه، والبراءة مِنْ موالاةِ غيرِهِ سبحانه، وكونَ الوَفَاةِ على الإسلامِ أجلَّ غاياتِ العبد، وأنَّ ذلك بيدِ اللهِ لا بيدِ العبد، والاعتراف بالمَعَاد، وطَلَبَ مرافقةِ السُّعَداء» (٢).

* ويُستفاد مِنْ هذا الدعاء: أنَّ على العبدِ أنْ يَلْجَأَ دائمًا إلى ربِّه، ويُلِحَّ على العبدِ أنْ يَلْجَأَ دائمًا إلى ربِّه، ويُلِحَّ عليه بالدعاء بأنْ يُثَبِّتَ إيمانه، ويَعْمَلَ الأسبابَ المُوجبةَ لذلك، ويسألَ اللهَ تعالى أن يُتِمَّ له النَّعْمة، ويُحْسِنَ له الخاتمة، وأنْ يَجْعَلَ خيرَ أيَّامِهِ آخرَها، وخيرَ أعمالِهِ خَوَاتِمَها؛ فإنَّ اللهَ كريمٌ، جَوَادٌ رحيمٌ.

وليس فيما حكاه الله مِنْ دعاءِ يوسفَ عَلِيهِ في هذا المقامِ ما يَدُلُ على أنه دعا باستعجالِ الموت، وإنما الذي يَدُلُ عليه ظاهرُ الكلام أنه عَلَيهُ سأل ربَّهُ الثباتَ على الإسلامِ حتى يَتَوَفَّاهُ حين يتوفَّاه عليه، ويُلْحَقَ بالصالحين مِنْ عباده.

 ⁽۱) «تفسیر ابن کثیر» (۶/۳۳۷).

雅 茶 蘇

⁽۱) رواه البخاري رقم (۲۷۱)، ومسلم رقم (۲٦٨٠).

إِنَّ مِنَ الدعواتِ العظيمةِ الواردةِ في القرآنِ الكريمِ دعاءَ نبيِّ اللهِ أيوبَ عَلَيْ الصابرِ المُحْتَسِبِ، وقد تَعرَّضَ لابتلاءِ عظيم في بَدَنِهِ وأهلِهِ وماله، حتى إِنَّ المَثَلَ لَيُضْرَبُ بما حصَلَ له عَلَيْ مِنْ أنواع البلايا؛ ولم يَزِدْهُ هذا كله إلا صبرًا واحتسابًا وابتهالًا إلى الله تعالى وتضرُّعًا إليه لكشفِ ما به من الضَّرِّ والبلاء؛ لأنه سبحانه هو وَحْدَهُ المَلَادُ في الكُرُبات، المُدْعُو في الشدةِ والرخاء.

قال الله تعالى: ﴿وَاذَكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأِنِي مَسَنِي الشَّيَطَانُ بِنُصَبِ وَعَذَابِ ﴾ [ص: ٤١]؛ أي: واذكُرْ والخطابُ لنبينا محمَّد عَلَيْة عَبْدَنا أيوبَ إِذْ نادى ربَّه داعيًا مستغيثًا به، وإليه لا إلى غيرِهِ شاكيًا، فقال: يا رَبِّ إِنِّي مستني الشيطانُ بِنُصْبِ وعذاب؛ أي: بِمَشَقَّةٍ وتَعَبِ في جَسَدِهِ، وعذابِ وهلاكٍ في أهلِهِ وماله.

وقال سبحانه في آية أخرى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ أَيِّ مَسَنِى ٱلضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]؛ أي: واذكُرْ أيوبَ إِذْ نادى ربَّه وقد مَسَّهُ الضُّرُ والبلاء؛ ﴿ أَنِي مَسَنِى ٱلضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾؛ وفي هذا السياقِ ثناءٌ عظيمٌ والبلاء؛ ﴿ أَنِي مَسَنِى ٱلضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾؛ وفي هذا السياقِ ثناءٌ عظيمٌ على عبد الله ورسولِهِ أيوبَ عَلِيهُ ، ورفعٌ لقدرِهِ حينَ ابتلاه الله جلَّ وعلا ببلاءِ شديد، فوجَدَهُ صابرًا محتسبًا، حتى صار بهذا الصبرِ قدوةً للصابرين، وسَلُوةً للمُبْتَلِينَ؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَا وَجَدَنَهُ صَابِرًا فِيعَمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وقد توسَّل عَلَيْ إلى اللهِ جلَّ وعلا بالإخبارِ عن حال نفسه، وأنه بَلَغَ الضرُّ منه مبلغًا عظيمًا، وبرحمةِ اللهِ الواسعةِ العامَّة؛ فنادى ربَّه: ﴿ أَنِي مَسَنِيَ الضَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾.

قال ابن القيم تَغَلَّلُهُ: «جمَعَ - يعني: أيُّوبَ عَلَى المَحَبَّةِ في الدعاءِ بين حقيقةِ التوحيد، وإظهارِ الفقرِ والفاقةِ إلى ربه، ووجودِ طعم المَحَبَّةِ في التملُّقِ له، والإقرارِ له بصفةِ الرحمة، وأنه أرحمُ الراحمين، والتوسُّلِ إليه بصفاتِهِ سبحانه، وشدةِ حاجتِهِ هو وفَقْرِه، ومتى وجَدَ المُبْتَلَى هذا، كُشِفَتْ عنه بَلُواه»(١).

وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه أيوب عَلَيْهِ؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ فَالسَّتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٨٤]؛ وبَيَّنَ الله سبحانه كيفية كَشْفِهِ الضَّرَ عن أيوب عَبْهِ، وأنه سبحانه لَمَّا أرادَ إذهابَ الضُّرِّ عن أيوب، أمَرَهُ أن يَرْكُضَ بِرِجْلِهِ؛ كما قال تعالى: ﴿ أَرَكُشُ بِرِجْلِكُ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ [ص: ٢٢].

وقال الطبري رَخِلُللهُ في معنى قوله تعالى: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴾: "يقولُ:

⁽۱) «الفوائد» (ص٣٤٩). (۲) «البداية والنهاية» (١/ ٥١٣).

وتذكرةً للعابدين رَبَّهم فَعَلْنا ذلك به؛ ليعتبروا به، ويَعْلَمُوا أنَّ اللهَ قد يبتلي أولياءَهُ ومَنْ أحبَّ مِنْ عبادِهِ في الدنيا بضروبٍ من البلاءِ في نفسِهِ وأهلِهِ وماله، مِنْ غيرِ هوانٍ به عليه، ولكن اختبارًا منه؛ ليبلُغَ بصبرِهِ عليه، واحتسابِهِ إياه، وحُسْنِ يقينِهِ: منزلتَهُ التي أعدَّها له تبارَكَ وتعالى مِنَ الكرامةِ عنده»، ثم ساق بسنده إلى محمَّد بن كَعْب القُرَظي، أنه قال: «أيَّما مؤمنٍ أصابَهُ بلاءٌ، فذكرَ ما أصاب أن هو خيرٌ منا، نبيًّا من الأنبياء»(١).

والمؤمنُ عُرْضةٌ في هذه الحياةِ للابتلاء، بل جاء في الحديث عن سعد ابن أبي وَقَّاص وَ الله قال: «قلتُ: يا رَسُولَ الله، أيُّ الناسِ أشدُّ بَلَاءً؟ قال: (الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ؛ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا يَزَالُ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا يَزَالُ البَلَاءُ بِالعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ)»؛ رواه أحمد، والترمذي (٢).

ومَنْ يَتَأَمَّلُ مِنَ المُبْتَلَينَ مَا أَصَابِ نَبِيَّ اللهِ أَيُوبَ عَلِيَّ يَجَدُّ فِي ذَلَكَ سَلُوةً وَعِبْرةً، فإذَا رَأَوْا مَا أَصَابِهِ مِنَ البلاءِ الشديد، ثم مَا أَثَابِهِ اللهُ بعدَ زواله، وتأمَّلوا في سببِ ذلك، وَجَدُوهُ الصبرَ، فجعَلُوهُ أُسُوةً وقدوةً لهم.

وفيما حكى الله تعالى مِنْ دعاءِ أيوب عَلِيَّةُ: بيانُ أَنَّ مِنْ أعظمِ أسبابِ الفرجِ دعاءَهُ وَلِكُنَّهُ الله، والابتهالَ إليه، والتضرُّعَ له، وإظهارَ الفاقةِ لديه، وذِكْرَهُ بأسمائِهِ الحسنى، وصفاتِهِ العليا، والتوسُّلَ إليه بذلك.

وفيه: أنَّ البلاءَ لا يَدُلُّ على الهوانِ والشقاء، بل قد يكونُ تكفيرًا للسيئات، أو رفعًا للدرجات، فللَّه الحكمةُ البالغةُ في ذلك؛ وقد ثبَتَ في «الصحيحين»، مِنْ حديثِ أبي هُرَيْرَةَ وَ النبي عَلَيْقِ، أنه قال: (مَا يُصِيبُ

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱٦/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨).

⁽٢) «مسند أحمد» (١٧٢/١)، و«جامع الترمذي» رقم (٢٣٩٨)، ورواه ابن ماجه رقم (٤٠٢٣)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢/ ٥٦٥).

الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبِ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا خَطَّايَاهُ)(١).

وفيه كذلك: أنَّ الدعاءَ بكشفِ الضُّرِ ورَفْعِ البلاء، لا ينافي الصبرَ والرضا بالقضاء؛ فإنَّ ترْكَ الصبرِ يكونُ بإظهارِ الشكوى إلى الخلق، أمَّا إظهارُها إلى الله تعالى، فلا يكونُ تركًا للصبر.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۷۵).

ولمَّا صارَ يُونُسُ عَلَيْ في بَطْنِ الحُوتِ في تلك الظُّلُمات، نادى ربَّه مستغيثًا، مُعْترِفًا بخطئه، كما أخبَرَ عنه ذو العِزَّةِ والجلال، الذي يعلمُ السرَّ والنجوى، ويكشفُ الضَّرَّ والبَلْوَى، سامعُ الأصواتِ وإنْ ضَعُفَت، وعالمُ الخفِيَّاتِ وإنْ دَقَّت، ومجيبُ الدعواتِ وإنْ عَظُمت؛ حيث قال في كتابه: ﴿وَذَا النَّونِ إِذِ ذَهَبَ مُغَلِضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظَّلُمَٰتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَت عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظَّلُمَٰتِ أَن لَا اللهُ إِلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمَت عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظَّلُمِينَ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظَّلُمِينَ أَن لَا اللهُ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَنَعَيْنَهُ مِنَ الْغَيِّ وَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فقوله: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ ﴾ ، قال الإمام الطبري رَخِّلَتُهُ: "يقولُ تعالى ذِكْرُهُ: واذكُرْ يا محمَّدُ ذا النون؛ يعني: صاحبَ النون، والنونُ: الحُوتُ، وإنَّما عنى بذي النونِ: يُونُسَ بنَ مَتَّى (١٠).

وقوله: ﴿إِذِ ذَّهَبَ مُغَلِضِبًا﴾، عن ابن عباس ﴿ عَالَ: ﴿ غَضِبَ على قَوْمِهِ ﴾؛ ومثلُهُ عن الضَّحَّاكُ (٢).

وقوله: ﴿ فَظُنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ ، عن ابن عباس ﴿ أَنْهَا ، قال: «يقول: ظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْضِيَ عليه عقوبةً ولا بلاءً فيما صَنَعَ بقومِهِ في غَضَبِهِ عليهم وفراره، وعقوبتُهُ أَخْذُ النون إياه » ، ونحوه عن قتادة ، ومجاهدٍ ، والضحاك (٣) .

وقوله: ﴿ فَنَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُكَتِ ﴾، قال ابن مسعود، وابن عباس، وغيرُهما من المفسِّرين: ﴿ فُلْمَةُ بَطْنِ الْحَوْتِ، وظلمةُ البَحْر، وظلمةُ الليل » (٤).

وقـولـه: ﴿ أَن لَا إِلَاهَ إِلَا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾؛ أي: نادى يونسُ ﷺ ربَّه بهذا القولِ مُعْتَرِفًا بذنبه، تائبًا مِنْ خطيئته.

وهذا الدعاءُ العظيمُ الذي نادى به يونسُ ﷺ ربَّه في بطنِ الحُوتِ يَتضمَّنُ ثلاثةَ جوانبَ:

الأول: قوله: ﴿ لا إِللهَ إِلا أَنتَ ﴾، قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَخْلَتْهُ: «فيه إثباتُ انفرادِهِ بالإللهية، والإللهيةُ تَتضمّنُ كمالَ عِلْمِهِ وقدرتِهِ، ورحمتِهِ وحكمتِهِ؛ ففيها إثباتُ إحسانِهِ إلى العباد؛ فإنَّ الإلله هو المألوهُ، والمألوهُ هو الذي يَستحقُّ أن يُعْبَدَ هو بما اتصَفَ به مِنَ الصفاتِ التي تَسْتلزِمُ أن يكونَ هو المحبوبَ غايةَ الحُبِّ، المخضوعَ له غايةَ الخضوع، والعبادةُ تَتضمَّنُ غايةَ الحُبِّ بغايةِ الذُّلِّ»(٥).

الثاني: قوله: ﴿ سُبِّكَنَكُ ﴾، وفيه إثباتُ تنزيهِ الله مِنْ كلِّ نقصٍ وعيبٍ،

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱٦/ ٣٧٤). (۲) رواهما ابن جرير في اتفسيره ا (٣٧٤/١٦).

⁽٣) انظر: «تفسير الطبري» (١٦/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠).

⁽٤) انظر: «تفسير الطبري» (١٦/ ٣٨٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢/ ٢٠ ـ ٢١).

⁽٥) «دقائق التفسير» (٤/٣٦٤).

وإثباتُ عَظَمَتِهِ المُوجِبَةِ له براءتَهُ مِنَ النقائصِ والعيوب؛ فقوله: ﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ ال أَنتَ سُبْحَنكَ ﴾ يَتضمَّنُ معانيَ أسماءِ اللهِ الحسنى وصفاتِه العليا، ففيه كمالُ المدحِ والثناءِ لله تعالى، مَعَ كمالِ الذُّلِّ والحبِّ والخضوع.

الثالث: قوله: ﴿إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾، وفيه اعتراف بذنبِهِ، وبحقيقةِ حاله، وهو يَتضمَّنُ طلَبَ المغفرةِ مِنَ الله تعالى؛ فإنَّ الطالبَ السائلَ تَارَةً يسألُ بصيغةِ الخبر: إمَّا بوصفِ حالِهِ، وإمَّا بوصفِ حالِ المسؤولِ، وإمَّا بوصفِ حالِ المسؤولِ، وإمَّا بوصفِ الحالَيْن.

فدعاءُ يُونُسَ عَلَيْهِ في هذا المقام قد تَضمَّنَ من المعانِي الجليلةِ والدَّلَالاتِ العظيمةِ ما يُوجِبُ القَبُولَ والإجابة.

قال ابن القيّم تَظَيَّلُهُ: «وأما دعوةُ ذي النُّونِ، فإنَّ فيها مِنْ كمالِ التوحيدِ، والتنزيهِ للربِّ تعالى، واعترافِ العبد بظُلْمِهِ وذنبِهِ ما هو مِنْ أبلغِ أدويةِ الكَرْبِ والهَمِّ والغَمِّ، وأبلغ الوسائلِ إلى اللهِ سبحانه في قضاءِ الحوائج؛ فإنَّ التوحيدَ والنهمِّ والغَمِّ وعيبٍ وتمثيلِ عنه، والتنزية يَتضمَّنانِ إثباتَ كلِّ كمالٍ لله، وسَلْبَ كلِّ نقص وعيبٍ وتمثيلِ عنه، والاعترافُ بالظلم يَتضمَّن إيمانَ العبدِ بالشرعِ والثوابِ والعقاب، ويوجبُ انكسارَهُ ورجوعَهُ إلى اللهِ، واستقالتَهُ عَثْرَتَه، والاعتراف بعبوديَّته، وافتقارَهُ إلى ربه؛ فلهنا أربعةُ أمور قد وقعَ التوسُّل بها: التوحيد، والتنزيه، والعبوديَّة، والاعتراف».

وقد استجاب الله لنبيّه يُونُسَ عَلِيَه ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ فَالسَّبَجَبْنَا لَهُ وَجَنَّنَهُ مِنَ ٱلْعَيْم ؛ أي: فاستجبنا لِيُونُسَ دعاءَهُ إيانا ؛ إذْ دعانا في بطن الحوت، ونجيناه مِنَ الغَمِّ الذي كان بسبب حَبْسِهِ في بطنِ الحوت.

وقوله تعالى: ﴿وَكَلَالِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ فيه كمالُ هذه الدَّعُوة، وأنها دعوةٌ مستجابة؛ قال ابن جرير الطبري لَخَلَاللهُ: «يقولُ جلَّ ثناؤه: وكما أنجينا يُونُسَ مِنْ كَرْبِ الحَبْسِ في بطنِ الحوتِ في البحرِ إذْ دعانا، كذلك نُنْجِي

⁽۱) «زاد المعاد» (۲۰۸/٤).

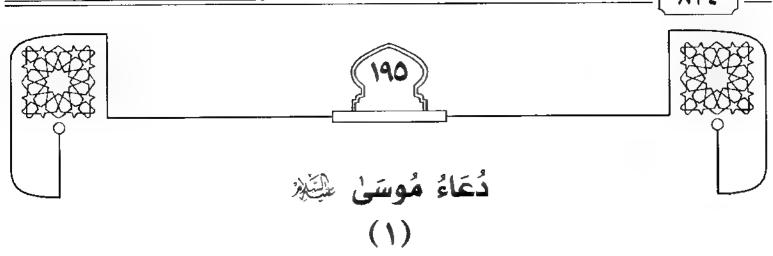
المؤمنين مِنْ كربهم إذا استغاثوا بنا ودَعَوْنَا ١٠٠٠٠.

وذكر ابن كثيرٍ كَلَّلَهُ نحوًا مِنْ هذا، وقال: «ولا سيَّما إذا دَعَوْا بهذا الدعاء في حالِ البلاء؛ فقد جاء الترغيبُ في الدعاء بها عن سَيِّد الأنبياء (٢٠)، ثم أورَدَ ما رواه أحمد، والترمذي، وغيرُهما، عن سَعْد بن أبي وَقَاص رَبُّهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: (دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا رَبَّهُ وَهُو فِي بَطْنِ الحُوتِ: ﴿ لَا إِلَا اللهُ عَلَيْكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِلِينَ ﴾، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ) (٣).

帮 帮 养

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱٦/ ٣٨٥).

⁽٣) تقدم تخریجه (ص٦٤٠).

لقد ساق الله تعالى قِطَة نبيه موسى الله في مواضع كثيرة مِنْ كتابه العزيز بأساليب متنوعة، وليس في قَصَصِ القرآنِ أعظمُ مِنْ قِطّته، ولا أكثر منها مواقف وعِبَرًا؛ لأنه الله عالَجَ أكبر طاغية عَرَفَهُ التاريخ؛ فرعونَ وجنودَهُ، وعالَجَ أَعْنَتَ شَعْبٍ عرَفَهُ الناس؛ بني إسرائيل، فكانتْ مُهِمَّةُ موسى الله من أقوى المهمات، ورسالتُهُ مِنْ أظهر الرسالات.

وقد اشتَمَلَتْ قصةُ موسى عَلِيَهِ في القرآن الكريم على مواقفَ عديدةٍ دعا فيها اللهَ تعالى بدعواتٍ عظيمةٍ، دَالَّةٍ على كمالِ ذُلِّهِ وخضوعه، وتمامِ عبوديَّتِهِ للهِ رَبِّ العالمين، وعلى مكانتِهِ ووَجَاهَتِهِ وعُلُوِّ شأنِهِ عندَ ربَّه وَ اللهِ على مكانتِهِ ووَجَاهَتِهِ وعُلُوِّ شأنِهِ عندَ ربَّه وَ اللهِ على مكانتِهِ ووَجَاهَتِهِ وعُلُوِّ شأنِهِ عندَ ربَّه وَ اللهِ على مكانتِهِ ووَجَاهَتِهِ وعُلُوِّ شأنِهِ عندَ ربَّه وَ اللهِ عندَ على مكانتِهِ ووَجَاهَتِهِ وعُلُوِّ شأنِهِ عندَ ربَّه وَ اللهِ عندَ عندَ عندَ عنه اللهُ عندَ منه اللهُ عنه عنهُ اللهُ عنهُ عنهُ اللهُ الل

⁽۱) أورده السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٩).

وقد ذكر العَلَّامة ابن سِعْدي رَخِلَتُهُ مِنْ فوائد هذه القصَّة: «أَنَّ قَتْلَ الكافرِ الذي له عهدٌ بعقدٍ أو عُرْفِ لا يجوزُ؛ فإنَّ موسى نَدِمَ على قتلِهِ القِبْطيَّ، واستَغْفَرَ اللهَ وتابَ إليه»، وذكر أيضًا مِن فوائدها: «أَن الذي يقتُلُ النفوسَ بغيرِ حقّ يُعَدُّ مِنَ الجبَّارين المُفْسِدِينَ في الأرض، ولو كان غرضُهُ من ذلك الإرهاب، ولو زعَمَ أنه مُصْلِح، حتى يَرِدَ الشرعُ بما يبيحُ قتلَ النفس»(١). اهد.

وبهذا الكلام المتين الذي ذكرَهُ وَخَلَّلُهُ يُعْلَمُ فسادُ ما عليه بعضُ المندفعين والمتهوِّرين ممَّن جعلوا إرهابَ المؤمنين، وإرعابَ الآمنين، وإخافة المطمئنين، وقتلَ المسلمين والمستأمنين سبيلًا للإصلاحِ بزعمهم، وهم في الحقيقةِ مِنَ الجَبَّارين في الأرض ومِنَ المفسدين.

ومِنْ دعاءِ موسى عَلِيَهُ: أنه لمَّا أُخبِرَ بأنَّ الأقباطَ يأتمرون به ليثأروا منه لقتله القبطيَّ خرَجَ من المدينةِ فرارًا بنفسِهِ، داعيًا ربَّه وَ الطَّلِ في هذه الحال؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَنَحَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَفَّتُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ قَالَ الله تعالى: ﴿ فَنَحَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَفَّتُ قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ قَالَ الله تعالى: عَلَى مَنْهَا خَآبِفًا يَتَرَفَّتُ قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ قَالَ مَدْيَكِ فَالَ عَسَىٰ رَبِّتِ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [القصص].

فقوله: ﴿ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِينَ ﴾ : دعاءٌ بالنجاةِ مِنْ فرعونَ وقومِهِ الذين يأتمرون لقتله، وسمَّاهم ظالمين؛ لأنه قد تاب مِنْ ذنبه، وفعَلَهُ غضبًا مِنْ غيرِ قَصْدٍ منه للقتل، فتوعُدُهُمْ له بالقتلِ ظُلْمٌ منهم واعتداءٌ، وقيل: سَمَّاهم ظالمين؛ لأنهم ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِكُفْرِهِمْ بالله تعالى.

وقوله: ﴿عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ﴾: دعاءٌ بالهدايةِ إلى الطريقِ الوَسَطِ المُوصِلِ إلى البلدِ الذي قَصَدَهُ - وهو مَدْيَنُ - وإلى كلِّ خيرٍ في الدنيا والآخرة.

وقد استجابَ اللهُ دعاءَهُ، وأعطاه ما سأل؛ قال ابن كثير رَخِّلَلهُ: «ففعَلَ اللهُ به ذلك، وهداه إلى الطريقِ المستقيمِ في الدنيا والآخرة، فجعَلَهُ هاديًا مَهْدِيًّا»(٢).

⁽۱) «تيسير اللطيف المنان» (ص١٣١). (٢) «تفسير ابن كثير» (٦/ ٢٣٦).

وأشار العَلَّمة ابن سعدي في هذا المقام إلى أنَّ في هذا الدعاء تنبيهًا لطيفًا على أنَّ الناظرَ في العلم عندَ الحاجةِ إلى العلم أو التكلُّم به إذا لم يَرجَّحْ عنده أحدُ القولَيْن، فإنه يستهدي ربَّه ويَسْأَلُهُ أن يَهْدِيهُ إلى الصوابِ من القولَيْن، بعد أن يَقْصِدَ الحقَّ بقلبِهِ، ويبحثَ عنه؛ فإنَّ الله لا يُخيِّبُ مَنْ هذه حالُه، كما جرى لموسى عَلَيْ لَمَّا قصدَ تِلْقاءَ مَدْيَن، ولا يدري الطريق المُعَيَّن حالُه، قال: ﴿عَسَىٰ رَبِّتِ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَكِيلِ﴾، وقد هذاه الله، وأعطاهُ ما رَجَاهُ وتمنّاه (١).

ومِنْ دعائه عَلِيَهِ: أنه لما جَهِدَ به السفرُ، وبلَغَ به الجُوعُ كلَّ مبلغ، ولم يكنْ معه مِنَ الطعامِ ما يأكُلُهُ، قال في هذه الحالِ مسترزِقًا ربَّه: ﴿رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ ﴾ [القصص: ٢٤].

وقد أجمَعَ المفسِّرون على أنَّ موسى عَلِيْ طلَبَ في هذا الدعاءِ ما يأكلُهُ، لِمَا به مِنَ الجوعِ الشديد؛ فإنَّ هذا وصف لحالِهِ بأنه فقيرٌ إلى ما أنزَلَ اللهُ إليه مِنَ الخيرِ، وهو متضمِّنُ لسؤالِ اللهِ إنزالَ الخيرِ إليه؛ وهذا مِنْ أبلغِ الوسائل إلى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى ا

قال ابن سِعْدي تَخْلَلُهُ: "إِنَّ الله كما يُحِبُّ مِنَ الداعي أَن يَتَوَسَّلَ إليه بضعفِه بأسمائِهِ وصفاتِهِ ونِعَمِهِ العامَّةِ والخاصَّة، فإنه يُحِبُ منه أَن يَتوسَّلَ إليه بضعفِه وعجزِهِ وفقرِهِ، وعدم قدرتِهِ على تحصيلِ مصالحِهِ ودفع الأضرارِ عن نفسه، كما قال موسى المُنِهِ: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ ﴾؛ لِمَا في ذلك من إظهارِ التضرُّع والمسكنةِ والافتقارِ لله، الذي هو حقيقةُ كلِّ عَبْد» (٢). اهد.

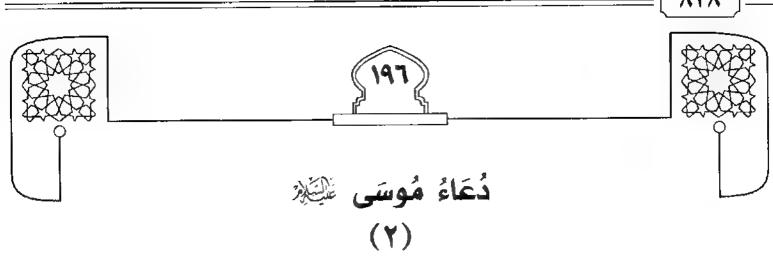
ويلاحظُ أن الطالبَ السائلَ تَارَةً يسألُ بصيغةِ الطلبِ، وتارةً يسألُ بصيغةِ الخبر، إمَّا بوصفِ حالِهِ مِنْ فقرٍ واحتياجٍ وضعف، وإمَّا بوصفِ حالِ المسؤولِ مِنْ غِنَى وكمالٍ، ومَنِّ وعطاءٍ، وإمَّا بوصفِ الحالَيْن: حالِ السائلِ، وحالِ المسؤول.

⁽۱) انظر: «تيسير اللطيف المنان» (ص١٣١، ١٣٢).

⁽٢) «تيسير اللطيف المنان» (ص١٣٢).

وموسى الله وصَفَ في هذه الدعوةِ حالَهُ، وأظهَرَ فَقْرَهُ واحتياجَهُ إلى ربه ومولاه، وهو يَتضمَّنُ سؤالَهُ سبحانه إنزالَ الخيرِ إليه، وموالاةَ المَنِّ عليه. وقد أجابه الله فيما سأل، فوالى المَنَّ عليه، وأجزَلَ له العطاء، وبقي الله في مَدْيَنَ في أمنٍ وعافية، وفي خيرٍ ورزقٍ إلى أنِ اصطفاهُ الله واجتباهُ رسولًا أمينًا، ونبيًّا كريمًا، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ وبركاتُهُ عليه وعلى جميعِ النبيين.

ومِنْ دعاءِ موسى الله تعالى لَمَّا بَعَثَهُ إلى فِرْعَوْنَ وقومِهِ لدعوتهم الى الإسلام، سأل ربَّه رَجَّكُ أن يَفْتَحَ عليه في تبليغ الرسالة، وبيانِ الدين؛ كما قال الله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ٱشْرَحَ لِي صَدّرِي ۞ وَيَتِرْ لِيَ أَمْرِي ۞ وَاَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَاَجْعَل لِي وَزِيرًا مِن أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۞ ٱشْدُدَ بِهِ أَزْرِي لِسَانِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي ۞ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِن أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۞ آمْدُدُ بِهِ أَزْرِي وَنَ أَهْلِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي ۞ كَنْ نُسَعِعَك كَثِيرًا ۞ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾ [طه].

وهذا دعاءٌ عظيمٌ، في مقام عظيم؛ كما قال الحافظ ابن كثير تَطُلُهُ:
«هذا سؤالٌ مِنْ موسى الله لله لله تَظِلُ أن يَشْرَحَ له صدرَهُ فيما بعَثَهُ به؛ فإنه قد أمرَهُ بأمرٍ عظيم، وخَطْبٍ جسيم، بعثه إلى أعظم مَلِكِ على وجهِ الأرض إذ ذاك، وأَجْبَرِهم وأشدِّهم كفرًا، وأكثرِهم جنودًا، وأعْمَرِهم مُلْكًا، وأطغاهم، وأبْنَغِهم تمرُّدًا، بَلَغَ مِنْ أمرِهِ أَنِ ادَّعَى أنه لا يَعْرِفُ الله، ولا يَعْلَمُ لرعاياه إللها غَيْرَهُ» (١).

والدعاء بشرح الصدر له أهمية كبيرة في هذا الشأن؛ فإنّه قوة معنويّة، يستعين بها نبي اللهِ موسى على أداء تلك المهمّة الكبرى، فإنه مَدْعَاة للصبر، واحتمال المَشَاق، والإقبالِ على الدعوة بهمّة ونشاط؛ وأما ضِيقُ الصبر، والسّامة، فهي من أسبابِ الضعفِ وخَور العزيمة، ومَنْ هذا حالُهُ لا يصلُحُ لهداية الخَلْق ودعوتهم إلى الله تعالى؛ كما قال الله سبحانه لنبيه

⁽۱) القفسير ابن كثير» (٥/ ٢٧٦).

محمَّد ﷺ: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

ومَعَ سَعَةِ الصدرِ وانشراحِهِ، لا بدَّ مِنْ تيسيرِ الله تعالى وتوفيقِهِ؛ ولهذا قال عَلَيْ في هذا الدعاء: ﴿وَيَسِّرُ لِيَّ أَمْرِى ﴾؛ قال الحافظ ابن كثير لَخَلَلهُ: «أي: إنْ لم تكنْ أنت عَوْنِي ونصيري، وعَضُدِي وظهيري، وإلَّا فلا طاقة لي بذلك»(١).

وقال ابن سِعْدي رَخِّلَاللهُ: "ومِنْ تيسيرِ الأمرِ أَن يُيسِّرَ للداعي أَن يَأْتِيَ جميعَ الأمورِ مِنْ أبوابها، ويُخَاطِبَ كلَّ أحدٍ بما يناسبُ له، ويَدْعُوهُ بأقربِ الطرقِ المُوصِلَةِ إلى قَبُولِ قوله "(٢).

ثم إنَّ مِنْ أهمِّ وسائلِ الدعوةِ إلى الله: قدرةَ الداعي على البيانِ والإفهامِ بالقول؛ ولهذا دعا موسى عَلَى الله أن يَفْتَحَ عليه بذلك، في قوله: ﴿وَٱخْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِ فِي لسان موسى عُقْدَةً مِن لِسَانِ فِي لسان موسى ثِقَلٌ لا يكادُ يُفْهَمُ عنه الكلامُ، فسألَ الله تعالى أن يَحُلَّ عُقْدةً مِنْ لسانِهِ ليفهموا قوله، ولِيَحْصُلَ المقصودُ التامُّ مِن المخاطبةِ والمراجعةِ والبيانِ عن المعاني.

ولذا ذكر العلامة ابن سِعْدي وَعَلَيْهُ مِنْ جملةِ الفوائد المستفادةِ مِن قصّة موسى المُنهِ: «أَنَّ الفصاحةَ والبيانَ ممَّا يعين على التعليم، وعلى إقامةِ الدعوة؛ لهذا طلَبَ موسى من ربِّه أن يَحُلَّ عُقْدةً مِن لسانِهِ ليفقهوا قولَه، وأنَّ اللَّمْغةَ لا عَيْبَ فيها إذا حصَلَ الفهمُ للكلام، ومِنْ كمالِ أدبِ موسى اللهِ مَعَ ربِّه أنه لم يسأل زوالَ اللَّنْغةِ كلِّها، بل سأل إزالةَ ما يَحْصُلُ به المقصودُ» (٣)؛ قال الحسن البصري وَهُلَّهُ: «الرسل إنما يسألون بِحَسَبِ الحاجة؛ ولهذا بَقِيَتْ في لسانه بقيَّةً» (٤).

شم قبال موسى عَلَيْهُ: ﴿وَأَجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۞ هَنُرُونَ أَخِى ۞ آشَدُدْ بِهِ عِنَا أَهْلِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي﴾ [طه].

⁽۱) «تفسير ابن كثير» (٥/٢٧٦). (۲) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٨٧).

⁽٣) «تيسير اللطيف المنان» (ص١٣٦).

⁽٤) أورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ٦٠).

قال الحافظ ابن كثير رَخُلُلهُ: "وهذا أيضًا سؤالٌ مِنْ موسى في أمرِ خارجيِّ عنه، وهو مساعدةُ أخيه هارونَ له»(١).

قال العلامة ابن سِعْدي كَثَلَّلُهُ: "علم - عليه الصلاة والسلام - أنَّ مدارَ العباداتِ كلِّها والدينِ على ذكرِ اللهِ، فسأَلَ الله أن يَجْعَلَ أخاه معه يتساعدانِ ويتعاونانِ على البِرِّ والتقوى، فيكُثُرُ منهما ذِكْرُ اللهِ مِنَ التسبيحِ والتهليلِ وغيرِهِ من أنواعِ العبادات (٣)، وبيَّن أيضًا كَثَلَلُهُ أنَّ الذَّكْرَ كما أنه هو الذي خَلَق اللهُ الخَلْقَ لأجله، والعباداتُ كلُّها ذِكْرٌ لله، فكذلك الذَّكُرُ يُعِينُ العبدَ على القيامِ بالطاعاتِ وإن شَقَّت، ويُهوِّنُ عليه الوقوف بين يدي الجبابرة، ويُخفِّفُ عليه الدعوة إلى الله تعالى، وقد قال الله تعالى لموسى حين بَعَثَهُ: ﴿ اَذَهَبُ أَنتَ وَاَنُوكُ للهُ وَلَا يَنْيَا فِي ذِكْرِي ﴾ (١٤ الله تعالى لموسى حين بَعَثَهُ: ﴿ وَدُهُنُ أَنتَ وَاَنُوكُ للهُ الله تعالى الموسى حين بَعَثَهُ: ﴿ وَدُهُنُ الله عَلْمُ اللهُ وَعُدَّةٌ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَعُدَّةٌ . اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وعُدَّةٌ .

وختَمَ موسى عَلَيْ دعاءَهُ لربّه في هذه الأمورِ كلّها بقوله: ﴿إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾ [طه: ٣٥]؛ أي: «تعلمُ حالَنا وضَعْفَنا وعَجْزَنا وافتقارَنَا إليكَ في كلّ

(۲) «تفسير أبى المظفر السمعانى» (۳۲۸/۳۲).

⁽۱) «تفسیر ابن کثیر» (۵/ ۲۷۷).

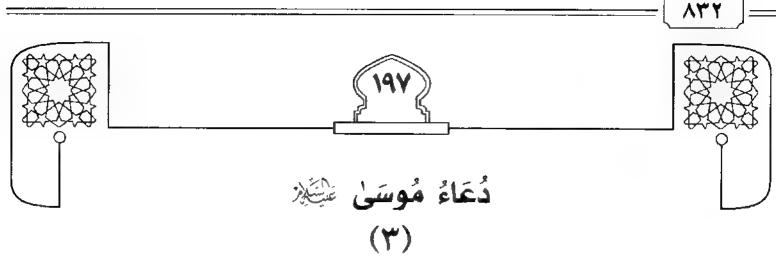
⁽٤) «تيسير اللطيف المنان» (ص١٣٥).

⁽٣) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٨٧).

الأمور، وأنت أَبْصَرُ بنا مِنْ أنفسنا وأرحم، فمُنَّ علينا بما سألناك، وأجِبْ لنا فيما دعوناك (۱) فاستجاب الله تعالى دعاء نبيّه وكليمِه مُوسَى البيّه، فقال الموسى فيم وسَى البيّه، فقال الموسى أوبَت سُولُك يَمُوسَى الله [طه: ٣٦]؛ أي: أُعْطِيتَ جميعَ ما سَأَلْت، والسُولُ: والسُولُ: الطَّلِبَةُ والمرغوبُ فيه، وقال تعالى جوابًا لموسى أيضًا على سؤاله: وقال سَنَشُدُ عَضَدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلطَنا فلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما يَايَئِنا أَنتُما وَمَن البَعَكُما العَعلِمِية وقومِهِ، البَعكُما العَعلِمُونَ وقومِهِ، وقومِه، وجعَلَ لهما سلطانًا على فِرْعَوْنَ وقومِهِ، فلا سبيلَ لهم إلى أذاهما بما أيَّدهما به مِنَ الآياتِ الساطعات، وجعَلَ الغَلَبة والنصرَ والعاقبة الحميدة لهما ولأتباعهما؛ فنِعْمَ المَوْلَى هو سبحانه ونِعْمَ النصرِ.

新 黎 蘇

⁽۱) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٨٧).

لا يزالُ الحديثُ ماضيًا عن دعاء نبيِّ الله موسى عليه ، فمِنْ دعائه: أنه لَمَّا بِلَغَهُ تهديدُ فرعونَ له بالقتل، التجَأُّ إلى ربِّه مستعيذًا به مِنْ بأسِ فرعونَ وجَبَرُوتِهِ ؟ كما حكى اللهُ تعالى ذلك، حيثُ قال: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْبُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ اللَّهِ إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّي مُتَكَّبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ [غافر].

وقولُ فِرْعَوْنَ هذا _ قبَّحه الله _ مِنْ أعجب ما يكون، وهو مِنَ التمويهِ والترويج للباطلِ الذي هو عليه؛ ولهذا يقالُ في المثل ـ على سبيلِ التهكُّم ـ: «صارَ فرَعونُ مُذَكِّرًا»؛ وهذا تضليلٌ منه؛ فإن فرعونَ يزعُمُ في كلامِهِ هذا أنه يخافُ على الناس أن يُضِلُّهُمْ موسى عَلِينًا ، فصار واعظًا يُشْفِقُ على الناس من موسى، ويخشى عليهم منه، من أن يُبَدِّلَ على الناس دِينَهم، أو أن يُظْهِرَ في الأرضِ الفسادَ، ويَزْعُمُ لنفسِهِ أنه إنما يريدُ بالناسِ الخيرَ وهدايتَهم إلى سبيل الرشاد، وهذا شأنُ دعاةِ الباطل وأئمةِ الضلالِ في كلِّ زمانٍ ومكان؛ وقد قال فرعونُ ذلك مع أنه مِنْ شَرِّ خَلْقِ اللهِ تعالى وأشدِّهم فسادًا وخُبْثًا، ومَكْرًا بالناس، واستخفافًا بالعقول، وتكبُّرًا على الحَقَّ، وتعاليًا عليه.

ولهذا قال موسى عَلَيْ داعيًا الله تعالى، ومنبِّهًا الناسَ: ﴿ إِنِّ عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ [غافر: ٢٧].

قال الإمام الطبري رَخِلَلْهُ في معنى هذا الدعاء: «إني استَجَرْتُ _ أيها القومُ _ بربي وربِّكم مِنْ كلِّ متكبِّر عليه، تكبَّرَ عن توحيدِهِ والإقرارِ بألوهيَّتِهِ وطاعتِهِ، لا يؤمنُ بيوم يُحَاسِبُ اللهُ فيه خَلْقَه، فيجازي المُحْسِنَ بإحسانه، والمسيءَ بما أساء،

وإنما خَصَّ موسى صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه الاستعاذة بالله مِمَّنْ لا يؤمنُ بيوم الحساب؛ لأنَّ مَنْ لم يؤمنُ بيوم الحسابِ مصدِّقًا، لم يكنْ للثوابِ على الإحسانِ راجيًا، ولا للعقابِ على الإساءةِ وقبيحِ ما يأتي مِنَ الأفعالِ خائفًا؛ ولذلك كانتِ استجارتُهُ مِنْ هذا الصنفِ مِنَ الناس خاصَّةً (١).

وقد حكى الله تعالى عن نبيّه موسى عَلَيْ نحوَ هذا الدعاءِ أيضًا في قوله: ﴿وَإِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُورَ أَن تَرْجُمُونِ﴾ [الدخان: ٢٠].

قال الإمام الطبري وَخُلُلُهُ: "يقول: وإني اعتصَمْتُ بربِّي وربِّكم، واستَجَرْتُ به منكم أن تَرْجُمُونِ" (قال: "والرجمُ قد يكونُ قولًا باللسان، وفعلًا باليد، والصوابُ أن يقال: استعاذ موسى بربِّه مِنْ كلِّ معاني رَجْمِهِمُ الذي يصلُ منه إلى المرجومِ أذًى ومكروه، شتمًا كان ذلك باللسان، أو رجمًا بالحجارةِ باليد (۱۳).

ويُستفادُ مِنْ هذا السياقِ الكريم: أنَّ مَنْ كان متكبِّرًا غيرَ مؤمنِ بيومِ الحساب يحملُهُ تكبُّرُهُ وعدمُ إيمانِهِ على الشَّرِ والفساد، وأنَّ على المؤمنِ أن يستعيذَ باللهِ مِنْ شرِّ هذا الصنف مِنَ الخَلْق؛ وقد ثبَتَ في «سنن أبي داود»، عن أبي موسى الأشعري عَلَيْهُ، «أنَّ النبيَّ عَلِيْهُ كان إذا خاف قومًا، قال: (اللَّهُمَّ، إنَّ نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ)»(٤).

وممّا حكى الله تعالى مِنْ دعاءِ موسى عَلِيَهِ: استغفارُه لنفسِهِ ولأخيه هارون؛ كما قال سبحانه: ﴿ قَالَ رَبِّ اعْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ وَأَنتَ الرَّحِمُ الرَّحِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥١].

وكذلك: استغفارُهُ ودعاؤهُ لنفسِهِ ولقومه؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِّعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَهُم مِن مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِّعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنًا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَهُم مِن مُن قَبَلُ مِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِى مَن قَبْلُ مِهَا مَن تَشَاهُ وَتَهْدِى مَن

⁽۱) «تفسير الطبري» (۲۰/ ۳۱۰ ـ ۳۱۱). (۲) «تفسير الطبري» (۲۱/ ۳۱).

⁽٣) «تفسير الطبرى» (٢١/ ٣٣).

⁽٤) تقدم تخریجه (ص٦٤٨).

تَشَاّتُهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمَّنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ﴿ وَلَكُتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاأَةٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاأَةٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِتَايَلِنَا يُوْمِنُونَ فَلَ الْآعِراف].

[الأعراف].

واشتَمَلَ دعاؤُهُ في هذا المقامِ على فَصْلَيْنِ كما أشار إليهما الحافظُ ابن كثير يَخْلَلْهُ:

الفصل الأول مِنَ الدعاء: فيه دَفْعُ المحذور، وهو قولُهُ: ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاعْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ﴾؛ فهذا دعاءٌ بتركِ المؤاخذةِ بالذنبِ، والوقايةِ من ذلك.

والفصل الثاني مِنَ الدعاء: في تحصيلِ المقصود، وهو قوله: ﴿وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنَيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ﴾؛ أي: أَوْجِبُ لنا وأَثْبِتُ لنا فيهما حسنةً (١).

وقد مدَحَ اللهُ تعالى في كتابه مَنْ يدعوه سبحانه بهذا الدعاء المشتملِ على طلبِ الحسنةِ في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِى الدُنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِى الدُنيَا عَدَابَ النَّارِ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُنيَ عَمَا الدُنيَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَا كُسَبُواً وَاللّهُ سَرِيعُ لَلْهُمَابِ ﴾ [البقرة].

قال الحافظ ابن كثير تَخْلَتُهُ: "فجمَعَتْ هذه الدعوةُ كلَّ خيرٍ في الدنيا، وصرَفَتْ كلَّ شَرِّ؛ فإنَّ الحسنة في الدنيا تشملُ كلَّ مطلوب دنيوي مِنْ عافيةٍ، ودارٍ رَحْبةٍ، وزوجةٍ حَسَنة، ورزقٍ واسع، وعِلْم نافع، وعَمَلٍ صالح، ومَرْكَبٍ هنيءٍ، وثناءٍ جميل، إلى غير ذلك مما اشتَمَلَتْ عليه عباراتُ المفسّرين، ولا منافاة بينها؛ فإنَّها كلَّها مندرجةٌ في الحسنةِ في الدنيا، وأمَّا الحسنةُ في الآخرة، فأعلى ذلك: دخولُ الجنةِ، وتوابعُهُ مِنَ الأمنِ مِنَ الفزعِ الأكبرِ في العَرَصات، وتيسيرِ الحساب، وغيرِ ذلك مِنْ أمورِ الآخرة الصالحة، وأما العَرَصات، وتيسيرِ الحساب، وغيرِ ذلك مِنْ أمورِ الآخرة الصالحة، وأما

⁽۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٧٨).

النجاةُ مِنَ النار، فهو يقتضي تيسيرَ أسبابِهِ في الدنيا؛ مِنِ اجتنابِ المَحَارِمِ والآثام، وتَرْكِ الشهواتِ والحَرَامِ (١).

ولهذا وردَتِ السنةُ المطهَّرةُ بالترغيبِ في هذا الدعاء؛ فعن أنس وَ اللهُهُمُ قَالَ: «كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يدعو بها النبيُّ ﷺ يقول: (اللَّهُمَّ، آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)»؛ متفق عليه (٢).

وقولُ موسى عَلَيْنِهِ: ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾؛ أي: تُبْنَا ورَجَعْنَا وأنبنا إليك.

新 縣 蔡

 ⁽۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۵۵ ـ ۳۵۱).

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٦٣٨٩)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٦٩٠).

مِنْ دَعَواتِ الأنبياءِ في القرآنِ: دَعُوةُ نبيِّ اللهِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهُ، الذي أعطاه اللهُ تعالى النبوَّة والمُلْكَ، وعلَّمه لغةَ الطير.

فذكرَ تعالى ـ في هذه الآيات ـ جانبًا من مُلْكِ سليمانَ عَلَيْ، وما كان يدعو اللهَ تعالى به، وهو قوله: ﴿ وَيَ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِمْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى يَدعو اللهَ تعالى به، وهو قوله: ﴿ وَيَ إِرَجُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

وهذا مِنْ أجمعِ الأدعية، ومِنْ أنسبها لحالِهِ ﷺ وما أعطاه الله مِنَ المُلْكِ العظيم، والفضل المبين.

فقوله: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَى ﴿ وَلَابٌ مِنِ اللهِ أَنْ يُقَيِّضُهُ للشكرِ على ما أَنعَمَ به عليه، وعلى ما خَصَّه به من المزيَّةِ على غيرِهِ من تعليمِهِ مَنْطِقَ الطير، وإسماعِهِ قولَ النَّمْلة.

وقوله: ﴿وَعَلَىٰ وَالِدَتَ ﴾، فيه أنَّ النعمةَ على الوالدَيْنِ نعمةٌ على الولد؛ ولهذا سأَلَ ربَّه التوفيقَ للقيام بشكرِ نعمتِهِ الدينية والدنيوية عليه وعلى والدَيْه،

والمرادُ بوالدَيْهِ: داوُد عَلَيْهُ، وأُمُّهُ وكانتْ مِنَ العابداتِ الصالحات (١١).

وقوله: ﴿ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ ﴾؛ أي: وَفِقني أَنْ أَعمَلَ صالحًا ترضاه؛ لكونِهِ موافقًا لأمرك، خالصًا لوجهك، سالمًا مِنَ المُفْسِداتِ والمُنْقِصات.

وينبغي التأمُّلُ في قوله: ﴿ صَلَاحًا تَرْضَلُهُ ﴾؛ فإنَّ فيه إشارةً إلى أنَّ العملَ قد يكونُ صالحًا في نظرِ صاحبِهِ ولا يرضاهُ اللهُ تعالى؛ لكونِهِ غيرَ موافقٍ لأمرِهِ سبحانه، أو لكونِهِ غيرَ خالصٍ لوجهه عَجَلَّك؛ فلا يرضى اللهُ تعالى مِنَ الأعمالِ إلا ما كان موافقًا لشريعته، خالصًا لوجهه.

ومِنْ دعاءِ نبيّ الله سليمان عَلِيْهِ: ما حكاه الله في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيمُنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِ اَغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلَكًا لَا يَلْبَغِى لِأَحَدِ مِنَ بَعْدِئَ إِنَّكَ أَنَتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [ص].

فأخبَرَ تعالى أنه ابتلَى عَبْدَهُ ونبيّه سليمانَ عَلَيْ بأنْ ألقى على كرسيّهِ جَسَدًا، ولعلَّ المرادَ به: ما ثبَتَ في «الصحيحين»، من حديث أبي هريرة ضي عن رسول الله عَيَيْ ، قال: (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد عَيْ : لأَطُوقَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى عن رسول الله عَيْنَ ، كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ مِائَةِ امْرَأَةٍ ، أَوْ تِسْعِينَ ، كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ الله ، فَلَمْ يَحْمِلُ مِنْهُنَ إِلّا مَاءَ الله ، فَلَمْ يَحْمِلُ مِنْهُنَ إِلّا الله ، فَلَمْ يَحْمِلُ مِنْهُنَ إِلّا الله الله ، فَلَمْ يَحْمِلُ مِنْهُنَ إِلّا الله ، أَلُهُ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله ، لَهُ مَعْونَ) (٣) ؛ فابتلاه الله بشِقِ وَلَدٍ ، شَاءَ الله ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ) (٣) ؛ فابتلاه الله بشِق وَلَدٍ ،

⁽١) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (٢/٣٢٧).

⁽٢) أورده البغوي في «تفسيره» (٣/ ٤١١).

⁽٣) «صحيح البخاري» رقم (٢٨١٩)، و«صحيح مسلم» رقم (١٦٥٤).

وقيل: إنَّ الجسَدَ الذي أُلقِيَ على كرسيِّه هو صَخْرٌ الجِنِيُّ الذي تَسلَّظ على مُلْكِهِ أربعين يومًا يحكُمُ بين الناس، في قصةٍ طويلةٍ جاءتْ في أخبارِ بني إسرائيل، ولا يُعْتَمَدُ عليها.

وقوله: ﴿ مُنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهَبٌ الْمَاكُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فسأَلَ اللهَ مغفرةَ ذَنْبِهِ، وتَوسَّلَ إليه باسمِهِ الوَهَّابِ أَن يَهَبَ له ملكًا لا ينبغي لأحدٍ مِنْ بعدِهِ من البَشَر.

وقد استجابَ اللهُ دَعْوَتَه، فغفَرَ له، وأعطاه مُلْكًا لم يحصُلُ لأحدِ من بعده؛ قال الله تعالى: ﴿ فَسَخَزْنَا لَهُ ٱلرِّيعَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَاةً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ وَالشَّيَطِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَا هَلَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ هَا وَإِنَّ لَهُ عِندُنَا لَوْ أَمْرِينَ اللهُ عَلَى المغفرةِ أَمْرِينَ: الزُّلْفَىٰ؛ وهي درجةُ القُرْبِ لَنْهُ وَكُنْنَ وَصُنْنَ مَاكِ ﴾ وهي درجةُ القُرْبِ منه، والثاني: حُسْنُ المآب؛ وهو حُسْنُ المُنْقَلَب، وطيبُ المأوى عندَ الله (۱۰).

وقد ثبَتَ في الحديث في سنن النسائي، وابن ماجه، عن عبد الله ابن عَمْرو بن العاص على عن رسول الله على: (أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَى لَمَّا بَنَى ابن عَمْرو بن العاص على عن رسول الله على: (أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَى لَمَّا بَنَى بَيْتَ المَقْدِسَ، سَأَلَ الله عَلَى خِلاً لَلاَئةً: سَأَلَ الله عَلَى حُكْمَهُ وَسَأَلَ الله عَلَى حُكْمَهُ فَأُوتِيَهُ، وَسَأَلَ الله عَلَى حِينَ فَأُوتِيَهُ، وَسَأَلَ الله عَلَى مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ، وَسَأَلَ الله عَلَى حِينَ فَأُوتِيَهُ، وَسَأَلَ الله عَلَى حِينَ فَرَغَ مِن بِنَاءِ المَسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيهُ أَحَدُ لا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئتِهِ كَيُومَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) (٢) وقوله: (لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ)؛ أي: لا يُحَرِّكُهُ إلا ذلك.

ونسأل الله أن يَفُكَ أَسْرَهُ مِنْ أيدي اليهود، وأن يُطْلِقَ قَيْدَه، وأن يَرُدَّهُ للمسلمين، وأن يُقِرَّ أعينهم بالصلاةِ فيه، مطهَّرًا مِن رِجْسِ اليهود؛ إنه سبحانه خيرُ مسؤول، ونِعْمَ المأمول، وهو حسبُنا ونِعْمَ الوكيل.

⁽١) انظر: "طريق الهجرتين" لابن القيم (ص٢١٧).

⁽٢) «سنن النسائي» رقم (٦٩٢)، و«ابن ماجه» رقم (١٤٠٨)، وصحَّحه الألباني في «صحيح النسائي» (٢/٩٢).

إِنَّ مِنْ دعواتِ الأنبياءِ في القرآنِ: ما جاء في قصَّة نبيِّ اللهِ زكريًّا عَلَيْهِ؛ أنه دعا ربَّه عَلَى أن يَرْزُقَهُ وَلَدًا صالحًا يكونُ وارثًا له في العلم والنبوَّة والقيام بالدِّين، ولم يكنْ عَلَيْهُ قد رُزِقَ وَلَدًا في حياته، وكانتِ امرأتُهُ عاقرًا، وتَقدَّمَ به الدِّين، لكنَّه على علم بكمالِ قدرةِ الله، وأنه سبحانه إذا أراد شيئًا كان، ولو لم تتوفَّرُ أسبابُهُ المعلومةُ في العادة؛ إذْ هو خالقُ الأسبابِ والمسبَّبات، وبيده مقاليدُ كلِّ شيءٍ وخزائنه.

قال الله تعالى: ﴿ كَهِيعَصَ ۞ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِبًّا ۞ إذ نَادَى رَبَّهُ بِذِمَا يَهُ خَفِيتًا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَآشَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ يِدُعَابِكَ رَبِّ شَقِيتًا ۞ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَلِلَ مِن وَرَابِهِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَنِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيتًا ۞ يَرِثُنِي وَيُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَأَجْعَكُلُهُ رَبِ رَضِيبًا ﴾ [مربم].

وقد تَضمَّنَ هذا الدعاءُ العظيمُ الذي دعا به زكريًّا عَلِيْهُ ذِكْرَ حالته، وشدةً رغبته، وكمالَ أدبِهِ مع ربِّه، وثقتَهُ التامَّةَ بقدرتِهِ ورحمتِهِ به خاصَّةً وبعبادِهِ عامَّة. قوله: ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ﴾؛ أي: هذا ذِكْرُ رحمةِ اللهِ بعبدِهِ زكريا.

وقوله: ﴿إِذْ نَادَكِ رَبِّهُ ﴾، النداءُ هنا: هو الدعاءُ والرَّغْبة.

وقوله: ﴿ نِدَآءٌ خَفِيتًا ﴾؛ أي: سِرًّا لا عَلَنًا؛ وهذا الثناءُ عليه بكونِ دعائِهِ خفيًّا فيه دَلَالةٌ على أنَّ إخفاءَ الدعاءِ أفضلُ من إظهارِهِ وإعلانه.

وقوله: ﴿ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي ﴾؛ أي: ضَعُفَ العظمُ منِّي ورَقَّ من الكِبَر؛ قال العلامة محمد الأمين الشَّنْقِيطي لَيَخْلَلْهُ: "وإنما ذكر ضَعْفَ العظم؛

لأنه عَمُودُ البدنِ وبه قَوَامُهُ، وهو أصلُ بنائه، فإذا وَهَنَ دلَّ على ضَعْفِ جميعِ البدن؛ لأنه أشدُّ ما فيه وأصلبُهُ، فوهَنُهُ يستلزمُ وهَنَ غيرهِ من البدن»(١).

وقوله: ﴿وَالشَّتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾؛ أي: انتَشَرَ الشيبُ في الرأس؛ لأنَّ الشيبَ دليلُ الضعفِ والكبر، ورسولُ الموتِ ورائدُهُ ونذيره.

قال الحافظ ابن كثير تَظَلَّلُهُ: «والمرادُ مِنْ هذا الإخبارُ عن الضعفِ والكبرِ ودلائلِهِ الظاهرةِ والباطنة»(٢).

ونادى ربَّه بذلك بيانًا لحالِهِ متوسِّلًا إليه سبحانه بافتقارِهِ إليه.

قال العلامة ابن سِعْدي رَخِّاللهُ: "فَتَوسَّلَ إلى الله تعالى بضعفِهِ وعَجْزه، وهذا مِنْ أحبِّ الوسائلِ إلى الله ؟ لأنه يَدُلُّ على التبرِّي من الحولِ والقوة، وتعلُّقِ القلب بحولِ اللهِ وقوته (٣).

وقوله: ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾؛ أي: لم أَشْقَ يا رَبِّ بدعائك؛ لأنك لم تُخَيِّب دعائي، بل كنتَ تجيبُ دَعُوتي، وتقضي حاجتي، فهو توسُّلٌ إليه بما سلَفَ مِنْ إجابِتِهِ وإحسانه، طالبًا أن يُجَارِيَهُ على عادتِهِ التي عَوَّدَهُ من قضاءِ حوائجِهِ وإجابِتِهِ إلى ما سأله (٤).

قال القاسمي وَ الله الشّهُ: «استُفِيدَ من هذه الآياتِ آدابُ الدعاءِ وما يُسْتَحَبُّ فيه ؛ فمنها: الإسرارُ بالدعاء ؛ لقوله: ﴿ خَفِيتًا ﴾ ، ومنها: استحبابُ الخضوع في الدعاء ، وإظهارِ الذُّلِّ والمسكنةِ والضعف ؛ لقوله: ﴿ وَاَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ ، ومنها: التوسُّلُ إلى اللهِ تعالى بِنِعَمِهِ وعوائدِهِ الجميلة ؛ لقوله: ﴿ وَلَمْ أَكُنُ اللهِ مَعْلَى اللهِ تعالى بِنِعَمِهِ وعوائدِهِ الجميلة ؛ لقوله: ﴿ وَلَمْ أَكُنُ اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ ا

وقوله: ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِی ﴾؛ أي: وإنِّي خفتُ مَنْ يتولَّى على بني إسرائيلَ مِنْ بعدِ موتي ألَّا يقومَ بِدِينِكَ حقَّ القيامِ، ولا يدعوَ عبادَكَ إليك؛

«أضواء البيان» (٢٠٤/٤).

⁽۲) «تفسیر ابن کثیر» (۲۰٦/۵).

⁽٣) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٦٩).

⁽٤) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (٣/ ٤٠٥).

⁽٥) «محاسن التأويل» (١١/ ٤١٢٧).

وهذا فيه شفقتُهُ ونصحُهُ وحِرْصُهُ على قيام الدينِ، والخوف من ضياعه.

وقوله: ﴿وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا﴾ الله أي: وكانتْ زوجتي لا تَلِدُ منذُ شبابها.

وقوله: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴾؛ أي: وَلَدًا صالحًا معينًا.

قال العلّامة ابن سِعْدي رَخِلَللهُ: "وهذه الوَلَايةُ وَلَايةُ الدِّينِ وميراثُ النبوَّةِ والعلم والعمل والهذا قال: ﴿ يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ (١) والهذا قال: ﴿ يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ (١) والهذا قال: ﴿ يَرْثُ مِنْ الله رَجَالُ لا إرثُ مالٍ.

وقوله: ﴿وَٱجْعَكُهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾؛ أي: اجعَلْ هذا الذي تَهَبُهُ لي مَرْضِيًّا ترضاه أنت، ويرضاه عبادُك دِينًا وخُلُقًا وخَلْقًا.

قال العلامة ابن سِعْدي تَخَلَّلُهُ: «والحاصل: أنه سأَلَ اللهَ ولدًا ذَكَرًا صالحًا يبقى بعد موته، ويكونُ وليًّا مِنْ بعده، ويكونُ نبيًّا مرضيًّا عندَ اللهِ وعندَ خَلْقه؛ وهذا أفضلُ ما يكونُ مِنَ الأولاد، ومِنْ رَحْمةِ اللهِ بعبدِهِ أن يَرْزُقَهُ ولدًا صالحًا جامعًا لمكارم الأخلاق، ومحامدِ الشِّيم»(٢).

ومِنَ الآياتِ المشتملةِ على ذِكْرِ دعاءِ زكريا عِلَى هذا: قولُ الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيّاً رَبَّهُمْ قَالَ رَبِ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴾ [آل عمران: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ وَرَكَرِيّا إِذْ نَادَكُ رَبَّهُمْ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكْرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ [الأنبياء: ٨٩]؛ وقد أخبَرَ اللهُ تعالى أنه استجابَ لدعاءِ نبيّه زكريا عَلِيهُ ، فجعَلَ امرأتَهُ وَلُودًا بعد أَنْ كانتْ عاقرًا، ورزَقَهُ وَلَدًا ذَكَرًا صالحًا سمَّاه يحيى، وجعله نبيًا من الأنبياء.

قال تعالى: ﴿ فَالسَّتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ وَكَانُوا لِسُرِعُونَ فِي الْحَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾ كَانُوا لِسُرعُونَ فِي الْحَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿ يَنْزَكُ رِبًّا إِنَّا نُبُشِرُكَ بِغُلَامٍ السَّمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِينًا ﴾ [مربم: ٧]، وقال تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ الْمُكَنِّكُةُ وَهُو قَايَمٌ يُصَلّى فِي

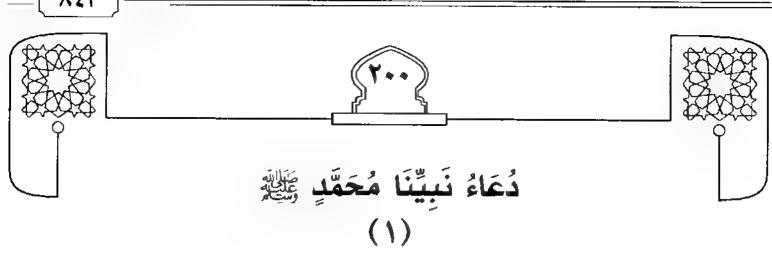
⁽۱) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٦٩). (۲) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٦٩ ـ ٥٧٠).

ٱلْمِخْوَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُّورًا وَنَبِيَّا مِنَ ٱلصَّهَ لِلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٩].

قَالَ الحافظ ابن كثير رَخِلَتُهُ: ﴿والمقصودُ: أَنَّ الله تعالَى أَمَرَ رَسُولَهُ وَلِمَا أَنْ يَقُصَّ على الناسِ خَبَرَ زكريا عَلِيَهِ، وما كان مِنْ أمرِهِ حِينَ وَهَبَهُ اللهُ ولدًا على الكِبَرِ، وكانتِ امرأتُهُ عاقرًا في حالِ شبيبتها وقد أَسَنَّتْ أيضًا، حتى لا يَيْئَسَ أحدٌ مِنْ فضلِ اللهِ ورحمته، ولا يَقْنَطَ مِنْ فضلِهِ تعالى وتقدَّسُ (١).

黎 義 蘇

 ⁽۱) «البداية والنهاية» (۲/ ۳۹۰).

في القرآنِ الكريم مواضعُ عديدةٌ يأمُرُ الله تعالى فيها نبيَّه ورسولَهُ محمَّدًا عَلَيْ بدعائِهِ دعاء فِرْ وثناء، ودعاء طَلَبِ ومسألةٍ، ومِنَ المناسبِ للمسلمِ والمفيدِ له فائدةً عظيمةً: أن يَقِفَ عليها لِيتعلَّمَ منها الهَدْيَ القويم، والنهجَ السديد، والمسلكَ الرشيد، في ذِحْرِ الرَّبِ عَنْق ودعائه.

* ومن هذه المواضع: قول الله تعالى: ﴿وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَيْفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

ففيها الأمرُ بذكرِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى خِيفَةً مع التضرُّع والإلحاح، ولا سيَّما في أُوَّلِ النهارِ وآخره، والتحذيرُ مِنَ الغفلةِ وسبيلِ الغافلين.

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَثْلَلْهُ ـ وقد اختار أنّ المراد بقوله: ﴿ فَ نَفْسِكُ ﴾؛ أي: باللسان مع القلب -: «ومعلومٌ أنّ ذِكْرَ اللهِ المشروعَ بالغُدُوّ والآصالِ في الصلاةِ وخارجَ الصلاةِ هو باللسانِ مع القلب؛ مثلُ صلاتي الفجرِ والعصر، والذّكرِ المشروعِ عَقِبَ الصلاتَيْن، وما أمَرَ به النبيُ عَلَيْهُ وعَلّمهُ وفَعَلَهُ من الأذكارِ والأدعيةِ المأثورةِ مِنْ عملِ اليومِ والليلةِ المشروعةِ طرفي النهارِ، بالغدوِ والآصال»(۱).

* ومن الآيات التي فيها أَمْرُ اللهِ لنبيّه ﷺ بالدعاء: قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللّ

⁽۱) «دقائق التفسير» (۱۲۲/۳).

وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ [آل عمران].

وهذا أمرٌ للنبيِّ ﷺ أَن يَدْعُوَ بهذا الدعاءِ معظِّمًا لربِّه ﷺ متوكِّلًا عليه، وشاكرًا له، ومفوِّضًا إليه.

"فصدَّرَ الآيةَ سبحانَهُ بتفرُّدِهِ بالمُلْكِ كلِّه، وأنه هو سبحانه هو الذي يؤتيه مَنْ يشاءُ، ويَنْزِعُهُ ممَّن يشاء لا غيرُهُ، فالأوَّل: تفرُّدُهُ بالملك، والثاني: تفرُّدُهُ بالتصرُّفِ فيه، وأنه سبحانه هو الذي يُعِزُّ مَنْ يشاء بما يشاء مِنْ أنواعِ العِزّ، ويُذِلُّ مَنْ يشاءُ بما يشاء مِنْ أنواعِ العِزّ، ويُذِلُّ مَنْ يشاءُ بسلبِ ذلك العِزِّ عنه، وأنَّ الخيرَ كلَّه بيديه، ليس لأحد معه منه شيء، ثم ختَمَهَا بقوله: ﴿إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾، فتناوَلَتِ الآيةُ مُلْكَهُ وحدَهُ، وتصرُّفَهُ، وعمومَ قُدْرَته، وتضمَّنَتْ أنَّ هذه التصرفاتِ كلُّها بيده، وأنها كلُّها خيرٌ، فسَلْبُهُ المُلْكَ عمَّن يشاءُ وإذلالهُ مَنْ يشاءُ خيرٌ، وإنْ كان شرًا بالنسبة إلى المسلوب الذليل؛ فإنَّ هذا التصرُّفَ دائرٌ بين العدلِ والفضل، والحكمةُ والمصلحةُ لا تخرُجُ عن ذلك، وهذا كلُّه خيرٌ يُحْمَدُ عليه الربُّ ويثنى عليه والمصلحةُ لا تخرُجُ عن ذلك، وهذا كلُّه خيرٌ يُحْمَدُ عليه الربُّ ويثنى عليه ابن القيِّم نَعَلَيْهُ (١٠).

وقال الحافظ ابن كثير كَثَلَهُ في تفسيره للآية: "وفي هذه الآية تنبية وإرشادٌ إلى شكرِ نِعْمةِ اللهِ تعالى على رسولِهِ عَلَى وهذه الأُمَّةِ؛ لأنَّ اللهَ حَوَّلَ النبوة مِنْ بني إسرائيلَ إلى النبيِّ العربيِّ، القرشيِّ المَكِّيِّ، الأُمِّيِّ، خاتَمِ الأنبياءِ على الإطلاق، ورسولِ اللهِ إلى جميعِ الثقليْنِ الإنسِ والجِنّ، الذي جمَعَ اللهُ فيه محاسنَ مَنْ كان قبله، وخَصَّهُ بخصائصَ لم يُعْطِهَا نبيًّا مِنَ الأنبياء، ولا رسولًا من الرُّسُلِ في العلم باللهِ وشريعتِهِ، وإطلاعِهِ على الغيوبِ الماضيةِ والآتية، وكشفِهِ عن حقائقِ الآخرة، ونشرِ أمتِهِ في الآفاقِ في مشارقِ الأرضِ ومغاربها، وإظهارِ دينِهِ وشرعِهِ على سائرِ الأديانِ والشرائع؛ فصلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه وإظهارِ دينِهِ وشرعِهِ على سائرِ الأديانِ والشرائع؛ فصلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه

⁽۱) «شفاء العليل» لابن القيم (ص١٧٨ _ ١٧٩).

دائمًا إلى يوم الدينِ، ما تعاقب الليلُ والنهار»(١).

* ومنَ الآياتِ التي فيها أمرُهُ عَلَيْهِ بالدعاء: قولُهُ تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيّبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيّبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٤٦].

وقد أمَرَ اللهُ تعالى نبيَّه محمَّدًا ﷺ بهذا الدعاءِ بعدما ذكرَ عن المشركين ما ذكرَ مِنَ المَذَمَّةِ لهم في حُبِّهم الشركَ، ونُفْرتِهِمْ عن التوحيد.

والمعنى: ادع - أيها النبي - الله وحدَه لا شريك له، الذي هو فاطر السماوات والأرض؛ أي: خَالِقُهما على غيرِ مثالٍ سبَق، ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالسَّماوَاتِ والأرض؛ أي: السّر والعلانية، ﴿أَنْتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ وَالسَّمادَة ﴾؛ أي: السّر والعلانية، ﴿أَنْتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَعْلَلُهُونَ ﴾؛ أي: في دنياهم، وستَفْصِلُ بينهم يومَ مَعَادِهِمْ وقيامهم مِنْ قبورهم "(٢).

وفي هذا تعليمُ العبادِ الالتجاءَ إلى اللهِ تعالى، والدعاءَ بأسمائِهِ الحسنى، والاستعانةَ بالتضرُّعِ والابتهالِ على دفعِ كَيْدِ العدو، والسلامةِ مِنْ شرورهم.

وقد ثبتَ في «صحيح مسلم»، عن عائشة في الت: «كان رسولُ اللهِ عَلَيْهُ إذا قام مِنَ الليلِ، افتَتَحَ صلاتَهُ، فقال: (اللَّهُمَّ، رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَواتِ والأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِك، إِنَّك تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)»(٣).

* وَمِنَ الدعاءِ الذي أُمِرَ به النبيُّ ﷺ: ما جاء في قوله تعالى: ﴿ فَإِن تُولَّوا فَقُـلُ حَسْبِكَ اللهُ لَا إِلَا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩].

ومعنى الآية: فإنْ أعرَضَ الكُفَّارُ عما جِئْتَهُمْ به مِنَ الشريعةِ العظيمة، المطهَّرةِ الكاملةِ الشاملة، فقُلُ أنت هذا الدعاء، وهو:

⁽۱) «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۲۲ ـ ۲۳) - (۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷/ ۹۶) -

⁽٣) تقدم تخریجه (ص٦٠١).

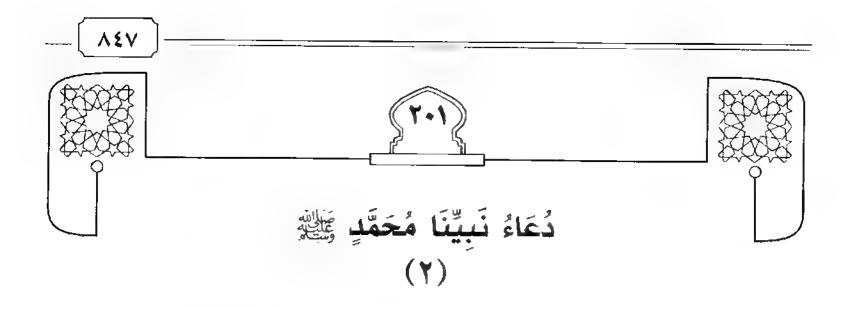
﴿ حَسْبِي ٱللَّهُ ﴾؛ أي: كافيَّ اللهُ.

﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ ﴾؛ أي: لا معبودَ بحقِّ إلا هو.

﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾؛ أي: اعتَمَدتُ عليه، وإليه فَوَّضْتُ جميعَ أموري.

﴿ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾؛ أي: هو مالكُ كلِّ شيءٍ وخالقُهُ؛ لأنه ربُّ العرشِ الغظيم، الذي هو سَقْفُ المخلوقات، وخَصَّ العرشَ بالذِّكْرِ؛ لأنه أعظمُ المخلوقات، فيدخُلُ فيه ما دونه مِنْ باب أولى.

⁽١) تقدم تخريجه (٤٩٦).

وهذا دعاءُ ثناء وتمجيدٍ أمَرَ الله تعالى نبيّه محمَّدًا عَيْ بأنْ يقولَهُ توحيدًا لربّه سبحانه، وتنزيهًا له عن كلِّ ما لا يليقُ به، وقد جاء في الأثر عن محمَّد بن كَعْب القُرَظِيِّ أنه كان يقول: "إنَّ اليهودَ والنصارى قالوا: اتخذَ اللهُ ولدًا، وقالتِ العرَبُ: لَبَيْكَ لا شريكَ لك إلَّا شريكًا هو لك، وقال الصابئون والمَجُوس: لولا أولياءُ اللهِ لَذَلَ الله؛ فأنزَلَ الله هذه الآية: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِللهِ اللهِ عَلَى لَمْ وَلَمْ يَكُن لَمْ وَلِيُّ مِنَ الذَٰلِ وَكَبْرَهُ فِي المُلكِ وَلَمْ يَكُن لَمْ وَلِيُّ مِنَ الذَٰلِ وَكَبْرَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ يَكُن لَمْ وَلِيُّ مِنَ الذَٰلِ وَكَبْرَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَمْ يَكُن لَمْ وَلِيُّ مِنَ الذَٰلِ وَكَبْرَهُ وَلَمْ يَكُن لَمْ وَلِيُّ مِنَ الذَٰلِ وَكَبْرَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَمْ يَكُن لَمْ وَلِيُّ مِنَ الذَٰلِ وَكَبْرَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ يَكُن لَمْ وَلِيُّ مِنَ الذَٰلِ وَكَبْرَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ يَكُن لَمْ وَلِيُّ مِنَ الذَٰلِ وَكَبْرَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وفي الآية بيانُ استحقاقِ اللهِ للحمدِ؛ لاختصاصِهِ سبحانه بنعوتِ الكمال، وصفاتِ الجلال، فهو سبحانه المنزَّهُ عن اتخاذِ الولد، المتفرِّدُ بالمُلْكِ لا شريكَ له، الغنيُّ عن عباده، لا يحتاجُ إلى أحدٍ منهم، ولا يتولَّى أحدًا منهم ليتعزَّزَ به مِنْ ذِلَّة، أو لِيتكثَّر به من قِلَّة، وهو سبحانه الكبيرُ المتعال.

* ومن المواضع التي فيها أمرُهُ عَلَيْهِ بالدعاء: قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدِّخِلِّنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَكنًا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٨٠].

وهذا دعاءُ مسألةٍ أَمَرَ اللهُ تعالى نبيَّه ﷺ أن يقولَهُ، وهو مُتضمِّنٌ سؤالَ الله

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱۷/ ٥٩٠).

تعالى أن يَجْعَلَ مُدْخَلَهُ ومُخْرَجَهُ على الصِّدْق؛ وذلك في قوله: ﴿ رَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ فِي قوله: ﴿ رَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ مِدْقِ مَعْرَجَ مِدْقِ ﴾.

قال العلامة ابن القيّم رَخْلَلهُ: "وحقيقةُ الصِّدْقِ في هذه الأشياءِ هو الحقُّ الثابتُ المُتَّصِلُ بالله، المُوصِلُ إلى الله، وهو ما كان به وله مِنَ الأقوالِ والأعمال، وجزاءِ ذلك في الدنيا والآخرة.

فَمُدْخَلُ الصَّدْقِ وَمُخْرَجُ الصدق: أن يكونَ دخولُهُ وخروجُهُ حقًّا ثابتًا لله وفي مرضاته، بالظَّفَرِ بالبُغْيةِ وحصولِ المطلوب، ضِدَّ مُخْرَجِ الكَذِبِ ومُدْخَلِهِ، الذي لا غاية له يُوصَلُ إليها، ولا له ساقٌ ثابتةٌ يقومُ عليها، كمُخْرَجِ أعدائِهِ يوم بَدْر، ومُخْرَجُ الصدقِ كمُخْرَجِهِ عَلَيْهُ هو وأصحابِهِ في تلك الغَزْوة، وكذلك مُدْخَلُهُ عَلَيْهُ المدينة كان مُدْخَلَ صِدْق، باللهِ وللهِ وابتغاءَ مرضاةِ الله، فاتصَلَ به التأييدُ والظَّفَرُ والنصرُ وإدراكُ ما طلَبَهُ في الدنيا والآخرة، بخلافِ مُدْخَلِ الكذب، الذي رام أعداؤُهُ أنْ يدخلوا به المدينة يومَ الأحزاب، فإنَّه لم يكنْ باللهِ ولا للهِ، بل كان مُحَادَّةً للهِ ولرسولِهِ، فلم يتصلْ به إلَّا الخِذْلَانُ والبَوَار، وكذلك مُدْخَلُ اليهودِ والمحاربين لرسولِ اللهِ عَلَيْهُ حِصْنَ بني قُريْظة، فإنَّه لما كان مُدْخَلَ كن أصابهم معه ما أصابهم.

فكلُّ مُذْخَلِ ومُخْرَجِ كان بالله ولله، فصاحبُهُ ضامنٌ على الله، فهو مُدْخَلُ صدقٍ، ومُخْرَجُ صدق.

وكان بعضُ السلف إذا خرَجَ مِنْ داره، رفَعَ رأسه إلى السماء وقال: «اللهمَّ، إنِّي أعوذُ بِكَ أَنْ أَخْرُجَ مَخْرَجًا لا أكونُ فيه ضامنًا عليك»؛ يريد أنْ لا يكونَ المخرجُ مخرجَ صِدْق.

ولذلك فُسِّرَ مدخلُ الصدق ومخرجُهُ بخروجِهِ ﷺ من مكةَ ودخولِهِ المدينة؛ ولا ريبَ أن هذا على سبيل التمثيل، فإنَّ هذا المدخلَ والمخرجَ من أَجلِّ مداخلِهِ ومخارجِهِ ﷺ، وإلَّا فمداخلُهُ ومخارجُهُ كلُّها مداخلُ صدق، ومخارجُهُ مخارجُ صدق؛ إذْ هي للهِ وباللهِ، وبأمرِهِ ولابتغاءِ مرضاته.

وما خرَجَ أحدٌ من بيته ودخَلَ سُوقَهُ أو مدخلًا آخر إلَّا بِصِدْقِ أو بكذبٍ، فمخرجُ كلِّ واحد ومدخلُهُ لا يعدو الصدقَ والكذب، والله المستعان»(١).اهـ.

كما تَضمَّنَ هذا الدعاءُ العظيمُ سؤالَ اللهِ تعالى بقوله: ﴿وَآجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلُطُكنًا نَصِيرًا﴾.

قال قتادة لَخَلَتْهُ: "إِنَّ نبيَّ اللهِ عَلِمَ أَنْ لَا طَاقَةَ لَه بهذا الأَمرِ إلَّا بسلطان، فسأَلَ سلطانًا نصيرًا لكتاب الله عَجَك، ولحدودِ الله، ولفرائض الله، ولإقامة دينِ الله، وإنَّ السلطانَ رحمةٌ من اللهِ جعَلَهَا بين أَظْهُرِ عباده، لولا ذلك لأغارَ، بعضهم على بعضٍ، فأكلَ شديدُهُمْ ضعيفَهُمْ "(٢).

وقال مجاهد كِغُلَلْهُ: "سلطانًا نصيرًا: حجةً بيِّنة" (٣).

ورجَّح الإمامُ ابن جريرِ الطبريُّ والحافظُ ابن كَثِيرٍ قولَ قتادةَ في المرادِ بسؤالِهِ السلطانَ النصيرَ.

قال الحافظ ابن كثير رَخَلَاللهُ: «الأنه الا بدَّ مع الحقِّ مِنْ قهرٍ لِمَنْ عاداه وناوَأَهُ؛ وله ذا قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْفِيْنَ وَالْفَالُمُ مَعَهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْفِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْفَيْبِ إِنَّ ٱللهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وفي الحديث: «إنَّ الله لَيَزَعُ بالسُّلْطَانِ ما لا يَزَعُ بالقُرْآن (٤)؛ أي: لَيَمْنَعُ بالسُّلُطانِ عن ارتكابِ الفواحشِ والآثامِ ما لا يمتنعُ كثيرٌ من الناسِ بالقرآنِ وما فيه مِنَ الوعيدِ الأكيد، والتهديدِ الشديد؛ وهذا هو الواقع (٥). اه.

⁽۱) «مدارج السالكين» (۲/ ۲۷۰ ـ ۲۷۱). (۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۵/ ۹۹).

⁽٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١٥/١٥).

⁽٤) أخرج نحوه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠٨/٤)، عن عُمَر بن الخَطَّاب ﴿ اللهِ مُوقَاءُ وَإِسْنَادُهُ تَالَفُّ: فيه الهيشم بن عدي، وهو كَذَّابٌ متروك، وأخرَجَ معناه ابن عبد البر في «التمهيد» (١١٨/١)، عن عُثْمان بن عَفَّان ﴿ اللهُ معضل.

⁽٥) «تفسير ابن كثير» (١٠٩/٥).

وخلاصة هذا الدعاء: أنه سؤالٌ لله تعالى بأن يجعلَهُ على الحقّ الثابتِ في جميع أحوالِهِ في مُدْخَلِهِ ومُخْرَجِهِ، وأن يَجْعَلَ له سلطانًا وقوةً ينصُرُ به الحقّ ويُظْهِرُهُ على كلّ مَنْ خالَفَهُ.

* ومن المواضع التي فيها أمرُهُ عَلَيْ بالدعاء: قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: ٢٤].

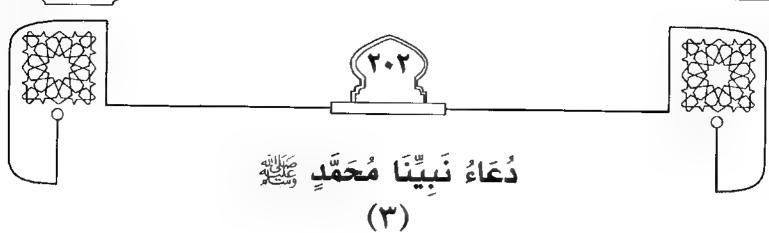
وهذا أمرٌ مِنَ الله تعالى لنبيّه ﷺ أن يَسْأَلَ ربَّه، ويتوجَّهَ إليه بأن يوفِّقَهُ للصوابِ والرَّشَد؛ فيقول: ﴿عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾؛ أي: يُثَبِّتني على طريقٍ هو أقربُ إليه وأرشدُ.

قال العلامة السِّعْدي لِخَلَلْهُ: "فأمرَهُ أن يَدْعُوَ الله ويَرْجُوهُ ويَثِقَ به أن يَهْدِيَهُ لأقربِ الطرقِ الموصِّلةِ إلى الرَّشَد، وحريٌّ بعبدٍ تكونُ هذه حالَهُ، ثم يَبْذُلُ جُهْدَهُ ويَسْتَفْرِغُ وُسْعَهُ في طلبِ الهدى والرشد أنْ يُوفَّقَ لذلك، وأن تَأْتِيَهُ المعونةُ من ربِّه، وأن يُسَدَّدَ في جميعِ أموره (۱). اه.

移 梯 衛

⁽۱) «تفسير ابن سعدي» (ص٥٥١).

* ومِنَ المواضع التي أُمِرَ فيها النبيُّ الكريم على الله: قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤].

قال الإمام الطبري رَحِّلَتُهُ: «يقول تعالى ذكره: وقُلْ يا محمَّدُ: ربِّ زدني عِلْمًا إلى ما علَّمتني، أمرَهُ بمسألتِهِ مِنْ فوائدِ العلم ما لا يَعْلَم اللهُ اللهُ .

وقال العلامة ابن سِعْدي رَخِلَتْهُ: «أمرَهُ الله تعالى أن يسألَهُ زيادةَ العلم؛ فإنَّ العلمَ خيرٌ، وكثرةُ الخيرِ مطلوبة، وهي مِنَ الله، والطريقُ إليها: الاجتهادُ، والشوقُ للعلم، وسؤالُ اللهِ، والاستعانةُ به، والافتقارُ إليه في كلِّ وقت (٢).

وقد ثبت في السُّنَّةِ عنايةُ النبيِّ عَلَيْةٍ بهذا الدعاء.

ففي الترمذي، وابن ماجه، من حديث أبي هريرة رَضِّيُّهُ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يقولُ: (اللَّهُمَّ، انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وزِدْنِي عِلْمًا) (٣).

قال سفيان بن عُيَيْنة رَظَلَتُهُ: «ولم يَزِلْ ﷺ في زيادةٍ حتى تَوَفَّاهُ اللهُ ﷺ.

وكذلك لم يزلِ السلفُ الصالحُ رحمهم الله على عنايةٍ بهذه الدعوة؛ ومِمَّا ورد في ذلك: ما رواه سعيد بن منصور، وعَبْد بن حُمَيْدٍ، عن ابن مسعود رَفِيْظُهُ، أنه كان يدعو: «اللهُمَّ زِدْنِي إيمانًا وفِقْهًا، ويقينًا وعِلْمًا»(٥).

وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

(٢) «تفسير ابن سعدي» (ص٩٩٥). (۱) «تفسير الطبري» (۱۸۱/۱٦).

(٥) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٢/٥). (٤) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٣١٢/٥).

⁽٣) «جامع الترمذي» رقم (٣٥٩٩)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٢٥١ و٣٨٣٣)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترمذي» (٣/ ٤٧٦).

إِيمَانًا دَائِمًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَهَدْيًا قَيِّمًا. قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَنَرى أَنَّ مِنَ الْإِيمَانِ إِيمَانَ لَيْسَ بِدَائِمٍ، وَمِنَ الْهِدي هَدْيًا لَيْسَ بِقَيِّم»(١).

ويُروى عن الإمام مالك بن أنس رَخِلَلهُ، أنه قال: "مِنْ شأنِ ابن آدمَ أَلَّا يَعْلَمَ كُلَّ شيءٍ، ومِنْ شأنِ ابن آدمَ أن يَعْلَمَ ثم ينسى، ومِنْ شأنِ ابن آدمَ أن يَعْلَمَ ثم ينسى، ومِنْ شأنِ ابن آدمَ أن يَعْلَمَ ثم ينسى، ومِنْ شأنِ ابن آدمَ أن يَطْلُبَ مِنَ اللهِ عِلْمًا إلى عِلْمه»(٢).

* ومن المواضع التي أمَرَ اللهُ فيها نبيّه ﷺ بالدعاء: قوله تعالى: ﴿ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِ مَا يُوعَدُونَ ﴾ [المؤمنون].

قال الحافظ ابن كثير رَخَلَاللهُ: "يقولُ تعالى آمِرًا نبيَّه محمَّدًا عَلَيْ أَن يَدْعُوَ بِهِذَا الدعاءِ عندَ حلولِ النِّقَم: ﴿ قُلُ رَبِّ إِمَّا تُرْبِيقِ مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَهُ رَبِّ فَكَا بَعُكُمُ مِنْ اللهُ عَنْدُ حلولِ النِّقَمِ: ﴿ قُلُ رَبِّ إِمَّا تُرْبِيقِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَهُ لَا يَعْمَلُونَ ﴾ [المؤمنون] (٣).

ومعنى هذا الدعاء: أي: يا رَبِّ، إنْ أَرَيْتَني ما يوعدون مِنَ العذاب، بأن تُنْزِلَهُ بهم وأنا حاضرٌ شاهدٌ ذلك، يا رَبِّ، فلا تَجْعَلْني في جملةِ الظالمين المعذَّبين، بل أَخْرِجْني منهم ونَجِّنِي مِنْ عذابهم.

«قال أهلُ التفسير: وهذا دليلٌ على أنه يجوزُ للعبدِ أن يَسْأَلَ اللهَ تعالى ما هو كائنٌ لا محالةً»(٤).

وبيانُ ذلك: أنه عَلَمُ أنَّ الله تعالى لا يجعلُهُ في القومِ الظالمينَ إذا نزلَ بهم العذاب، وقد أخبَرَ تعالى في كتابه أنه لا يُنْزِلُ بهم العذاب وهو في هو في كتابه أنه لا يُنْزِلُ بهم العذابَ وهو في هيهم؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا حَاكَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمَ اللهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمَ اللهُ الأنفال: ٣٣]، ومع هذا أمرَ الربُّ تعالى نبيّه عَلَيْ بهذا الدعاءِ والسؤالِ لِيَعْظُمَ أجره، وليكونَ في كلِّ الأوقاتِ ذاكرًا لربِّه، ملتجنًا إليه، لائذًا بجنابه.

ومِنْ هذا القبيل: قولُه ﷺ في دعائه: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُك فِعْلَ الخَيْرَاتِ،

⁽١) «الإيمان» لابن أبي شيبة (ص٤١).

⁽٢) ذكره أبو المظفَّر السمعاني في «تفسيره» (٣/ ٣٥٨).

⁽٣) «تفسير ابن كثير» (٥/ ٤٨٥). (٤) «تفسير أبي المظفر السمعاني» (٣/ ٤٨٨).

وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ، وحُبَّ المَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِ)^(۱)؛ وله نظائرُ كثيرةٌ.

* ومن المواضع أيضًا: قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرُاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعَضُرُونِ ﴾ [المؤمنون].

وهذا أمرٌ مِنَ اللهِ تعالى لنبيّه ﷺ بالاستعاذةِ مِنَ الشياطينِ ومِنْ شرورهم؛ لأنهم لا تنفعُ معهم الحِيَل، ولا ينقادون بالمعروف؛ فالنجاةُ منهم بالاستعاذةِ بالله تعالى.

وقوله: ﴿ رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾؛ أي: أَعْتَصِمُ بحولك وقوتك، مُتَبَرِّنًا مِنْ حولي وقوتي، لكي تَقِيَنِي مِنْ هَمَزاتِ الشياطين.

والهَمَزَاتُ: جمعُ هَمْزَةِ، كتَمَرَاتٍ وتَمْرة، وأصلُها في اللغة: الدفعُ والنَّخْس.

وفُسِّرَتْ همزاتُ الشياطين: بِنَفْخِهِمْ ونَفْثِهم، وفُسِّرَتْ: بِخَنْقِهم، وهو الموتةُ التي تشبهُ الجنون، وفُسِّرَتْ: بنَزَغَاتِهِمْ ووَسَاوِسِهم.

قال ابن القيم رَخِيَّلُهُ: «فَهَمَزَاتُ الشياطين: دَفْعُهم الوساوسَ والإغواءَ إلى القلب».

قال: «وقد يقالُ - وهو الأظهر -: إنَّ همزاتِ الشياطينِ إذا أُفْرِدَتْ دَخَلَ فيها جميعُ إصابتهم لابنِ آدمَ، وإذا قُرِنَتْ بالنفخِ والنفثِ كانت نوعًا خاصًا؛ كنظائرِ ذلك»(٢).

وقوله: ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعَضُرُونِ ﴾ ، قال العلامة ابن سِعْدي رَخِلَللهُ: «أي: أعوذُ بك مِنَ الشرِّ الذي يصيبني بسببِ مباشَرَتِهِمْ وهَمْزِهم ومَسِّهم ، ومِنَ الشَّرِّ الذي يصيبني بسبب مباشَرَتِهِمْ وهَدْه استعادةٌ مِن مَادَّةِ الشرِّ الذي يصيبني بسبب حضورهم ووسوستهم، وهذه استعادةٌ مِن مَادَّةِ الشرِّ الذي يصيبني بسبب حضورهم ووسوستهم، وهذه استعادةٌ مِن مَادَّةِ الشرِّ

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (٧٤٣/٥)، والترمذي رقم (٣٢٣٣)، من حديث ابن عَبَّاس ﴿ اللهُ اللهُ عَبَّاس ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَّاس ﴿ ٣١٧/٣).

⁽٢) «إغاثة اللهفان» (١/١٥٤ _ ١٥٥).

كلُّه وأصله، ويدخُلُ فيها الاستعاذةُ مِنْ جميعِ نَزَغاتِ الشيطان ومِنْ مسّه ووسوسته، فإذا أعاذ اللهُ عبدَهُ مِنْ هذا الشر، وأجاب دعاءَهُ، سَلِمَ منْ كلِّ شرّ، وؤُفّقَ لكلِّ خير»(١).

وقال العلامة الشنقيطي رَخَلَلهُ: "والظاهرُ في قوله: ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾: أنَّ المعنى: أعوذُ بك أنْ يَحْضُرَني الشيطانُ في أمرٍ مِنْ أموري كائنًا ما كان، سواءٌ كان ذلك وقت تلاوةِ القرآن؛ كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشّيطانِ الرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ١٩٥]، أو عندَ حضورِ الموتِ، أو غيرَ ذلك مِنْ جميع الشؤونِ في جميع الأوقات » (٢).

وقد ثبَتَ في الحديث أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقولُ في صلاتِهِ بعدَ دعاءِ الاستفتاح: (أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ ، رواه الترمذي (٣).

والأحاديثُ الواردةُ في التعوُّذِ بالله مِنَ الشيطانِ الرجيمِ كثيرةٌ؛ أعاذنا اللهُ منه، ومِنْ هَمْزه ونَفْخه ونَفْثه.

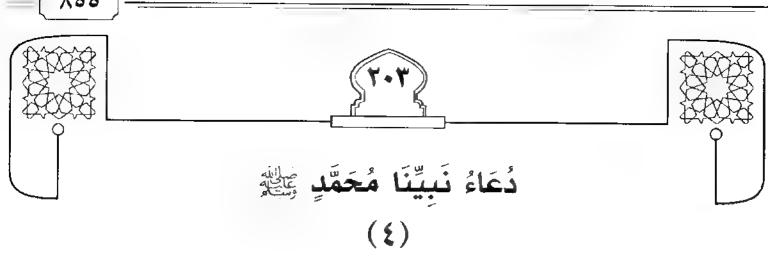
禁 禁 禁

⁽۱) «تفسير ابن سعدي» (ص۲۵۳).

⁽۲) «أضواء البيان» (٥/٩١٨).

⁽٣) رواه أحمد في «المسند» (١٣/٥)، وأبو داود رقم (٧٧٥)، و«جامع الترمذي» رقم (٢٤٢)، وابن ماجه رقم (٨٠٧)، من حديث أبي سَعِيدِ الخُدْريِّ ﷺ، وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» (١٤٩/١).

⁽٤) تقدم تخریجه (ص٥٥٥).

* ومن المواضع التي أمرَ اللهُ فيها نبيَّه محمَّدًا ﷺ بالدعاء: قوله تعالى:
 ﴿ وَقُل رَّبَ اَغْفِرْ وَارْحَدْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [المؤمنون: ١١٨].

قال الحافظ ابن كثير لَخُلَلْلهُ: «هذا إرشادٌ مِنَ اللهِ إلى هذا الدعاء»(١).

وهو دعاءٌ متضمِّنٌ للاستغفارِ والاسترحامِ مِنَ الرَّبِّ الغفورِ الرحيم.

فقوله: ﴿ رَّبِّ ٱغْفِرْ ﴾ استغفارٌ، وهو طلَبُ الغَفْر.

قال الحافظ ابن كثير لَخَلَّلُهُ: «فالغَفْرُ - إذا أُطْلِقَ - معناه: محو الذنبِ وسَتْرُهُ عن الناس»(٢).

وقال ابن جرير الطبري لَخَلَلُهُ: "وقل ـ يا محمَّد ـ: ربِّ اسْتُرْ عليَّ ذنوبي بعفوكَ عنها" (٣).

وقوله: ﴿ وَٱرْحَدُ ﴾: استرحامٌ، وهو طَلَبُ الرَّحْمة.

قال المحافظ ابن كثير رَخِيَّالِلهُ: «والرَّحْمَةُ معناها: أن يُسَدِّدَهُ ويوفِّقَهُ في الأقوالِ والأفعال» (٤).

وقال العلامة ابن سِعْدي رَخِلَتُهُ: «وارحَمْنَا لِتُوصِلَنا برَحْمَتِكَ إلى كلِّ خير»(٥).

وقوله: ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾؛ أي: وأنت ـ يا ربِّ ـ خيرُ مَنْ رَحِمَ عَبْدَه، فَقَبِلَ توبته، وغَفَرَ ذنبه، وترَكَ عقوبته، وأوصَلَهُ إلى كلِّ خير، وكلُّ

⁽۱)(۲)(٤) «تفسير ابن كثير» (٥/ ٤٩٥).

 ⁽۳) «تفسير الطبري» (۱۲۰/۱۷).
 (۵) «تفسير الطبري» (۱۳٥/۱۷).

راحم للعبدِ فاللهُ خيرٌ له منه، وأرحمُ بعبدِهِ مِنَ الوالدةِ بولدها، وأرحَمُ به مِنْ نَفسه.

وقد ختَمَ الدعاءَ بهذا توسُّلًا به إلى الربِّ تعالى بكمالِ رحمتِهِ، وكثرتها، وعمومها، وهو مناسبٌ للاستغفارِ والاسترحام، فهو مِنْ أحبِّ الوسائلِ إلى اللهِ تعالى؛ لأنه ثناءٌ عليه سبحانه بما هو أهلٌ له مِنَ الأسماءِ الحسنى، والصفاتِ الحميدة.

ولهذا الدعاءِ المبارَكِ نظائرُ عديدةٌ في السُّنَةِ يَجْمَعُ فيها ﷺ بين الاستغفارِ والاسترحام، وهو مِنْ كمالِ استجابتِهِ ﷺ لأمرِ الله ﷺ؛ ومِنْ ذلك: ما رواه البخاري ومسلم، عن أبي بكر الصِّدِّيقِ عَلَيْه، أنه قال للنبي ﷺ: «عَلَّمْنِي دُعَاءً أدعو به في صلاتي؟ قال: (قُلِ: اللَّهُمَّ، إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ أَدعو به في صلاتي؟ قال: (قُلِ: اللَّهُمَّ، إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُمَّ، إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُمَّ، إِنِّي عَنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ)» (١٠).

* ومن المواضع التي أمَرَ اللهُ فيها نبيَّه محمَّدًا ﷺ بالدعاء: قوله تعالى: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُكُ [النصر: ٣].

وهذا أمرٌ مِنَ اللهِ تعالى لنبيه عَلَيْ بأنْ يُسبِّحَ بحمدِ ربّه ويستغفرَهُ، وقد جاء هذا الأمرُ بعدَ بِشَارةِ النبيِّ عَلَيْ بنصرِ اللهِ تعالى وفتحِ مَكَّةَ، ودخولِ الناسِ في دين الله أفواجًا؛ ولهذا فَهِمَ طائفةٌ مِنَ الصحابة عَلَيْ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ أُمِرَ بالتسبيحِ والتحميدِ والاستغفارِ شكرًا لله تعالى على هذه النَّعَمِ التي بُشِّرَ بها، وفَهِمَ بعضُ الصحابة _ كعُمرَ، وابن عَبَّاس _ عَنِي أَنَّ مجيءَ نصرِ اللهِ والفتح ودخول الناسِ في الدِّينِ أفواجًا علامةٌ على اقترابِ أجلِ رسولِ الله عَنْ وانقضاءِ عُمُره، وأنَّ الله تعالى أمرَهُ بالتسبيحِ والتحميدِ والاستغفارِ لِيَخْتِمَ عَمَلَهُ بذلك، ويتهياً وأنَّ الله تعالى أمرَهُ بالتسبيحِ والتحميدِ والاستغفارِ لِيَخْتِمَ عَمَلَهُ بذلك، ويتهياً للقاءِ ربّهِ والقدومِ عليه على أكملِ أحواله وأتمِّها.

وقد كان النبيُّ ﷺ يُكْثِرُ من التسبيحِ والتحميدِ والاستغفارِ بعدَ نزولِ هذه

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۳۰۵).

السورة؛ كما في الحديث عن عائشة أم المؤمنين و الله و الله

وفي روايةٍ أخرى عنها ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِر لِي)؛ يَتَأَوَّلُ في ركوعِهِ وسجودِهِ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِر لِي)؛ يَتَأَوَّلُ القرآن»؛ رواه البخاري ومسلم (٢).

ومعنى قولها: «يَتَأُوَّلُ القرآنَ»؛ أي: يَفْعَلُ ما أَمَرَهُ اللهُ به في القرآنِ؛ تعني: قولَهُ تعالى: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُـا﴾.

وبعدُ، فهذه الآياتُ القرآنيَّةُ المتقدِّمُ ذِكْرُها كانتُ عَرْضًا لجملةٍ طَيِّبَةٍ من الأدعيةِ المباركةِ التي أمَرَ اللهُ تعالى نبيَّه محمَّدًا ﷺ أن يَدْعُوَ بها ربَّه، ويبتهلَ إليه ثناءً عليه، وسؤالًا لمصالحِ الدِّينِ والدنيا والآخرة.

وقد امتثَلَ النبيُ عَلَيْهُ أوامرَ ربِّه تعالى، وعَمِلَ بتوجيهاتِهِ سبحانه على الوجه الذي يحبُّهُ اللهُ ويرضاه؛ فكان عليه الصلاةُ والسلامُ أكثَرَ الناسِ دعاءً، وأحسنَهُمْ ثناءً، وأرغَبَهُمْ إلى الله عَلَيْه، وأرهَبَهُمْ منه في السَّرَّاءِ والضَّرَّاء، بل فاق عليه الصلاةُ والسلامُ جميعَ الأنبياءِ والمرسلين في دعاءِ الربِّ سبحانه، وحُسْن الثناءِ عليه بالكلماتِ الجامعة، العاجلةِ والآجلة.

⁽١) "صحيح مسلم" رقم (٤٨٤).

⁽٢) تقدم تخريجه (ص٢٤٤).

فهو ﷺ لم يَتْرُكْ خَصْلَةً مِنَ الخصالِ الحميدة، ولا خَلَّةً من الخِلَالِ الرشيدة، إلَّا طَلَبَهَا مِنَ الله، ولا خَصْلَةً مِنَ الخِصَالِ السَّيِّئَةِ، ولا صفةً من الصفاتِ المنمومةِ، إلَّا استعاذَ به تبارك وتعالى منها إجمالًا وتفصيلًا بما آتاه اللهُ مِنْ جوامع الكلم، وكمالِ التذلُّل، وتمامِ الخضوعِ والانكسار.

فكان هديُهُ ﷺ أكملَ الهَدْيِ وأَسْناه، ونَهْجُهُ أَتمَّ النَّهْجِ وأَسَدَهُ وأوفاه؛ فصلواتُ اللهِ وسلامُهُ وبَرَكَاتُهُ عليه، ورَزَقَنَا اللهُ حُسْنَ الاتباعِ لمنهجِهِ والاقتفاءِ لأثره.

لقد ذكرَ الله في كتابِهِ المجيدِ دَعَواتٍ وصَفَ بها عبادَهُ المؤمنين، وأثنى عليهم بها، وحَكَى عن بعضِ الصالحين مِنْ عبادِهِ كلماتٍ دَعَوُا اللهَ تعالى بها في بعضِ المواقفِ والمناسبات، حَسَنةً في مبناها، وعظيمةً في مدلولها ومعناها.

وحريٌّ بالعبدِ المسلمِ أَن يُعْنَىٰ بها ويَتَأَمَّلَهَا ويَتَدَبَّرَها، وأَنْ يَحْرِصَ على حفظها ودعاءِ اللهِ بها، كلُّ منها في مَقَامِهِ ومناسبته؛ فإنه سبحانه إنما ذَكَرَها في كتابه وحكاها فيه ليتدبَّرها عبادُهُ المؤمنون، وليأخذوا بها.

وفيما يلي عَرْضٌ لطائفةٍ مباركةٍ مِنْ هذه الدعوات، مع وَقَفاتٍ يسيرة مع بعض معانيها وفوائدها:

* فىمن ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّكَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَكَا حَسَكَنَةً وَفِي ٱلْآنِيكَا حَسَكَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١].

وهذا الدعاءُ العظيمُ قد أُخبَرَ اللهُ تعالى به في كتابِهِ عن قوم مِنْ أهلِ الإيمانِ به وبرسولِهِ، مِمَّنْ حَجَّ بيتَهُ الحرام، أنَّهم يسألون ربَّهم عَجَّل بهذا الدعاء، على وجهِ المَدْحِ لهم والثناءِ عليهم؛ لأنهم جَمَعُوا في دعائهم بين مصلحةِ الداريْن الدنيا والأخرة.

فقولهم: ﴿رَبَّنَا ﴾: نداءٌ فيه إقرارٌ بالربوبيَّةِ المستلزمةِ لتوحيدِهِ في الألوهية، واعتقادِ كمالِهِ وجلالِهِ في الذاتِ والصفاتِ والأفعال.

وقولهم: ﴿ وَالْنِكَا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً ﴾: دعاء بخيرِ الدنيا كله؛ فإنَّ الحسنةَ المطلوبة في الدنيا تشملُ كُلَّ مطلوبٍ دنيويٍّ مما يَحْسُنُ وقعُهُ عند العبد،

مِنْ عافيةٍ، ورزقٍ هنيءٍ واسعٍ حلالٍ، ودارٍ رَحْبةٍ، وزوجةٍ صالحة، ووَلَدٍ تَقَرُّ به العَيْن، وعلم نافع، وعملٍ صالح، وأمنٍ وراحة، وثناءٍ جميل، ونحوِ ذلك من المطالبِ المحبوبةِ المباحة؛ وهذا جامعٌ لِمَا أورَدَهُ المفسّرون مِنَ العباراتِ في هذا المقام.

وقولهم: ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾؛ أي: وآتنا في الآخرةِ حَسَنَةً .

قال الحافظ ابن كثير لَكُلَّلُهُ: «وأمَّا الحَسَنةُ في الآخرة، فأعلى ذلك دخولُ الجَنَّةِ، وتوابعُهُ مِنَ الأمنِ مِنَ الفزعِ الأكبرِ في العَرَصات، وتيسيرِ الحساب، وغيرِ ذلك مِنْ أمورِ الآخرة الصالحة»(١).

وقولهم: ﴿وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ﴾؛ يعني: اصْرِفْ عنا عذابَ النار، وهذا دعاءٌ بالنجاةِ مِنَ النارِ وعدمِ الدخولِ فيها، فهو يقتضي تيسيرَ أسبابِهِ في الدنيا من اجتنابِ المَحَارِمِ والآثام، وتَرْكِ الشُّبُهَاتِ والحَرَام.

ويُعَدُّ هذا الدَعاءُ المباركُ مِنْ جوامعِ الأدعيةِ وأَشْمَلِها لخيري الدنيا والآخرة؛ ولهذا وردَتِ السُّنَّةُ النبويَّةُ ببيانِ مكانتِهِ، والترغيبِ فيه، والحثِ عليه، كما في الحديث عن أنس و الشَّهُ قال: «كان أكثرَ دعاءِ النبيِّ عَلَيْ: (رَبَّنَا، وَلِنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وقِنَا عَذَابَ النَّار)». متفق عليه (٢)، وزاد مسلمٌ في روايته: «وكان أنسٌ إذا أراد أن يَدْعُوَ بدعوةٍ دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاءِ دعا بها فيه».

وروى أبو داود، عن عبد الله بن السائب على الله قال: «سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ يقول ما بين الركنَيْنِ من (رَبَّنا، آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وفِي الآخرةِ حَسَنَةً، وقِنَا عَذَابَ النَّارِ)»(٣).

وروى مسلم، في «صحيحه»، عن أنس ضطُّهُ: «أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ عادَ

⁽۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱/۳۵٦).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۸۳۵).

⁽٣) «سنن أبي داود» رقم (١٨٩٢)، وحسَّنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١/ ٥٢٨).

رجلًا مِنَ المسلمينَ قد خَفَتَ، فصار مِثْلَ الفَرْخِ، فقال له رسولُ اللهِ عَلَيْ: (هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ، أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟)، قال: نَعَمْ، كنتُ أقولُ: اللَّهُمَّ، ما كُنْتَ معاقبي به في الآخرة، فعَجِّلْهُ لي في الدنيا، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ: (سُبْحَانَ اللهِ، لا تُطِيقُه _ أو لا تَسْتَطِيعُه _، أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وقِيَ الآخِرَةِ حَسَنَةً، وقِيَا عَذَابَ النَّارِ)؟! قال: فدعا الله لَهُ فشفاه (۱).

وروى البخاري في «الأدب المفرد»، أنَّ قومًا أَتَوْا أَنسَ بنَ مالكِ وَ اللهُمَّ اغفِرْ لنا لِيَدْعُوَ لهم، فقيل له: إنَّ إخوانَكَ أَتَوْكَ لِتَدْعُوَ اللهَ لهم، قال: «اللهُمَّ اغفِرْ لنا وارحَمْنَا، وآتِنَا في الدنيا حَسَنَةً، وفي الآخرةِ حَسَنةً، وقنا عذابَ النارِ»، فاستزادُوهُ، فقال مثلَها، فقال: «إِنْ أُوتِيتُمْ هذا، فقد أُوتِيتُمْ خيرَ الدنيا والآخرة»(٢).

* ومِنْ دَعُواتِ المؤمنينَ المذكورةِ في القرآن: ما ورَدَ في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَمَابًا وَثَكَيِّتُ أَقْدَامَنَكَ وَالْصُدْرَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٠].

وهذه الآية حكاية لدعاء فنة مِنَ المؤمنين ـ وهم طَالُوتُ وجنوده في مَقَامِ المُوَاجَهَةِ لأعداء الله تعالى، وهم جالوتُ وجنوده، وكانوا مشركين بالله تعالى، وكان عددُهم يَفُوقُ عَدَدَ المؤمنينَ بكثير؛ ولهذا تَضَرَّعَ هؤلاءِ المؤمنون إلى الله تعالى يسألونَهُ أسبابَ النصرِ على المشركين في هذا القتال؛ كما أخبَرَ الله تعالى عنهم بقوله: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾؛ أي: لَمَّا واجَهَ حزبُ الإيمان ـ وهم قليلٌ مِنْ أصحاب طالوت ـ لعدوِّهم أصحابِ جالوت، وهم عددٌ كثيرٌ، قالوا: ﴿ رَبَّنَ اللهُ عَلَيْنَا مَهُ اللهُ ؛ أي: أَنْزِلُ واصْبُبْ علينا صبرًا مِنْ عندك، ﴿ وَثَنَيِّتَ أَقْدَامَنَ ﴾؛ أي: قَوِّ قُلُوبَنا على جهادهم؛ لِتُثبّت صبرًا مِنْ عندك، ﴿ وَثَنَيِّتَ أَقْدَامَنَ ﴾؛ أي: قَوِّ قُلُوبَنا على جهادهم؛ لِتُثبّت

⁽۱) تقدم تخریجه ص(۳۰٦).

⁽٢) «الأدب المفرد» رقم (٦٣٣)، وصحَّح إسناده الألباني في "صحيح الأدب المفرد» رقم (٤٩٤).

أقدامَنا فلا ننهزم، والأقدامُ إنما تَثْبُتُ عندَ قُوَّةِ القلوب، ﴿ وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْحَامِنِ النَّا عَلَى الْقَوْمِ النَّا عَلَيهم. النَّصَرَ لنا عليهم.

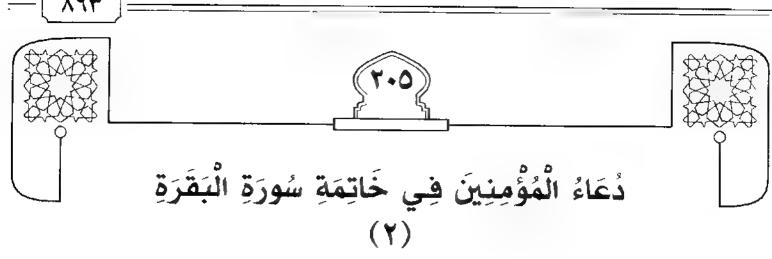
وقد أجابهم الله إلى ما سألوا، وأنالهم ما إليه فيه رَغِبُوا؛ ولهذا قال: ﴿ فَهَرَهُم بِإِذْنِ اللهِ لا بحولهم، وقَهَروهم بحولِ اللهِ لا بحولهم، وبقوةِ اللهِ ونَصْرِه، لا بِقُوّتِهِمْ وعَدَدِهِمْ، ﴿ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَا مِنْ عِندِ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱللهِ وأَصَا النَّصَرُ إِلَا مِنْ عِندِ ٱللهِ الْعَزِيزِ اللهِ وأَعَا النَّصَرُ إِلَا مِنْ عِندِ ٱللهِ الْعَزِيزِ اللهِ وأَعَا النَّصَرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وقد تَضمَّنَ هذا الدعاءُ كمالَ الاستعانةِ باللهِ، وتَمَامَ الالتجاءِ إليه في هذا الموقفِ العصيب.

وقد جاء في السُّنَّةِ من حديث صُهَيْبٍ عَلَيْهِ، أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كَان يقولُ إِذَا لَقِيَ العدوَّ: (اللَّهُمَّ، بِكَ أَحُولُ، وبِكَ أَصُولُ، وبِكَ أُقاتِلُ)؛ رواه أحمد (١٠).

وهو تفويضٌ إلى اللهِ واعتمادٌ عليه، وهو سبحانه الذي بيده أَزِمَّةُ الأمورِ ومقاليدُ السملوات والأرض، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا به.

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱٤۷).

 إنَّ مِنْ دَعُواتِ الرسولِ ﷺ وأهل الإيمانِ العظيمة: ما ذكرَهُ تعالى في خواتيم «سورة البقرة»؛ قال تعالى: ﴿ اَلَ سُولُ بِمَا أُنْذِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ -وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْكِيهِ- وَكُنْبِهِ- وَرُسُلِهِ- لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ- وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِيِّنَكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَأَنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ۚ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمْلَنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَآدْحَمْنَأُ أَنتَ مَوْلَكَنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِيكِ [البقرة].

فهذا دعاءٌ عظيمٌ أخبَرَ الله تعالى به عَنْ رسولِهِ محمَّد ﷺ، وعن عبادِهِ المؤمنينَ مِنْ أُمَّته، وأثنى تعالى عليهم بهذا الدعاءِ الذي سألوا فيه مصالحَ الدينِ والآخرة.

فقوله: ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ﴾: إخبارٌ عن النبيِّ ﷺ ، وهو شهادةٌ من اللهِ تعالى له عليه الصلاةُ والسلامُ بإيمانِهِ بما أُنْزِلَ إليه مِنْ ربه، وذلك يَتضمَّنُ إعطاءَهُ ثوابَ أكملِ أهلِ الإيمانِ، زيادةً على ثوابِ الرسالةِ والنبوَّة؛ لأنه ﷺ شارَكَ المؤمنين في الإيمان، ونالَ منه أعلى مراتبه، وامتازَ عنهم بالرسالةِ والنبوَّة.

وقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَّ ﴾: عطفٌ على: ﴿ٱلرَّسُولُ ﴾، وهو شهادةٌ للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمَنَ به رسولُهم عَلَيْهُ.

وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ ۚ وَكُنُّهِ ۗ وَرُسُلِهِ ﴾: شهادةٌ لهم جميعًا بالإيمانِ بالقواعدِ الخمسةِ التي لا يكونُ أحدٌ مؤمنًا إلَّا بها؛ وهي: الإيمانُ باللهِ، وملائكتِهِ، وكتبهِ، ورسلِهِ، واليوم الآخر.

وقوله: ﴿ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ اللهِ عن أهلِ الإيمانِ أنهم يقولون هذا؛ أي: إنهم لا يفرِقون بين أحدٍ مِنْ رُسُلِ الله تعالى، فيؤمنون ببعض، ويكفرون ببعض، بل يؤمنون بجميعهم، وإن كان بعضُ الرسلِ يَنْسَخُ شريعة بعضِ بإذنِ الله، حتى نُسِخَ الجميعُ بشريعةِ محمَّدٍ عَلَيْ حاتَم الأنبياءِ والمرسلين، الذي تقومُ الساعةُ على شريعته، ولا تزالُ طائفةٌ من أمته على الحقي ظاهرين إلى قيامها، فباينوا بهذا الإيمانِ جميعَ طوائفِ الكُفَّارِ المكذّبين لجنسِ الرسل، والمصدّقين لبعضهم، المكذّبين لبعض، والكفرُ بنبيِّ واحدٍ كفرٌ بجميع النبين.

وقوله: ﴿ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾؛ أي: سمعنا قولَكَ ـ يا ربَّنا ـ وفهمناه وقمنا به، وامتثلنا العمل بمقتضاه.

وهذا إقرارٌ منهم بِرُكْنَي الإيمانِ اللَّذَيْنِ لا يقومُ إلَّا بهما، وهما: السمع: المتضمِّنُ للقَبُولِ والتسليم، والطاعة: المتضمِّنةُ لكمالِ الانقيادِ وامتثالِ الأمر.

ثم قالوا: ﴿ عُفْرَانَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾؛ لأنّهم عَلِمُوا أنهم لن يُوقُوا مقامَ الإيمانِ حقّه مع القَبُولِ والطاعةِ الذي يقتضيه منهم، وأنهم لا بدّ أن تَمِيلَ بهم غَلَبَاتُ الطباعِ، ودواعي البشريةِ إلى بعضِ التقصيرِ في واجباتِ الإيمان، وأنه لا يَلُمُّ شَعَتَ ذلك إلّا مغفرةُ اللهِ تعالى لهم، فسألوه غفرانَهُ الذي هو غايةُ سعادتهم، ونهايةُ كمالهم؛ فقالوا: ﴿ عُفْرَانَكَ رَبّنا ﴾، ثم اعترَفُوا أنَّ مصيرهم ومردَّهم إلى مولاهُمُ الحقِّ الذي لا بُدَّ لهم مِنَ الرجوعِ إليه؛ فقالوا: ﴿ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ .

فَتَضمَّنتْ هذه الكلماتُ إيمانَهم به، ودُخُولَهُمْ تحتَ طاعتِهِ وعبوديَّته، واعترافَهُمْ بربوبيَّته، واضطرارَهُمْ إلى مغفرته، واعترافَهُمْ بالتقصيرِ في حقه، وإقرارَهُمْ برجوعِهِمْ إلى يوم الحساب.

وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ أي: لا يكلِّفُ اللهُ أحدًا فوقَ طاقته، بل جميعُ ما كَلَّفَ عبادَهُ به أمرًا ونهيًا، فهم مطيقون له،

قادرون عليه؛ وهذا مِنْ لُطْفِهِ تعالى بخلقه، ورَأْفَتِهِ بهم، وإحسانِهِ إليهم.

وقوله تعالى: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾؛ أي: للنفسِ ما كسَبَتْ مِنْ خير، وعليها ما اكتَسَبَتْ مِنْ شر؛ وذلك في الأعمال التي تحت التكليف.

وفي هذا بيانُ أن ثمرةَ التكليفِ وغايتَهُ عائدةٌ على العباد، وأنه سبحانه يتعالى عن انتفاعِهِ بِكَسْبهم، وتَضرُّرِهِ باكتسابهم؛ كما في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتْنَفْعُونِي، ولَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي) (١٠ بل لهم كَسْبُهم ونَفْعُهُ، وعليهم اكتسابُهُمْ وضَرَرُه؛ كما قال تعالى: ﴿مَن الْهَتَدَىٰ فَإِنّما يَضِلُ عَلَيْها ﴾ [الإسراء: ١٥]، فلم يَأْمُرُهم تعالى بما أمرهم به حاجةً منه إليهم، بل رَحْمةً وإحسانًا وتَكرُّمًا، ولم يَنْهَهُم عما نهاهم عنه إلا حَمْيَةً لهم، وحفظًا وصيانةً وعافيةً.

وقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُقَاخِذْنَا إِن نَسِينَا آوُ أَخْطَانًا ﴾: إرشادٌ مِنَ اللهِ تعالى للمؤمنينَ إلى هذا الدعاء؛ وذلك أن ما كُلِّفَ به عبادُهُ عهودٌ ووصايا تجبُ مراعاتها، والمحافظةُ عليها، وعَدَمُ الإخلالِ بشيءٍ منها، لكنَّ غَلَبَاتِ الطباعِ البشريَّةِ تأبى إلَّا النسيانَ والخطأ، والضعف والتقصيرَ، فكان في هذا الدعاءِ سؤالُ المؤمنين ربَّهم مسامحتَهُ إيَّاهم في ذلك كله، ورَفْعَ مُوجَبِهِ عنهم.

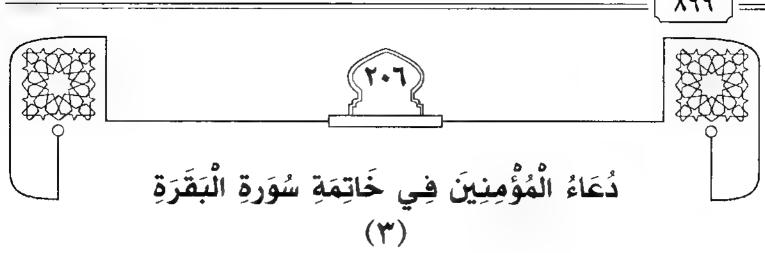
وفي الحديث عن ابن عَبَّاس ﴿ عَنَ النبيِّ عَلَيْهِ ، قال: (إِنَّ اللهُ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)؛ رواه ابن ماجه (٢).

وهذا مِنْ عظيمِ مَنِّ اللهِ عَجَلَقُ وواسعِ فضلِهِ أَنْ تجاوَزَ عن عبادِهِ ما وقَعَ منهم مِنْ قَبيلِ الخطأِ والنسيان، أو على سبيلِ الإكراه؛ فله الحمدُ على فضلِهِ وإحسانه، وله الشكرُ سبحانه على مَنِّهِ وإكرامه.

紫 蓉 藜

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱۰۸).

⁽٢) «سنن ابن ماجه» رقم (٢٠٤٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم (١٦٧٧).

نُكْمِلُ هنا ما بَقِيَ مِنْ كلام على معاني الدعواتِ المباركةِ الواردةِ في خاتمة «سورة البقرة»، كما نتناولُ ذُكرَ بعضِ الفضائلِ للآيتَيْنِ اللتَيْنِ خُتِمَتْ بهما السورة.

قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَا إِضْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ أي: لا تُكَلّفنا مِنَ الأعمالِ الشاقّةِ وإنْ أطقناها، كما شَرَعْتَهُ للأمم السابقةِ قبلنا مِنَ الأغلالِ والآصارِ التي كانتُ

وهذا سؤالٌ للتخفيفِ في أمرِهِ تعالى ونهيه، وقد بُعث بذلك نبيُّنا محمدٌ ﷺ، كما وصَفَهُ ربُّه سبحانه في كتابه، فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ. مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَينةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنْهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِدُ ٱلْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَأَتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ مَعَهُ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وقال ﷺ: (إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفيَّةٍ سَمْحَةٍ)؛ رواه أحمد، من حديث أم المؤمنين عائشة رَعِيْهُا (١).

وقوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ أَهُ : سؤالٌ في القضاء والقدر، والمصائب والبلاء؛ أي: لا تَبْتَلِنَا بما لا قِبَلَ لنا به؛ وذلك أنهم لَمَّا

⁽١) "مسند أحمد" (١١٦/٦)، وحسَّنه الألباني في "الصحيحة" (١٠٢٤).

علموا أنهم غيرُ منفكِّين عمَّا يأمرهم به وينهاهم عنه، سألوه التخفيفَ في قضائِهِ وقَدَرِهِ، كما سألوه التخفيفَ في أمرِهِ ونهيه.

وقوله تعالى: ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴾؛ أي: اعْفُ عنا فيما بيننا وبين عبادك، وبينك مما تَعْلَمُهُ مِنْ تقصيرنا وزَلَلِنا، واغفرْ لنا فيما بيننا وبين عبادك، فلا تُظْهِرْهُمْ على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارْحَمْنَا فيما يُستَقْبَلُ؛ بأنْ لَا نقعَ في ذنوبٍ أُخَرَ؛ ولهذا يقال: إنَّ المذنبَ محتاجٌ إلى ثلاثة أشياء: أن يعفُو اللهُ عنه فيما بينه وبينه، وأن يَسْتُرَهُ عن عبادِهِ فلا يَفْضَحَهُ به بينهم، وأن يُسَلِّمَهُ فيما بَقِي، فلا يَقَعَ في نظيره.

وهذه الثلاثة التي تَضمَّنها هذا الدعاء؛ وهي: العَفْو، والمغفرة، والرحمة، هي مدارُ سعادةِ العبدِ وفلاحُه، فالعفو: مُتضمِّنٌ لإسقاطِ حَقّ اللهِ تعالى ومسامحتِهِم به، والمغفرة: متضمّنة لوقايتهم شَرَّ ذنوبهم وإقبالِهِ عليهم ورضاه عنهم، والرحمة: متضمّنة للأمرين، مع زيادةِ الإحسانِ والعطفِ والبِر، فالثلاثة تتضمَّنُ النجاة مِنَ الشرِّ، والفوزَ بالخير.

وقوله تعالى: ﴿أَنْتَ مَوْلَلْنَا﴾؛ أي: أنتَ وليُّنا وناصرُنا، وعليك تَوَكُّلُنَا، وأنت المستعان، ولا حولَ ولا قوةَ لنا إلَّا بك.

وهذا توسُّلٌ باعترافهم أنه سبحانه مولاهُمُ الحقُّ الذي لا مَوْلَىٰ لهم سواه؛ فهو ناصرهم، وهاديهم وكافيهم ومُعِينُهم، ومجيبُ دَعَوَاتِهِمْ ومعبودُهم.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِكَ ﴾: دعاءٌ بالنصرِ على الأعداء؛ ويَتضمَّنُ ذلك قَهْرَهم لعدوِّهم، وشِفَاءَ صُدُورِهم منهم، وإذهابَ غيظِ قلوبهم، كما يَتضمَّنُ التمكُّنَ من إعلانِ عبادة ربِّهم، وإظهارِ دينِهِ، وإعلاءِ كلمته.

ثم إنَّ هذه الكلماتِ الواردةَ في هاتَيْنِ الآيتَيْنِ من آخر "سورة البقرة" هي مِنَ الأدعيةِ العظيمةِ التي خَصَّ اللهُ تعالى بها رسولَهُ محمَّدًا عَلَيْهِ وأُمَّتَهُ، كما في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله على: "لَمَّا أُسْرِيَ برسولِ اللهِ عَلَيْةِ، انتُهِيَ

به إلى سِدْرَةِ المنتهى، وهي في السماءِ السادسةِ، إليها ينتهي ما يُعْرَجُ به مِنَ الْأَرْضِ، فَيُقْبَضُ منها، وإليها ينتهي ما يُهْبَطُ به مِنْ فوقها، فيُقْبَضُ منها، قال: فَوَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَال

وعن أبي ذَرِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: (أَعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ البَقَرَةِ مِنْ بَيْتِ كَنْزِ مِنْ تَحْتِ العَرْشِ، لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٍّ قَبْلِي)؛ رواه أحمد (٢).

وعن ابن عَبَّاس وَ اللهِ عَنَّالَ اللهِ المَا الهِ المَا المِلمُ اللهِ المَا المِلمُ المَا المَا المَا المَا المَ

وعن ابن عَبّاس أيضًا عَبّا قال: «لَمّا نَزَلَتْ هذه الآيةُ: ﴿ وَإِن تُبدُوا مَا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱) "صحيح مسلم" رقم (۱۷۳).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۵۳۱).

⁽٤) «صحيح مسلم» رقم (١٢٦).

⁽٥) «صحيح مسلم» رقم (١٢٥).

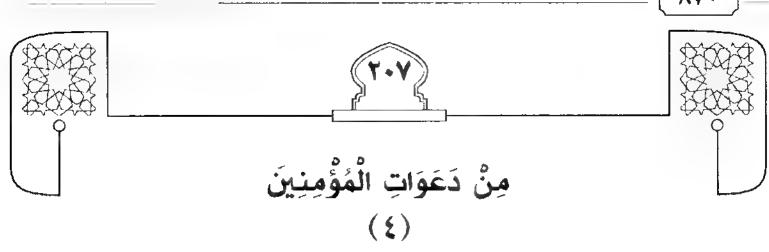
⁽۳) تقدم تخریجه (ص۵۳۲).

وعن أبي مسعود البَدْريِّ وَ اللَّهُ عَالَ: قال رسول الله عَلَيْهِ: (الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ، كَفَتَاهُ)؛ رواه البخاري ومسلم (۱).

فهذا بعضُ ما ورَدَ في فضلِ هاتَيْنِ الآيتَيْنِ، وهو دالٌ على عِظَمِ شأنهما، وجلالةِ قَدْرِهما، وعظيمِ مَنِّ اللهِ بهما على هذه الأُمَّةِ أُمَّةِ الإسلام، أُمَّةِ محمَّد ﷺ.

N N N

⁽١) تقدم تخریجه (ص٥٢٩).

وقد أَخبَرَ اللهُ تعالى في هذه الآياتِ عَنِ الراسخينَ في العلم أنَّهم يَدْعُونَ رَقِي العلم أنَّهم يَدْعُونَ رَبَّهم قائلين: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾.

قال الإمام الطبري وَعَلَقُهُ: "بعني بذلك _ جلَّ ثناؤه _: أنَّ الراسخين في العلم يقولون: آمنًا بما تشابَه مِنْ آي كتابِ الله، وأنه هو والمُحْكَمَ مِنْ آيهِ مِنْ تَنزيلِ ربِّنا ووَحْيِه، ويقولونَ أيضًا: ﴿ رَبَّنَا لَا يُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾؛ يعني: أنهم يقولون _ رغبة منهم إلى ربِّهم في أن يَصْرِفَ عنهم ما ابْتَلَى به الذين زاغَتْ قلوبُهم مِنِ اتَّبَاعِ مُتَشَابِهِ آي القرآنِ ابتغاءَ الفتنةِ وابتغاءَ تأويلِه، الذي لا يَعْلَمُهُ غيرُ الله _: يا ربَّنا، لا تَجْعَلْنَا مثلَ هؤلاءِ الذين زاغَتْ قلوبُهُمْ عن الحق، فصَدُّوا عن سبيلك، ﴿ لا تُرغَ قُلُوبَنَا﴾: لا تُمِلْها فتصرفها عن هُداك، ﴿ يَعْدَ إِذَ هَمَدُوا عن سبيلك، ﴿ لا يُمُحْكَم كتابِكَ ومتشابهِهِ، ﴿ وَهَبُ لَنَا ﴾ يا ربَّنا ﴿ مِن عَنْدِكَ رحمة ؛ يعني بذلك: هَبُ لنا مِنْ عندك توفيقًا وثباتًا للذي نحنُ عليه مِنَ الإقرارِ بِمُحْكَم كتابِكَ ومُتشابِهِهِ، ﴿ إِنَّكَ أَنَ الْوَهَابُ ﴾ ؛ وثباتًا للذي نحنُ عليه مِنَ الإقرارِ بِمُحْكَم كتابِكَ ومُتشابِهِهِ، ﴿ إِنَّكَ أَنَ الْوَهَابُ ﴾ ؛ يعني: إنك أنتَ المُعْطِي عبادَكَ التوفيقَ والسدادَ للثباتِ على دينِكَ، وتصديقِ يعني : إنك أنتَ المُعْطِي عبادَكَ التوفيقَ والسدادَ للثباتِ على دينِكَ، وتصديقِ يعني : إنك أنتَ المُعْطِي عبادَكَ التوفيقَ والسدادَ للثباتِ على دينِكَ، وتصديقِ

كتابك ورُسُلِك»(١)؛ وهي دعوةٌ عظيمةٌ مباركة.

وفي الحديثِ عن أم سَلَمَةَ أم المؤمنين ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى دِينِك)، قالت: يُكْثِرُ في دَعائِهِ أَن يقول: (اللَّهُمَّ، مُقَلِّبَ القُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك)، قالت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَوَ إِنَّ القلوبَ لَتَتَقَلَّبُ؟ قال: (نَعَمْ، مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَنِي آدَمَ مَنْ بَشَرٍ إِلَّا أَنَّ قَلْبَهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ؛ فَإِنْ شَاءَ اللهُ ﴿ إِلَّا أَنَّ قَلْبَهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ؛ فَإِنْ شَاءَ اللهُ ﴿ إِلَّا أَنَّ قَلْبَهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ؛ فَإِنْ شَاءَ اللهُ ﴿ إِلَّا أَنَ قَلْبَهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ؛ فَإِنْ شَاءَ اللهُ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُ

فنسأل الله ربَّنا أَنْ لَا يُزيغَ قُلُوبَنَا بعدَ إذْ هدانا، ونسألُهُ أَنْ يَهَبَ لنا من لدنه رحمةً؛ إنه هو الوهابُ.

وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص ﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ ﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ عَلَى حَيْثُ يَشَاءُ)، ثم قال رسولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكُ)؛ رواه مسلم (٣).

وقـــولـــه: ﴿رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾: حكايةٌ لِهَا يقولُهُ الراسخون في العلم، مَعَ دعائهمُ السابقِ.

قال الإمام الطبري لَخُلِّلُهُ: "وهذا مِنَ الكلامِ الذي استغنى بذكرِ ما ذُكِرَ منه عما تُرِكَ ذِكْرُهُ؛ وذلك أنَّ معنى الكلام: ربَّنا إنك جامعُ الناسِ ليومِ القيامة، فاغفرْ لنا يومئذٍ، واعْفُ عنَّا؛ فإنَّكَ لا تُخلِفُ وَعْدَكَ أنَّ مَنْ آمَنَ بك، واتَّبَعَ رسولك، وعَمِلَ بالذي أَمَرْتَهُ به في كتابك: أنك غافرُهُ يومئذٍ.

وإنما هذا مِنَ القومِ مسألةُ ربِّهم أن يُثَبِّتَهُمْ على ما هم عليه مِنْ حُسْنِ نُصْرَتِهِمْ (٤) بالإيمانِ باللهِ ورسوله، وما جاءهم به مِنْ تنزيله، حتى يَقْبِضَهم على أحسنِ أعمالهم وإيمانهم؛ فإنَّه إذا فعَلَ ذلك بهم، وجَبَ لهم

⁽١) «تفسير الطبري» (٥/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨).

⁽٣) الصحيح مسلم الرقم (٢٦٥٤). (٤) كذا

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۷۹۶).

⁽٤) كذا في الأصل، ولعلها: حسن بصيرتهم.

الجَنَّةُ؛ لأنه قد وعَدَ مَنْ فعَلَ ذلك به مِنْ عبادِهِ أنه يُدْخِلُهُ الجَنَّةَ؛ فالآيةُ وإِنْ خرَجَتْ مخرجَ الخبرِ، فإنَّ تأويلَها مِنَ القومِ مسألةٌ ودعاءٌ ورغبةٌ إلى ربِّهم)(١).

وهذا المقامُ الذي عليه هؤلاءِ الراسخونَ في العلم مقامٌ رفيعٌ؛ يَدُلُّ على كمالِ دينهم، وحُسْنِ تعبُّدهم، وقُوّةِ صلتهم بربِّهم وخالقهم، وتمام التجائِهِمْ إليه، وتَذَلَّلِهم بين يديه، يرجون رَحْمَتَه، ويخافونَ عَذَابَه، ويسألونَهُ النباتَ على دينهِ القويم، وصراطِهِ المستقيم.

وقد انتَظَمَ هذا السياقُ الكريمُ ذِكْرَ جملةٍ مِنَ الخصالِ الطيبة، والصفاتِ الجميلة لهؤلاءِ؛ ثناءً مِنَ الله عليهم، وبيانًا لعظيم قَدْرِهم، ورفيع مقامهم.

قال العلامة عبد الرحمن بن سِعْدي كَغُلَّلُهُ: «وقد أثنى اللهُ تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفاتٍ هي عنوانُ سعادة العبد:

إحداها: العلمُ الذي هو الطريقُ الموصِلُ إلى الله، المبيِّنُ لأحكامِهِ وشرائعه.

الشانيسة: الرسوخُ في العلم، وهذا قَدْرٌ زائدٌ على مجرَّدِ العلم؛ فإنَّ الراسخَ في العلمِ يقتضي أنْ يكونَ عالمًا محقِّقًا، وعارفًا مدقِّقًا، قد عَلَّمَهُ اللهُ ظاهرَ العلمِ وباطنَه، فرسَخَ قَدَمُهُ في أسرارِ الشريعة، عِلْمًا وحالًا وعملًا.

الثالث : أنه وَصَفَهُمْ بالإيمانِ بجميعِ كتابه، ورَدِّ لمتشابِهِهِ إلى مُحْكَمِه، بقوله: ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عُلُّ مِّنَ عِندِ رَبِّنَا ﴾.

الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية مِمَّا ابْتُلِيَ به الزائغون المُنْحَرفون.

الخامسة: اعترافُهُمْ بمِنَّةِ اللهِ عليهم بالهداية؛ وذلك قوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرَغَّ قَلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾.

⁽۱) «تفسير الطبرى» (٥/ ٢٣٣ _ ٢٣٤).

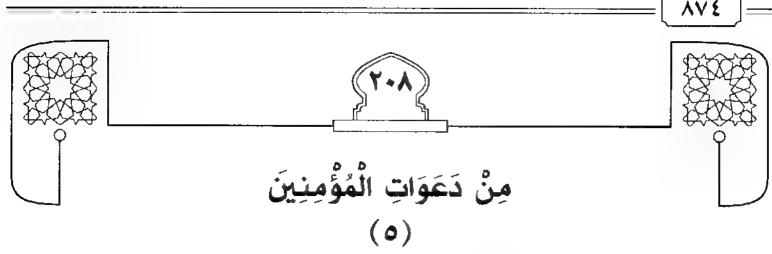
السادسة: أنهم مع هذا مسألُوهُ رحمتَهُ المتضمِّنةَ حصولَ كلِّ خير، واندفاعَ كلِّ شَرِّ، وتوسَّلوا إليه باسمِهِ الوَهَّابِ.

السابعة: أنه أخبَرَ عن إيمانِهِمْ وإيقانِهِمْ بيومِ القيامة، وخَوْفِهِمْ منه، وهذا هو الواجبُ للعَمَل، الرادعُ عن الزَّلَل»(١).

فقومٌ هذه حِلْيَتُهُمْ ونُعُوتُهم يَجْدُرُ بكلِّ مُوفَّقٍ أَن يَحْرِصَ على التحلِّي بها، وأَنْ يَدْعُوَ بهذه الدعواتِ المباركة، والسؤالاتِ العظيمة.

* * *

 ⁽۱) «تفسير ابن سعدي» (ص۱۲۷).

* ومِنْ دَعُواتِ أهل الإيمانِ العظيمةِ: ما ذَكَرَهُ سبحانه في صفاتِ المتَّقين في قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا ءَامَنَكَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَكَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ [آل عمران: ١٦].

قال الحافظ ابن كَثِيرٍ لَحُلَلْهُ في معنى الآية: «يصفُ تعالى عباده المتقين، الذين وَعَدَهُمُ الثوابَ الجزيل؛ فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ۚ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَكَ ﴾؛ أي: بك وبكتابك وبرسولِك، ﴿ فَأَغْضِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾؛ أي: بإيمانِنَا بك وبما شَرَعْتَهُ لنا، فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وتقصيرَنَا مِنْ أَمْرِنَا بِفَصْلِكَ ورحمتِكَ، ﴿وَقِينَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ (``.

وفي الآية دليلٌ على مشروعيَّةِ التوسُّل إلى اللهِ ١١٤ بالإيمانِ والعمل الصالح، وأنَّ ذلكَ وسيلةٌ عظيمةٌ إلى اللهِ عَظِلْتِ لِقَبُولِ الدعاءِ.

وقد نقل القاسميُّ كَاللَّهُ في «تفسيره»، عن الحاكم، أنه قال: «في الآيةِ دَلَالَةٌ على أنه يجوزُ للداعي أن يَذْكُرَ طاعتَهُ وما تَقَرَّبَ به إلى الله، ثم يدعو».

قال القاسميُّ لَخُلَلْهُ: «ويؤيِّدُهُ ما في «الصحيحين» (٢)، مِنْ حديثِ أصحابِ الغارِ، وتَوَسُّلِ كلِّ منهم بصالح عمله، ثم تفريج الباري تعالى عنهم»(٣).

* ومن دَعَواتِ أهلِ الإيمانِ المذكورةِ في القرآن: دعوةُ الحواريّينَ أنصارِ الله وأنصارِ دِينِهِ؛ قال تعالى: ﴿قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَادُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ وَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ اَلْتَهِدِينَ ٢٠٠٠ [آل عمران].

 ⁽۱) "تفسير ابن كثير" (۲/۱۷). (٢) تقدم تخريجه ص(٣٢٢).

⁽۳) «تفسير القاسمي» (۸۰۸ ـ ۸۰۸).

وهذا خبَرٌ من اللهِ تعالى عن الحواريِّين، يَتضمَّنُ ذِكْرَ دعائِهم للرِّبهم عَلَيْ بِمَا أَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ السَّهِدِينَ.
الشَّهِدِينَ.

والحواريُّون: هم حواريُّو المسيحِ عيسى ابنِ مَرْيمَ ﷺ، وهم أنصارُهُ وصَفْوَتُهُ الذين أَخْلَصُوا في تصديقهم ونُصْرَتهم له.

وذِكْرُ اللهِ لدعوتهم في مَعْرِضِ الثناءِ عليهم، فيه تنويهٌ بها، وبيانٌ لعِظَمِ شأنها.

وقولهم: ﴿ رَبَّنَا عَامَتُنَا بِمَا أَنَالْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ ﴾؛ أي: يا ربَّنا صَدَّقْنَا بكتابك الذي أنزلْتَهُ _ وهو الإنجيلُ _ وأقرَرْنَا به، وأنه حقٌ مُنزَلٌ مِنْ رَبِّ العالمين، مشتملٌ على بيانِ الحقّ، وهدايةِ الخُلْق، واتبعنا رسولَكَ الذي بَعَثْتَهُ _ وهو عيسى الله الله على دينِكَ الذي بَعَثْتَهُ به، وأعوانَهُ على الحقّ الذي أرسلتَهُ به إلى عبادك. ذَكَرُوا ذلك بين يَدَيْ دعائهم وطَلَبهم، متوسّلين به إلى ربّهم في إجابة ما يطلبون، وتحقيق ما يَأمُلون.

وقولهم: ﴿ فَأَكُنُّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله المطلوبُ المَرْجُوُّ؛ أي: «فَأَثْبِتْ أسماءنا مع أسماءِ الذين شَهِدُوا بالحق، وأقرُّوا لك بالتوحيد، وصَدَّقوا رُسُلَك، واتَّبَعُوا أَمْرَكَ ونَهْيَك، فاجْعَلْنَا في عِدَادِهِمْ ومعهم، فيما تُكْرِمُهُمْ من كرامتك، وأحلَّنا محلَّهم، ولا تَجْعَلْنا ممَّن كَفَرَ بك، وصَدَّ عن سبيلك، وخالَفَ أَمْرَكَ ونَهْيَك» (١٠)؛ والله عَنْل ذكر ذلك عنهم ليتأسَّى بهم المؤمنون، ويقتدي بهم الصالحون.

قال الإمام الطبري لَخُلِّللهُ: "يُعَرِّفُ خَلْقَهُ _ جلَّ ثناؤه _ بذلك سبيلَ الذين رَضِيَ أقوالَهم وأفعالهم؛ لِيَحْتَذُوا طريقَهم، ويَتَّبِعُوا مِنْهَاجَهم، فيَصِلُوا إلى مثلِ الذي وَصَلُوا إليه مِنْ دَرَجاتِ كرامته"(٢).

⁽١)(١) اتفسير الطبري» (٥/٥٤٥).

وفي هذه الآياتِ إشادةٌ بالمؤمنين الصادقين الصابرين مِنْ أتباعِ الأنبياءِ السابقين، وما كانوا عليه مِنَ القُوَّةِ والشجاعةِ والتحمُّلِ لِمَا يصيبُهُمْ مِنْ أنواعِ المِحنِ والابتلاءاتِ في سبيلِ الله، مِنْ غيرِ وَهَنٍ في قلوبهم، ولا ضَعْفٍ في أبدانهم، ولا استكانةٍ لأعدائهم، بل صَبَرُوا وثَبَتُوا.

وما كان لهؤلاءِ المؤمنينَ فيما واجَهُوهُ مِنَ المواقفِ الصَّعْبةِ إلَّا اللجوءُ إلى ربِّهم، والتضرُّعُ إليه بالدعاءِ بقولهم: ﴿ رَبَّنَا أَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْمِينَ ﴾.

فقولهم: ﴿ أُغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا ﴾ ، معناه _ كما يقول الإمام الطبري وَخِلَلْهُ _: «اغفر لنا ذنوبَنا الصغارَ منها ، وما أَسْرَفْنا فيه منها ، فتَخَطَّيْنَا إلى العِظَام ، وكأنَّ معنى الكلام: اغفر لنا ذنوبَنَا: الصغائرَ منها والكبائرَ » (١).

وقولهم: ﴿ وَثُكِيِّتُ أَقَدَامَنَكَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِيَ ﴾ ، سبق مثلُهُ في الكلامِ على دعوةِ طَالُوتَ وجُنُودِهِ في مواجهتهم لجالوت وجنوده، مِنْ «سورة البقرة»، وفي الكلامِ على الآيةِ الأخيرةِ مِنَ السورةِ نفسها.

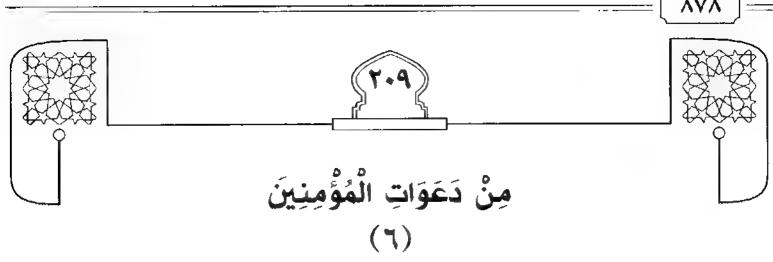
والحاصل: أنَّ هؤلاءِ المؤمنين جَمَعُوا _ في هذا الموقفِ _ بين الصبرِ وتركِ الوَهنِ والاستنصارِ بربِّهم،

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (٦/ ١٢٠).

الذي منه النصرُ يُسْتَمْنَحُ؛ فاستجابَ اللهُ لدعائهم، وجعَلَ لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿فَائِنَهُمُ ٱللهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا﴾ مِنَ النصرِ والظَّفرِ والتمكينِ في البلاد، ﴿وَحُسَّنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ﴾، وهو النعيمُ المقيمُ في جَنَّةِ الخلد.

وكلُّ ذلك جزاءً لهم على إحسانهم في عبادة رَبِّهِمْ، وإحسانِهِمْ في معاملةِ خلقه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

* * *

* ومِنْ دَعُواتِ أهلِ الإيمانِ العظيمةِ: ما ذَكَرَهُ اللهُ عَلَى عن أُولِي الألباب مِنْ عبادِهِ؛ وذلك في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنْفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَكَطِلًا سُبْحَلْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ الله رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ وَمَا إِلَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَثَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَثَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّمِعَادَ ﴿ [آل عمران].

فهذه الآياتُ وَصْفٌ مِنَ اللهِ تعالى لِأُولِي الألبابِ مِنْ عباده، وهم ذوو العقولِ التَّامَّةِ الذكيَّةِ التي تُدْرِكُ الأشياءَ بحقائقها على جليَّاتها، وليسوا كالصُّمِّ البُكْم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف]؛ ولهذا خَصَّ سبحانه أُولِي الألبابِ بالتفكُّرِ في الآياتِ الباهراتِ في خلقِ السماوات والأرض؛ أي: هذه في ارتفاعِهَا واتِّسَاعِها، وهذه في انخفاضِهَا وكثافَتِهَا واتِّضَاعِها، وما فيهما مِنَ العجائبِ المشاهَدَة، والدلائل الواضحةِ على عَظَمَةِ الخالقِ ﴿ إِنَّانَ ، وجلالِهِ وكمالِهِ ، وكذلك ما في اختلافِ الليلِ والنهار؛ أي: تَعَاقُبِهِمَا وتَقَارُضِهِمَا الطولَ والقِصَرَ مِنْ آيةٍ عظيمةٍ على كمالِ المُبْدِع وعظيم اقتداره؛ لأنهم هم المنتفعون بهذه الآيات، الناظرون إليها بعقولهم، لا بأبصارهم فحَسْبُ؛ ولهذا فَهُمْ: ﴿ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾؛ أي: لا يقطعون ذِكْرَهُ في جميع أحوالهم، بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، ﴿وَيَنَفَكُرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: يفهمون ما فيهما مِنَ الحِكَمِ الدالَّةِ على عظمةِ الخالقِ وقُدْرَتِهِ، وعِلْمِهِ وحكمتِهِ، واختيارِهِ ورحمتِهِ، فيقولون: ﴿وَيَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا ﴾؛ أي: ما أَوْجَدتَ هذا الخَلْقَ عبثًا عاريًا عن الحكمة، خاليًا مِنَ المصلحة، بل خَلَقْتَهُ مُنْتَظِمًا لِحِكَم جليلةٍ، ومصالحَ عظيمةٍ، للقيامِ بعبوديَّتِكَ، والخضوعِ لحُكْمِك، ولِتَجْزِيَ الذين أساؤوا بما عملوا، وتَجْزِيَ الذين أحسنوا بالحسنى.

ثم نزَّهوا اللهَ تعالى، فقالوا: ﴿ سُبْحَنْكَ ﴾؛ أي: تنزيهًا لك، وتعظيمًا لك من أنْ تَفْعَلَ شيئًا عَبَثًا، أو تَخْلُقَ شيئًا باطلًا، بل كلُّ ما فَعَلْتَهُ أو خلقتَهُ، فبالحقّ، وللحقّ، ومُشْتمِلٌ على الحق.

ثم فَزِعُوا إلى ربِّهم بالدعاءِ قائلين: ﴿فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ﴾؛ أي: يا مَنْ خلَقَ الخَلْقَ بالحَقِّ والعدلِ والحكمة، يا مَنْ هو منزَّهُ عن العَبَثِ والعَيْبِ والنقائص، أَجِرْنا مِنْ عذابِ النارِ بحولِكَ وقُوَّتِكَ ورَحْمتك.

ثم أَتْبَعُوا ذلك بما يَدُلُّ على شِدَّةِ ذلك العذاب، فقالوا: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن ثُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَد أَخْزَيْتُهُ ﴾ أي: أَهَنْتَهُ، وأَظْهَرْتَ فضيحتَهُ وخِزْيَهُ، وقولهم: ﴿ وَمَا لِلظَّلِلِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴾: تذييلٌ لإظهارِ نهايةِ فَظَاعَةِ حالِ مَنْ دَخَلَ النار، وأنه إنما دَخَلَهَا لِظُلْمه، وأنه ليس له مِنْ ناصرٍ يَنْصُرُهُ، ويدفَعُ عنه عذابَ النار.

وقولهم: ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُتَادِى الْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنًا رَبّنا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَوْبَنَا وَكَوْبَنَا وَتَوَفّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ ، همذا حمكاية من الله تعالى لدعاء آخر لهم صُدِّر أيضًا بنداء الرَّبِ لإظهار كمالِ الضَّرَاعةِ والرغبةِ إليه سبحانه ، وقولهم: ﴿ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى اللّإِيمَانِ ﴾ أي: إننا سمعنا داعيًا يدعو إلى الإيمان. وأكثرُ المفسِّرين على أن المراد بالمنادي هنا: الرسولُ عَلَيْة ، وقال بعضهم: المنادي هنا هو: كتابُ اللهِ تعالى، والقولان صحيحان؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْهُ دعا الناسَ بكتابِ الله تعالى .

وقولهم: ﴿ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ ﴾: تفسيرٌ للإيمانِ الذي يدعو إليه، وهو الإيمانُ بالله تعالى وبربوبيَّتِهِ وألوهيَّتِهِ وأسمائِهِ وصفاته.

وقولهم: ﴿ فَتَامَنَّا ﴾؛ أي: فامتثلنا أَمْرَهُ، وأَجَبْنا نداءَهُ، وسَارَعْنا إلى اتِّباعه.

وقولهم: ﴿ رَبُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾: تَوسُلُّ منهم إلى اللهِ تبارَكَ وتعالى بإيمانهم به، أن يَغْفِرَ لهم ذُنُوبَهُمْ، ويُكَفِّرَ عنهم سَيّئاتِهِم، وأن يَقْبِضَهم إليه _ إذا قَبَضَهُمْ _ في عِدَادِ الأبرار، الذين بَرُّوا اللهَ تعالى بطاعتهم إياه، وامتثالِهم أمْرَهُ، حتى أَرْضَوْهُ فرَضِيَ عنهم.

وقولهم: ﴿ رَبَّنَا وَءَائِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ اللَّيْعَادَ ﴾ ، هذا دعاءً آخَرُ ، وفيه تكرارٌ للنداء به ﴿ رَبَّنَا ﴾ ؛ للتضرُّعِ والإلحاحِ ، سائلينَ اللهَ أن يُنْجِزَ لهم ما وَعَدَهُمْ على أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ ؛ مِنَ النصرِ والظهورِ في الدنيا ، ومِنَ الفوزِ بِرِضُوانِ اللهِ وجَنَّتِه في الآخرة ، والنجاةِ مِنْ حزي يومِ القيامة ، متوسِّلين إليه سبحانه بأنه لا يُخْلِفُ الميعادَ.

ثم أعقَبَ سبحانه ما حكاه مِنْ دَعُواتِ المؤمنين ذوي الألبابِ، ببيانِ استجابتِهِ لهم فيما دَعَوْهُ وسألوه؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِم فِيما دَعَوْهُ وسألوه؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِم مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

وعن الحَسَن نَظَلَثُهُ، قال: «ما زالوا يقولون: رَبَّنا، رَبَّنا، حتى استجابَ لهم».

ولهذه الآياتِ التي وصَفَ اللهُ تعالى فيها دعاءَ أُولي الألبابِ، وتَضَرُّعَهم إلى ربِّهم: شأنٌ عظيمٌ، ينبغي لكلِّ مؤمنٍ تِلاَوَتُها وتَدَبُّرُها ودعاءُ اللهِ تعالى بها.

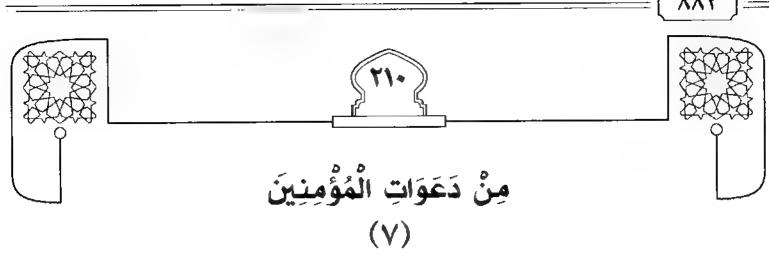
وقد ثبَتَ في الحديث أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يقرأُ هذه الآياتِ إذا قامَ من الليلِ وهو ينظُرُ إلى السماء؛ كما في «الصحيحين»، عن ابن عباس فَيْهُا، قال: "بِتُ عِنْدَ خالتي مَيْمُونَةَ، فتَحَدَّثَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ أهلِهِ ساعةً، ثم رقدَ،

فلمَّا كان ثُلُثُ الليلِ الآخِرُ، قعَدَ، فنَظَرَ إلى السَّمَاءِ، فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآينتِ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ، ثم قام، فتَوضَّأُ واسْتَنَّ، فصَلَّى إحدى عَشْرة رَكْعَةً »، وفي روايةٍ: «ثم قرأَ الآياتِ العَشْرَ الأواخِرَ مِنْ آلِ عِمْرانَ، حتى خَتَم » (١).

ثم إنَّ في ذكر الرَّبِّ عَلَىٰ لحالِ أُولِي الألبابِ، وتعبُّدِهم، وكمالِ تَذَلَّلِهم، وذِكْرِهِ لدعواتِهِمُ العظيمة، وإجابتِهِ لهم، حثًا للعبادِ على التأسي بِفِعَالِهِم، والتحلي بِخِصَالِهِم، والدعاء بِدَعَواتهم، التي هي مَحَلُّ ثناءِ الربِّ وإجابتِه، وباللهِ وَحْدَهُ التوفيق.

* * *

⁽١) «صحيح البخاري» رقم (٤٥٦٩ و٤٥٧٠)، و«صحيح مسلم» رقم (٧٦٣).

* ومِنْ دَعُواتِ أَهلِ الإيمانِ الواردةِ في القرآن: ما ورَدَ في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَاهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٥].

يحكي الله تعالى في هذه الآية دُعَاءَ المؤمنينَ المُسْتَضْعَفِينَ، الذين كانوا بمكة تَحْتَ إِذَلَالِ كُفَّارِ قريش، وذلك قبلَ فتحِ مَكَّة، فهؤلاءِ المستضعَفُونَ من المؤمنين سألوا ربَّهم وَ الله أن يُنْجِيَهُمْ مِنْ فتنةِ مَنْ قد استَضْعَفَهم مِنَ المشركين، وأنْ يَجْعَلَ لهم وليًّا مِنْ عنده سبحانه يستنقذُهم، ونصيرًا يَمْنَعُهم من ظلم الظالمين، ويَنْصُرُهم على مَنْ ظلمهم مِنَ الكافرين، فاستجابَ الله دعاءهم.

قال ابن عَبَّاس ﴿ فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَكَّةً، جَعَلَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِم، واستَعْمَلَ عليهم رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَتَّابَ بِنَ أُسِيد، فكان نصيرًا لهم، يُنْصِفُ الضعيفَ مِنَ القوي (١٠).

* ومِنْ دَعُواتِ أَهلِ الإيمانِ المذكورةِ في القرآن: ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ دَعُواتِ أَهلِ الإيمانِ المذكورةِ في القرآن: ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْخَوْقُ مِنَ الْحَقِيْ يَقُولُونَ رَبِّنَا مَا مَنَا فَأَكْنُبْنَ مَع ٱلشَّهِدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٣].

وهذا وَصْفٌ لِمَنْ آمَنَ بِحَاتَمِ النبيينِ محمَّد ﷺ من الذين قالوا: إِنَّا نَصَارَى، وأنهم إذا سمعوا آياتِ القرآنِ فاضَتْ أَعْيُنُهم بالدمع؛ لمعرفتهم بأنَّ ما يُتْلَى عليهم حقُّ مِنْ عند الله؛ ولهذا يسألون الله تعالى ويدعونه بقولهم:

⁽١) ذكره البغوي في اتفسيره» (١/ ٤٥٢).

﴿ رَبّنا عَامَنَا فَاكُنْبَنَا مَعَ ٱلشّهِدِينَ ﴾؛ أي: إنهم يقولون: يا ربّنا، صَدَّقْنَا لَمّا سَمِعْنَا ما أنزلْتَهُ إلى نبيّك محمّد عَليّه مِنْ كتابك، وأقْرَرْنا به أنه مِنْ عندك، وأنه الحَقُ لا شكّ فيه، ﴿ فَٱكْنُبْنَا مَعَ ٱلشّهِدِينَ ﴾؛ ومعنى الكتابة _ هنا _ أي: الجَعْلُ؛ أي: فاجعَلْنَا مع الشاهدين، وأثبِتنا معهم في عِدَادِهِمْ.

وعن ابن عَبَّاس رَفِي قوله: ﴿ فَأَكَنُبْنَ امْعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾، قال: «أي: مع محمَّد ﷺ وأُمَّتِه، هم الشاهدون يَشْهَدُونَ لنبيِّهم أنه قد بَلَّغَ، والرُّسُلِ أنهم قد بَلَّغُوا» (١).

وقد أجاب اللهُ تعالى دَعْوَتَهم، وحَقَّقَ رجاءَهم؛ قال تعالى: ﴿ فَأَنْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: ٨٥].

* ومِنَ الدعواتِ المذكورةِ في القرآن: دعوةُ التائبين مِنْ بني إسرائيلَ مما وَقَعُوا فيه مِنَ الشَّرْكِ بالله؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَكَا سُقِطَ فِ آيَدِيهِمْ وَرَأَوَا أَنَهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَ مِن الْخَسِرِينَ ﴾ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَ مِن الْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٩]؛ وهذه الآيةُ إخبارٌ عن الذين تابوا مِنْ بني إسرائيل بعدما عَبَدُوا العِجْلَ مِنْ دُونِ اللهِ تعالى.

⁽۱) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۱۵۹/۳).

مِنْ قبلُ - فيما سبَقَ بيانُهُ مِنْ دعاءِ آدمَ عَلَيْهِ -: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبَّ مَنَ النَّخُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

* ومِنْ دَعُواتِ أهلِ الإيمانِ المذكورة في القرآن: ما ذكرهُ اللهُ في سياقِ ذكرِ تَوْبةِ السَّحَرَةِ وإيمانِهم بموسى عَلَيْهُ؛ وذلك في قولِهِ سبحانه: ﴿ قَالُوا إِنَا إِلَىٰ رَبّنا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنِقِمُ مِنَا إِلَا أَنْ ءَامَنَا بِاَيَتِ رَبِّنا لَمّا جَآءَتْنا رَبّنا أَفْرِغُ عَلَيْنا صَبْرًا وَتُوفّنا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف].

فهذا بيانٌ مِنَ اللهِ تعالى لحال الذين آمَنُوا بموسى النَّلِيْ مِنْ قوم فرعونَ بعد أن كانوا سَحَرَةً، وبعدَ أن تَوَعَّدَهُمْ فرعونُ لإيمانهم بقوله: ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيَّدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٤].

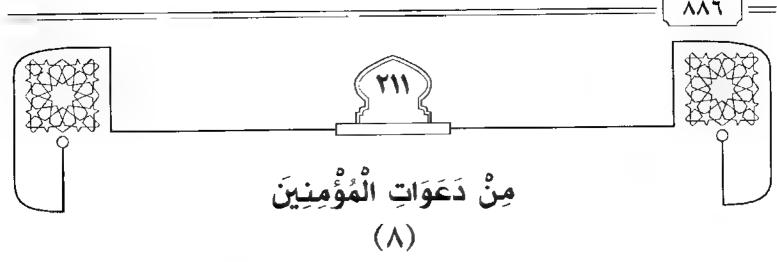
فما كان مِنْ هؤلاءِ المؤمنين إِلَّا أَنْ جاهروا فرعونَ بالثباتِ على الإيمان، وأنَّ تَوَعُّدَهُ لهم لن يَرُدَّهُمْ عما هداهم الله إليه مِنَ الإسلام، وما بَصَّرَهُمْ به من الله دَىٰ، وقالوا لفرعونَ: ﴿إِنَّا إِلَى رَبِنَا مُنقَلِبُونَ ﴾؛ أي: قد تَحقَقْنا أنا إليه الله دَىٰ، وعذابُهُ أشدُّ مِنْ عذابك، ونكالُهُ على ما تدعونا إليه مِنَ الكُفْرِ وما أكْرَهْتنا عليه مِنَ السِّحْرِ أعظمُ مِنْ نكالِك، فَلنَصْبِرَنَّ اليومَ على عَذَابِكَ لِنَخْلُصَ مِنْ عذاب الله تعالى.

وبيّنوا أنَّ فرعون إنما ينتقمُ منهم لإيمانهم بنبيِّ اللهِ موسى عَلِيَهُ، واتّبَاعِهِمْ له، وإلَّا فليس لهم ذنبٌ، فإنْ كان هذا ذنبًا يُعابُ عليه ويُعاقَبُ به، فهو ذَنبُنا، وهو أعظمُ محاسننا؛ لأنه خيرُ الأعمال، وأعظمُ المناقب، فلا نَعْدِلُ عنه طلبًا لمرضاتك، ولسنا مبالين بتهديدك، ولا مكترثين بوعيدك؛ ولهذا قالوا: _ كما حكى الله عنهم في موضع آخر _: ﴿لَا ضَيرٌ لِنَا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٥٠]؛ أي: لا نبالي بما تَوَعَدتنا به مِنْ تقطيعِ الأيدي والأرجلِ مِنْ خِلَافٍ، والتصليبِ في جذوع النخل.

ثم توجَّهوا إلى اللهِ بالدعاء، وأعظموا الرغبة إليه بأن يُثَبِّتَهُمْ على على ما ينالهم مِنْ أَذًى في سبيله؛ فقالوا:

﴿ رَبّنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٦]؛ أي: أفض علينا صَبْرًا عظيمًا _ كما يدل عليه التنكير _ لأنَّ هذه محنةٌ عظيمةٌ تؤدِّي إلى ذَهَابِ النفسِ، ومعالجةِ الأذى والعذاب، فيُحْتَاجُ فيها مِنَ الصبرِ إلى شيءٍ كثيرٍ ؛ ليَثْبُتَ الفؤاد، ويطمئنَّ المؤمنُ على إيمانه، ويزولَ عنه الانزعاجُ الكثير، فوتَوَقَنَا مُسْلِمِينَ ﴿ أي: ثابتينَ على الإسلامِ، منقادين لِأَمْرِك، مُتَّبِعِينَ لرسولك.

وسبحانَ مَنْ هَدَى قلوبَ هؤلاءِ مِنَ الكُفْرِ الغليظ، والسِّحْرِ القبيح، والضلالِ المبين، إلى هذا الإيمانِ العظيم، والثباتِ القويم، والصِّدْقِ مَعَ الله، وكمالِ الإنابةِ إليه؛ سبحانَهُ وبِحَمْدِهِ لا نُحْصِي ثناءً عليه هو كما أثنَى على نفسه، ونسألُه سبحانه الثبات على دِينِهِ، والعَفْوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرة؛ إنه سبحانه سميعٌ مجيب.

* ومِنْ دَعُواتِ أهلِ الإيمانِ العظيمةِ المذكورةِ في القرآن الكريم: ما ورَدَ في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنَّمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُّلُواْ إِن كُنَّهُ مُسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ قَوَكَّلْنَا رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْفَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [يونس].

حيثُ أخبَرَ سبحانه في هذه الآياتِ عن نبيِّه موسى عَلَيْ أنه أَوْصَى قَوْمَهُ بني إسرائيل بالتوكُّلِ على الله تعالى، في مواجهةِ أعدائهم فرعونَ وقومِهِ، وأنَّ قَوْمَ موسى المؤمنين قد امتَثَلُوا أمره، فقالوا: ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴾؛ أي: به وَثِقْنَا، وإليه فَوَّضْنا أَمْرَنا، وعليه وَحْدَهُ اعتَمَدْنَا، ثم دَعَوْا ربَّهُمْ، فقالوا: ﴿رَبَّنَا لَا جَمَّعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

وفي معنى هذا الدعاء قولان للمفسّرين:

* فقيل: المعنى: لا تُظْهِرْهم علينا، ولا تُسَلِّطُهم علينا، فيَظُنُّوا أنهم إنما سُلِّطُوا لأنَّهم على الحقِّ ونحنُ على الباطل؛ فيُفْتَنوا بذلك ويزدادوا طغيانًا وكفرًا.

* وقيل: المعنى: لا تُعَذِّبْنا بعذابِ مِنْ عندك، ولا تُعَذِّبْنا بأيدي فرعونَ وقومه، فيقولوا: لو كانوا على الحقِّ لما عُذِّبُوا، ويَظُنُّوا أنهم خيرٌ منا، فيُفْتَنوا ىذلك.

وقالوا تكملة دعائهم: ﴿وَغِينا بِرَحْمَياكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أَي: وخَلَّصْنَا ـ يا ربَّنا ـُـ برحمتِكَ مِنْ أيدي الكافرين؛ لِنَسْلَمَ مِنْ شُرِّهم، ونقيمَ على ديننا؛ على وجه نَتمكَّنُ به مِنْ إقامةِ شرائعِهِ، وإظهارِهِ مِنْ غيرِ مُعَارِضٍ ولا منازع.

وأشار بعضُ المفسِّرين إلى أنَّ في تقديم التوكُّلِ على الدعاءِ تنبيهًا على أنَّ الداعيَ ينبغي أنْ يَتوكَّلَ على اللهِ أولًا، لتُجَابَ دعوتُه ('')؛ ومِنْ هذا القبيلِ ما رواه مسلم، عن ابن عباس في أن رسول الله على كان يقول: (اللَّهُمَّ، لَكَ أَسْلَمْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْلَمْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْلَمْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسُلَمْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ، وَالجِنُّ وَالجِنُّ وَالْجِنُّ يَمُوتُونَ) ('').

* ومِنْ دَعُواتِ أَهلِ الإيمانِ العظيمةِ الواردةِ في القرآن: دعاءُ أصحابِ الكَهْف؛ قال تعالى: ﴿إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيَّ فَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا﴾ [الكهف: ١٠].

وهذا إخبارٌ مِنَ اللهِ تعالى عن الفتيةِ أصحابِ الكهفِ الذين وَصَفَهُمُ اللهُ بقوله تعالى: ﴿ فَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً اَمَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى بقوله تعالى: ﴿ فَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً اَمَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ اللهَا لَيْ قُلُوبِهِمْ إِذَ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ اللهَا لَيْ مُونِهِ اللهَا لَيْ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

فهؤلاءِ فتيةٌ مؤمنون اتفقوا على الانحيازِ عَنْ قومهم الذين أَشْرَكُوا باللهِ تعالى، والتبرِّي منهم، والخروجِ مِنْ بينِ أَظْهُرِهم، والفِرَارِ بدينهم منهم، وهو المشروعُ حالَ الفتن وظهورِ الشرور.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَائِنَا مِن لَدُنك رَحْمَةُ وَهَيِّئ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا﴾.

قال الحافظ ابن كثير رَخِّلَلهُ: «يُخْبِرُ تعالى عن أولئكَ الفتيةِ الذين فَرُّوا

⁽١) انظر: «تفسير القاسمي» (٩/ ٣٣٨٨).

⁽٢) «صحيح مسلم» (٢٧١٧)، ورواه البخاري (٧٣٨٣) مختصرًا.

بدينهم مِنْ قومهم؛ لئلًا يفتنوهم عنه، فهرَبُوا منهم، فلجؤوا إلى غارٍ في جبلٍ؛ ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دَخَلُوا سائلين مِنَ الله تعالى رحمتَهُ ولُظفَهُ بهم: هُرَبَنا عَن قَرْمَهُ الله تعالى رحمتُهُ ولُظفَهُ بهم: هُرَبَنا عَن لَدُنك رَحَمَةً ﴾؛ أي: هَبْ لنا مِنْ عندك رحمةً تَرْحَمُنا بها، وتَسْتُرُنَا عن قومنا، هُوهَيِّقُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾؛ أي: اجعَلْ عاقبتنا رَشَدًا ؛ كما جاء في الحديث: (وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ، فَاجْعَل عَاقِبَتَهُ رَشَدًا)(١)، وفي الحديث: (وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ، فَاجْعَل عَاقِبَتَهُ رَشَدًا)(١)، وفي المسند (٢)، من حديث بُسْر بن أبي أرطاة، عن رسول الله ﷺ أنه كان يدعو: (اللَّهُمَّ، أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ (اللَّهُمَّ، أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ (اللَّهُمَّ، أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ (اللَّهُمَّ، أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ (اللَّهُمَّ، أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ (اللَّهُمَّ، أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ

والحاصل: أنَّ هؤلاءِ الفتيةَ المؤمنين جَمَعُوا بين السعِي في الخيرِ، والفرارِ مِنَ الفتنةِ إلى مكانٍ يُمْكِنُ الاستخفاءُ فيه، وبين تَضَرُّعهم وسؤالِهم لله تعالى تيسيرَ أمورهم، وعَدَمَ اتكالهم على أنفسهم وعلى الخَلْق؛ فلذلك استجابَ اللهُ تعالى دعاءَهم، وقيَّضَ لهم ما لم يكنْ في حسابهم.

قال تعالى: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ [الكهف: 11]؛ أي: ألقينا عليهم النَّوْمَ حين دَخَلُوا الكهف، فناموا سنينَ كثيرة، ومنعنا نفوذَ الأصواتِ إلى مسامعهم؛ فإنَّ النائمَ إذا سَمِعَ الصوتَ ينتبه؛ وفي هذا النومِ المذكورِ حِفْظٌ لقلوبهم مِنَ الاضطرابِ والخوف، وحِفْظٌ لهم مِنْ قومهم، وليكونَ آيةً بيِّنةً للمُعْتَبِرين.

* ومِنْ دَعُواتِ أهل الإيمان: ما ورَدَ في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَوْلِهِ عَالَى : ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عَبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩].

وهذا كلامٌ يقولُهُ الله تعالى يومَ القيامةِ لأهلِ النار تذكيرًا لهم بحالِ المؤمنينَ في الدنيا، الذين كان الكُفَّارُ أهلُ النارِ يستهزئون بهم، ويَضْحَكُونَ منهم.

⁽١) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٣٩)، من حديث عائشة ﴿ الله عَلَيْهُمُا، وصححه الألباني في «صحيج الأدب المفرد» (٤٩٨).

⁽٢) «مسند أحمد» (٤/ ١٨١)، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٩٠٧).

⁽٣) «تفسير ابن كثير» (٥/ ١٣٥ _ ١٣٦).

فبيَّن تعالى مِنْ حالِ عبادِهِ المؤمنين أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغَفِرْ لَنَا وَأَنْ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴾: «فجمعوا بينَ الإيمانِ المقتضي لأعمالِهِ الصالحة، والدعاءِ لربِّهم بالمغفرةِ والرحمة، والتوسُّلِ إليه بربوبيَّتِهِ ومِنَّتِهِ عليهم بالإيمان، وبالإخبارِ بِسَعَةِ رحمتِهِ وعمومِ إحسانه، وفي ضِمْنِهِ ما يَدُلُّ على خضوعهم وخشوعهم، وانكسارِهم لربِّهم، وخَوْفِهِمْ ورجائهم؛ فهؤلاءِ ساداتُ الناسِ وفضلاؤهم »(١).

جَعَلَنا الله منهم بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ، وأَلْحَقَنا بالصالحين مِنْ عباده، وهدانا سبيلَهُ القويم، وصراطَهُ المستقيم؛ إنه سميعٌ مجيب.

* * *

⁽١) «تفسير ابن سعدي» (ص٦٥٥).

* ومِنْ دَعُواتِ المؤمنينَ العظيمةِ الواردِ ذكرُها في القرآنِ الكريم: ما جاء في ضمنِ سياقِ عَدِّ صفاتِ عِبَادِ الرحمٰنِ في أواخرِ سورةِ الفُرْقان، الذين استحقُّوا هذه الإضافة التشريفيَّة إلى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

فقال تعالى في وَصْفهم: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٥ ـ ٦٦]؛ وهذه دعوة مباركة حَكَاها الله عنهم في جملة صفاتهم الكريمة.

وقولهم: ﴿رَبَّنَا ٱصۡرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنُّمُ ﴾؛ أي: ادْفَعْهُ عَنَّا بالوقايةِ مِنْ أسبابِهِ في الدنيا، ومغفرةِ ما وقَعَ منا مما هو مُقْتَضِ له يَوْمَ القيامة.

وهذا يَدُلُّ على أنهم - مع طاعتهم لربِّهم ﴿ لَا الله على أنهم المَّوْنَ مَنْ عَلَى اللهُ على أنهم المؤمنين الكُمَّل: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا عَذَابِهِ ؟ كما قال الله تعالى في وَصْفِ المؤمنين الكُمَّل: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿ [المؤمنون: ٢٠] ؟ أي: يقدِّمون ما يقدِّمون مِن الطاعات وهم مُشْفِقُونَ مِنْ عذابِ الله ، خائفونَ مِنْ عقابه ؟ كما ثبَتَ تفسيرُ الآيةِ بذلك عَنْ رسولِ الله ﷺ .

 ويَشْرَبُ الخمرَ؟ قال: (لَا يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ)(١).

قال الحسن كَاللَّهُ: «إِنَّ المؤمنَ جمَعَ إحسانًا وشَفَقةً، وإِنَّ المنافقَ جمَعَ إساءةً وأمنًا»(٢).

وقولهم: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾؛ أي: لازمًا دائمًا غيرَ مُفَارِق.

وقولهم: ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾؛ أي: بئسَ المنزلُ مَنْظَرًا، وبئسَ المَقِيلُ مُقَامًا.

"وهذا منهم على وَجْهِ التضرُّعِ لربِّهم، وبيانِ شِدَّةِ حاجتهم إليه، وأنَّهم ليس في طاقتهم احتمالُ هذا العذاب، وليتذكَّروا مِنَّةَ اللهِ عليهم؛ فإنَّ صَرْفَ الشِّ عليهم؛ فإنَّ صَرْفَ الشِّدَةِ بِحَسَبِ شِدَّتها وفظاعتها يَعْظُمُ وَقْعُها، ويشتدُّ الفَرَحُ بِصَرْفها» (٣).

* ومِنْ دَعُواتِ عبادِ الرحمٰن: ما جاء في ضِمْنِ أوصافهم في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَآجْعَكُنَا لِلمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤].

وقولهم: ﴿ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُـرَّةَ أَعْيُبِ ﴾؛ أي: ارْزُقْنَا أَرواجًا وأولادًا تَقَرُّ بهم أعيننا.

وعن ابن عَبَّاس ﴿ قَالَ: ﴿ يَعْنُونَ: مَنْ يَعْمَلُ لَكَ بِالطَاعَةِ، فَتَقَرُّ بِهِم أَعْيُنُنا في الدنيا والآخرة ﴾.

وعن محمَّد بن كَعْب القُرَظِيِّ نَظِّلَهُ، قال: «ليس شيءٌ أَقَرَّ لعينِ المؤمنِ من أَنْ يَرَى أَهلَهُ ووَلَدَهُ أَتقياءَ بَرَرَةً».

وعن ابن زَيْد رَخِلَلهُ، قال: «يسألونَ اللهَ لأزواجهم وذُرِّيَّاتِهِمْ أَن يَهْدِيَهم للإسلام»(٤).

⁽۱) سبق تخریجه (ص۷۷٤). (۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۹۸۵).

⁽٣). «تفسير ابن سعدي» (ص٦٨٦).

⁽٤) انظر هذه الآثار في: «تفسير الطبري» (٥٢٩/١٧ ـ ٥٣١)، و «تفسير أبي المظفّر السمعاني» (٣٦/٤).

وقال العلامة ابن سِعْدي وَغَلَّلُهُ: "وهذا كما أنه دُعَاءٌ لأزواجهم وذُرِيَّاتِهم في صلاحهم؛ فإنَّه دعاءٌ لأنفسهم؛ لأنَّ نفعَهُ يعودُ عليهم؛ ولهذا جَعَلُوا ذلك هبةً لهم، فقالوا: ﴿هَبَ لَنَا﴾، بل دعاؤُهُمْ يعودُ إلى نفع عمومِ المسلمين؛ لأنَّ بصلاحِ مَنْ ذُكِرَ يكونُ سببًا لصلاحِ كثيرٍ ممَّن يتعلَّق بهم وينتفعُ بهم»(١).

وقولهم: ﴿وَأَجْعَكُنْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا﴾، قال ابن عَبَّاس ﴿ اللهُ هُدًى لَيُهْتَدَى بنا، ولا تَجْعَلْنَا أَئمة ضلالةٍ؛ لأنه قال لأهلِ السعادة: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِيَّةُ لَيُهْتَدَى بنا، ولا تَجْعَلْنَا أَئمة ضلالةٍ؛ لأنه قال لأهلِ السعادة: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِيَّةُ لَكَانُهُمْ أَبِيَّةُ لَكَانُهُمْ أَبِيَّةً لَكَانُونَ إِلَى لَنْكَارِ ﴾ [الأنبياء: ٧٣]، ولأهلِ الشقاوة: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِيَّةُ لَكَانُونَ إِلَى النَّكَارِ ﴾ [القصص: ٤١]» (٢).

وقال قتادة لَخَلَلُهُ: "قَادَةً في الخيرِ، ودُعَاةً وهداةً يُؤْتَمُّ بنا في الخير" (٣). والخلاصة : أنَّ عبادَ الرحمٰنِ دَعَوُا اللهَ تعالى أنْ يُوصِلَهُمْ إلى درجةِ

الإمامةِ في الدين، وأن يكونوا قُدُوةً للمتقينَ في أقوالهم وأفعالهم، يُقْتَدَى بأفعالهم، يُقْتَدَى بأفعالهم، ويُظمَأنُ لأقوالهم، ويسيرُ أهلُ الخيرِ خَلْفَهم، فَيَهْدُونَ ويهتدون.

قال العلامة ابن سِعْدي تَظَلَّلُهُ: "ومِنَ المعلومِ أَنَّ الدعاءَ ببلوغِ شيءِ دعاءٌ بما لا يَتِمُّ إلَّا به، وهذه الدرجةُ ـ درجةُ الإمامةِ في الدين ـ لا تتمَّ إلَّا بالصبرِ واليقين؛ كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْنِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِالْعَمِنَا يُوقِنُونَ والصبرِ على بِاللَّهِ الله والصبرِ على طاعةِ الله، وعن معصيتِه، وأقدارِهِ المُؤلِمة، ومِنَ العلمِ التامِّ الذي يُوصِلُ طاعةِ الله، وعن معصيتِه، وأقدارِهِ المُؤلِمة، ومِنَ العلمِ التامِّ الذي يُوصِلُ صاحبةُ إلى درجةِ اليقين، خيرًا كثيرًا، وعطاء جزيلًا، وأن يكونوا في أعلى ما يُمْكِنُ من درجاتِ الخَلْق بعدَ الرسل»(٤).

وقال رَخِلَتْهُ: «فالحاصلُ: أنهم سألوا ربَّهم أن يكونوا كاملين مكمِّلين لغيرهم، هادين مهتدين؛ وهذه أعلى الحالات»(٥).

⁽۱) اتفسير ابن سعدي» (ص٦٨٨). (۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٧٤٢).

⁽٣) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٨٥).

⁽٤) «تفسير ابن سعدي» (ص٦٨٨).

⁽٥) «المواهب الربانية، من الآيات القرآنية» (ص٣٣).

وقد ختَمَ اللهُ تعالى ما ذَكَرَهُ عن عباد الرحمٰنِ مِنَ الأوصافِ الكريمة، والدعاءِ العظيم بقولِهِ سبحانه: ﴿ أُوْلَكُمْكُ بُحُنَوْنَ ٱلْغُرْفَ يَمَا صَكَبُولُا وَيُلَقَّوْنَ فَالدعاءِ العظيم بقولِهِ سبحانه: ﴿ أُوْلَكُمْكُ بُحُنَوْنَ الْغُرْفَ الْغُرْفَ اللهُ وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان]. فيها تَحِيَّةُ وَسَلَمًا ﴾ [الفرقان].

فبيَّن تعالى جزاءَهُ لهم على هِمَمِهِمُ العالية، ومَطَالِبِهِمُ النبيلة، وحُسْنِ سؤالهم، وكمالِ تَذَلَّلِهم وافتقارِهم، بأنَّ لهم الجَنَّة يُبْتَدَرُونَ فيها بالتحيةِ والإكرام، ويَلْقَوْنَ التوقيرَ والاحترام، فلهم السلامُ وعليهم السلام، فرَالْمَلَتِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ شَ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱللَّادِ ﴾ [الرعد]، جَعَلْنَا الله منهم بِمَنِّهِ وكرمه.

* * *

ففي هذه الآية الكريمة يذكُرُ اللهُ تعالى وصيَّتهُ للإنسانِ بِبِرِّ والديه؛ لِمَا تحمَّلاه مِنَ المتاعب في حَمْلِهِ وولادته، وأنَّ مَنْ كان مؤمنًا صالحًا من الأولاد، فإنه يتذكّر نِعْمة ربِّه عليه وعلى والدَيْهِ، فيدعو اللهَ تعالى ويسألُهُ، فييقول: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِمًا في في فَرَيَّيِّ إِنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِمَا وَلَيْ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنْ بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

فقوله: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي ﴾؛ أي: أَلْهِمْني ووَفَّقْني.

وقوله: ﴿ أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾؛ أي: نِعَمَ الدِّينِ ونِعَمَ الدنيا، وشُكْرُهَا بِصَرْفِها في طاعةِ الله، والاجتهادِ في الثناءِ على الله، وحَمْدِهِ.

وقوله: ﴿وَعَلَى وَلِدَى ﴾؛ أي: والنّعَمَ التي أنعَمْتَ بها على والديّ مِنْ قبلي، والنّعَمُ على الوالدَيْنِ نِعَمٌ على أولادهم؛ لأنهم لا بدّ أنْ يَنَالَهم منها ومِنْ أسبابها وآثارها، خصوصًا نِعَمُ الدّين؛ فإنّ صلاحَ الوالدَيْنِ بالعلمِ والعملِ مِنْ أعظم الأسبابِ لصلاح أولادهم.

وقوله: ﴿ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ ﴾؛ أي: وأَلْهِمْنِي أَنْ أَعْمَلَ صالحًا ترضاه

في المستقبل؛ وذلك بأنْ يكونَ جامعًا لِمَا يُصْلِحُهُ، سَالِمًا مما يُفْسِدُه؛ فهذا العملُ الذي يرضاه الله ويقبله، ويُثِيبُ عليه.

وقوله: ﴿وَأَصَّلِحَ لِى فِي ذُرِّيَّةً ﴾: دعاءٌ لِذُرِّيته بالصلاح بعدما دعا لنفسه، وذكرَ أنَّ صلاحَ الذريَّة يعودُ نفعُهُ على والديهم؛ لقوله: ﴿وَأَصَّلِحَ لِي﴾.

وقوله: ﴿إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ﴾؛ أي: تُبْتُ مِنْ ذنوبي التي سَلَفَتْ مني في سالفِ أيَّامي، ورَجَعْتُ إلى طاعتك.

وقوله: ﴿ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسِّلِمِينَ ﴾؛ أي: مِنَ المستسلمينَ لِأَمْرِكُ ونهيك، المنقادِينَ لِخُكْمك.

وقوله تعالى: ﴿ أُولَيْكَ اللَّيْنَ نَلْقَبَّلُ عَنْهُمْ آحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَلْجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فَ أَضَّكِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الطِّهدِقِ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ ؛ أي: هولاءِ الندين هذه الصفة صِفْتُهم، هم الذين نَتَقَبَّلُ عنهم أحسنَ ما عَمِلُوا في الدنيا _ وهو الطاعات ؛ لأنهم عَمِلُوا غيرَهَا أيضًا _ ونصفح عن سَيّئاتِ أعمالهم التي عَمِلُوهَا في الدنيا، فنفعلُ ذلك بهم فِعْلَنَا مِثْلَ ذلك في أصحابِ الجَنّة، الذين هم أَهْلُها، فحصَلَ فنفعلُ ذلك بهم فِعْلَنَا مِثْلَ ذلك في أصحابِ الجَنّة، الذين هم أَهْلُها، فحصَلَ لهم الخيرُ والمحبوب، وزال عنهم الشَّرُ والمكروه، وهذا هو الوعدُ الصادقُ الذي وعدناهم، واللهُ لا يُخْلِفُ الميعاد.

قال أهلُ العلم: إن هذه الآيةَ نزَلَتْ في التابعين - الذين أتَوْا بعدَ أصحابِ رسولِ الله ﷺ - وكلِّ مَنْ دخَلَ في الإسلام إلى يوم القيامة.

فعن ابن أبي لَيْلَىٰ تَظُلَّلُهُ، قال: «الناسُ على ثلاثةِ منازلَ: المهاجرون، والذين تَبَوَّؤُوا الدارَ والإيمان (الأنصار)، والذين مِنْ بعدهم، فاجتَهِدْ ألَّا تَخْرُجَ مِنْ هذه المنازل».

وعن مُصْعَب بن سَعْد رَهُ الله الله الله الله الله الله منازل، فمضَتْ منزلتان، وبَقِيَتْ منزلة ، فأَحْسَنُ ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت» (١٠).

والمقصودُ: أنَّ الله تعالى وصَفَ المؤمنين الذين جاؤوا بعد المهاجرين والأنصار بأنهم يَدْعُونَ للسابقين مَعَ أَنْفُسِهِمْ، فيقولون: ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللهِمْ يَدْعُونَ لَلسابقين مَعَ أَنْفُسِهِمْ، فيقولون: ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ مَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونُ رَّحِيمُ ﴾. الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونُ رَّحِيمُ ﴾.

فجَمَعُوا في هذه الدعوةِ بين سَلَامةِ القلوبِ، وسلامةِ الأَلْسُن؛ فليسَ في القلوبِ غِلُّ ولا حِقْدٌ ولا ضغينةٌ، وليس في الأَلْسُنِ شَتْمٌ ولا ثَلْبٌ ولا وقيعةٌ، بل في القلوبِ المَحَبَّةُ الصادقةُ والإخاء، وفي الأَلْسُنِ الذِّكُرُ الحَسَنُ والدعاء، وهذا مِنْ أبينِ دلائلِ الإيمانِ الصادق، والوفاءِ لأهلِ الفضلِ والسَّبْقِ والإحسان.

قال أبو المظفّر السَّمْعاني وَعَلَّلهُ: "وفي الآية دليلٌ على أن الترحُّمَ للسلف، والدعاءَ لهم بالخير، وتَرْكَ ذِكْرِهم بالسوءِ مِنْ علامةِ المؤمنين. ورُوِيَ أَنَّ رجلًا جاء إلى مالك بن أنس وَ السلام على يَقَعُ في جماعةٍ مِنَ الصحابة؛ مثل: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين - فقال له: أنت مِنَ الفقراءِ المهاجرين الذين أُخْرِجُوا مِنْ ديارهم وأموالهم؟ قال: لا، قال: أنت مِنَ الذين تَبَوَّ وُوا الدارَ والإيمانَ مِنْ قبلهم؟ قال: لا، فقال: أَشْهَدُ أنك الستَ مِنَ الذينَ تَبَوَّ وُوا الدارَ والإيمانَ مِنْ قبلهم؟ قال: لا، فقال: أَشْهَدُ أنك الستَ مِنَ الذينَ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلّذِينَ مَتْعَلِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلّذِينَ مَتَلِهُمْ مَتَوْوُنَا بِالْإِيمَانِ مِنْ اللهِمِينَ الْمَغِرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلّذِينَ مَنْ اللهِمِينَ اللهِمَانَ مِنْ مَلْهُمُ اللهِمِينَ الْمُؤْونَا الذينَ اللهُمُ وَاللهُمْ عَلَيْ اللهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُهُمُ اللهُمُهُمُ اللهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُمُونَا اللهُمُمُونَا اللهُمُمُونَا اللهُمُونَا اللهُمُمُمُمُونَا اللهُمُمُونَا اللهُمُمُمُونَا اللهُمُمُمُونَا اللهُمُمُمُمُونَا اللهُمُمُمُمُمُونَا اللهُمُمُمُهُمُهُمُمُمُمُونَا اللهُمُمُمُونَا اللهُمُمُمُمُمُونَا اللهُمُمُمُونَا اللهُمُمُمُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُونَا اللهُمُمُمُمُونَا اللهُومُ اللهُمُمُمُمُومُ اللهُمُمُمُمُونَا اللهُمُمُمُمُمُمُونَا اللهُمُمُمُونَا اللهُمُمُومُونَا اللهُمُمُمُمُومُومُ اللهُمُمُمُمُمُمُمُومُ اللهُمُمُمُمُمُمُمُمُومُ اللهُمُمُمُومُونَا اللهُمُمُمُمُومُ اللهُمُمُمُومُومُ اللهُمُمُمُمُومُ اللهُمُمُمُومُومُ اللهُمُمُمُمُومُ اللهُمُمُمُمُومُ اللهُمُمُمُمُومُ المُعَلِّمُ اللهُمُمُمُمُومُ المُعَلِّمُ اللهُمُمُمُومُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْمُمُ المُعَلِّمُ اللهُمُمُمُومُ المُعْلَى المُعْمُومُ المُعْمُومُ المُعْمُومُ المُعْمُومُ المُعْمُومُ المُعْمُومُ اللهُمُعُمُومُ المُعْمُومُ المُعْمُومُ المُعْمُومُ اللهُمُمُمُومُ المُعْمُومُ المُعْمُومُ المُعْمُومُ المُعْمُومُ المُعْمُومُ اللهُمُمُمُ اللهُم

* ومِنْ دَعُواتِ أَهلِ الإيمان: ما ورَدَ في قوله تعالى: ﴿ وَيُومَ لَا يُخْذِى اللَّهُ النَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنّا إِنّاكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨].

⁽١) ذكرهما القرطبي في «تفسيره» (٢١/١٨).

⁽٢) «تفسير أبي المظفر السمعاني» (٥/ ٤٠٣ ـ ٤٠٣).

جاء عن ابن عَبَّاس ﴿ فَي تفسيره هذه الآية، قال: «ليس أحدٌ مِنَ الموحِّدين إلَّا يُعْطَى نُورًا يومَ القيامة، فأمَّا المنافق، فيُطْفَأُ نُورُه، والمؤمنُ يُشْفِقُ ممَّا يَرَى مِنْ إطفاءِ نُورِ المنافق؛ فهو يقول: ﴿ رَبَّنَا ٓ أَتَمِمٌ لَنَا نُورَنَا ﴾ (١).

فهذا دعاءُ المؤمنينَ يومَ القيامةِ، يسألونَ اللهَ تعالى أَنْ يُتْمِمَ لهم نُورَهُمْ، ويُبَلِّغُهم به الجَنَّةَ، وقد قال الله تعالى _ في آية أخرى _: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِم وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَنكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّتُ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الحديد: ١٢].

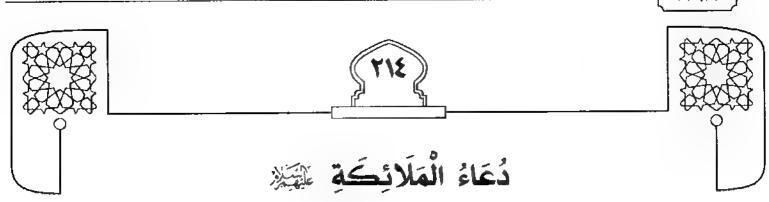
قال عبد الله بن مسعود ﴿ الله عَلَى الله على قَدْرِ أَعمالهم؛ فمنهم مَنْ نُورُهُ مثلُ الجَبَل، وأدناهم نُورًا: مَنْ نُورُهُ على إبهامه، يُطْفَأُ مرةً ويَقِدُ أخرى (٢).

وبدعاءِ المؤمنينَ بإتمامِ النورِ لهم يَوْمَ القيامةِ، تَمَّ المرادُ جَمْعُهُ مِنْ أدعيةِ المؤمنينَ المذكورةِ في القرآنِ الكريم.

器 継 華

⁽۱) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٢٨).

⁽٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤٧٨/٢)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، فتعقّبه الذهبي بقوله: «على شرط البخاري».

إنَّ مِنَ الدَّعَواتِ العظيمةِ المذكورةِ في القرآن الكريم: دعاءَ الملائكةِ من حَمَلَةِ العَرْشِ ومَنْ حَوْلَهُ للمؤمنينَ بالمغفرةِ والرحمة، ودخولِ الجَنَّة، والنجاةِ من النار.

قال الله تعالى: ﴿ اللَّهِ عَالَى : ﴿ اللَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلِكُمْ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ حَكَلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ لَي رَبّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَكَمَ مِن سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ لَي رَبّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَكَمَ مِن السَيْنَاتِ وَمَن صَكَمَ مِن اللَّهِمْ وَأَنْ وَعِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْلُ الْعَظِيمُ ﴿ [غافر].

في هذه الآيات يُخبِرُ الله تعالى عن ملائكتِهِ الكرام الذين يَحْمِلُونَ عَرْشَهُ المجيد، والذينَ حَوْلَ العرش، أنهم يُمَجِّدونه تعالى، ويُنَزِّهُونه، ويُثْنُونَ عليه بالتسبيحِ والتحميد، وأنَّهم يؤمنون به، فيُقِرُّونَ له بالتوحيد، ويَذِلُّونَ بين يديه، ولا يستكبرون عن عبادته، وأنهم يَدْعُونَ للمؤمنين مِنْ أهلِ الأرضِ الذين أقرُّوا بمثل إقرارِهِمْ مِنْ توحيدِ الله، والبراءةِ مِنْ كلِّ معبودٍ سواه، فيستغفرون لهم، ويسألون الله أن يُدْخِلَهُمُ الجَنَّة هم والصالحينَ مِنْ آبائهم وأزواجهم وذُرِيَّاتهم، وأن يَقيَهُمُ اللهُ سُوءَ عاقبةِ سَيِّئاتهم التي أتَوْها، وأن يَتَغَمَّدَهُمْ برحمته؛ وذلك هو الفوزُ العظيم.

ودعاءُ الملائكةِ هذا للمؤمنين هو مِنْ جُمْلةِ فوائدِ الإيمان وفضائلِهِ وثمارِهِ الكثيرة؛ حيثُ قَيَّضَ اللهُ سبحانه ملائكتَهُ المقرَّبين أن يَدْعُوا للمؤمنين بظهرِ الغيب؛ فالمؤمنُ بإيمانِهِ تَسبَّبَ لهذا الفضلِ العظيم.

وفي الآياتِ دَلَالةٌ واضحةٌ على أنَّ رابطةَ الإيمانِ أعظمُ الروابطِ وأَوْتَقُها،

بل هي الرابطةُ الحقيقيَّةُ التي لا تَنْفَصِمُ، والوِشَاجُ المُحْكَمُ الذي لا يَنْثَلِم.

وهذا يَدُلُّ على عظيم فضلِ الإيمان، وكِبَرِ أَثَرِهِ على أهله، وعِظَم كرامةِ المؤمنِ عندَ ربِّه؛ كما قال سُلَيْمُ بن عيسى وَخُلَلْهُ: «ما أكرَمَ المؤمنَ على اللهِ نائمًا على فراشِهِ والملائكةُ يستغفرون له!»(٢)، وليس الذي يدعو له الملائكةُ فقط، بل دعا له كذلك أنبياءُ اللهِ والصالحونَ مِنْ عباده.

روى أبو نُعَيْم في "الحِلْية"، عن يحيى بن عُمَرَ بن راشد التَّيْمي، قال: "كنتُ أطلُبُ الْعَرَضَ (٢)، فأنفَقْتُ ما كان معي، وأتاني سُفْيانُ بن عُييْنَةَ حين بَلَغَهُ خبري، فقال لي: لا تَأْسَ على ما فاتك، واعلَمْ أنك لو رُزِقْتَ لأتاك، ثم قال لي: أَبْشِرْ؛ فإنَّكَ على خيرٍ، أتدري مَنْ دعا لك؟ قلت: ومَنْ دعا لي؟ قال: دعا لك حَمَلَةُ العرش! قلتُ: دعا لي حَمَلَةُ العرش! قال: نَعَمْ، ودعا لك نُوحٌ عِيدٌ، قلت: ودعا لي نُوحٌ عِيدٌ! قال: نَعَمْ، ودعا لك إبراهيمُ عِيدٍ! قال: نَعَمْ، ودعا لك إبراهيمُ عَيدٌ! قال: نَعَمْ، ودعا لك محمَّدٌ عَيدٍ، قلتُ: ودعا لي إبراهيمُ عَيدً! قال: نَعَمْ، ودعا لك محمَّدٌ عَيدٍ، قلتُ: أين دعَوْا لي؟ قال: أمَا سمعتَ قوله تعالى:

⁽۱) «أضواء البيان» (۲/ ٤٤٧ ـ ٤٤٨). (۲) ذكره القرطبي في "تفسيره» (۱۹۳/۱۵).

⁽٣) أي: التجارة والرزق.

﴿ اللَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلّذِينَ عَالَى: أَمَا سمعتَ قولَهُ عَالَى: ﴿ وَلِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَى: أَمَا سمعتَ قولَهُ تعالَى: ﴿ وَلِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِدَى وَلِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِدَى وَلِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِدَى وَلِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِدَى وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِدَى وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ ، قلتُ: فأين دعا لي محمّد عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ ، قلتُ: فأين دعا لي محمّد عَلَيْ وَاللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ ، قلتُ: فأين دعا لي محمّد عَلَيْ وَاللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَهُ عَالَى: أَمَا سمعتَ قولَهُ تعالَى: ﴿ وَالسَّغَفِرُ لِذَنَّاكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُومُ اللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَالًى وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ الللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

وأمَّا دعوةُ المؤمنين، فقد مَرَّ معنا قريبًا الكلامُ على دَعْوَتِهِمْ عندَ قوله تَعَالَبِينَ وَأَلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونًا بِٱلْإِينَانِ ﴾ الآية [الحشر: ١٠].

ثم إنَّ هذه الدعوةَ مِنَ الملائكةِ تَضمَّنتْ مِنْ كمالِ الأدبِ في الدعاءِ، وحُسْنِ السؤالِ، ومحبَّةِ الخيرِ لعبادِ اللهِ المؤمنينَ شيئًا عظيمًا.

وفي هذا يقول العلامة ابن سِعْدي تَطَلَّتُهُ: "وقد تَضمَّنَ هذا الدعاءُ مِن الملائكةِ كمالَ معرفتهم بربِّهم، والتوسُّلَ إلى اللهِ بأسمائِهِ الحسنى التي يُحِبُّ مِنْ عبادِهِ التوسُّلَ بها إليه، والدعاءَ بما يناسبُ ما دَعَوُا اللهَ فيه، فلمَّا كان دعاؤهم بحصولِ الرحمةِ، وإزالةِ أثرِ ما اقتضتْهُ النفوسُ البشريَّةُ التي عَلِمَ اللهُ نقصها واقتضاءها لِمَا اقتضَتْهُ مِنَ المعاصي ونحوِ ذلك مِنَ المبادئ والأسبابِ التي قد أحاط اللهُ بها علمًا، تَوسَّلُوا بالرحيم العليم.

وتَضمَّنَ كمالَ أَدبِهِمْ مَعَ اللهِ تعالى بإقرارهم بربوبيَّته لهم الربوبيَّة العامَّة والخاصَّة، وأنه ليس لهم مِنَ الأمرِ شيءٌ، وإنما دعاؤهم لربِّهم صَدَرَ مِنْ فقيرٍ بالذاتِ مِنْ جميعِ الوجوه، لا يُدلِي على ربِّه بحالٍ مِنَ الأحوال، إنْ هو إلَّا فَضْلُ اللهِ وكَرَمُهُ وإحسانه!!

⁽١) في الأصل: (بها).

وتَضمَّنَ موافقتَهم لربِّهم تمامَ الموافقةِ بمحبَّةِ ما يحبُّهُ مِنَ الأعمالِ التي هي العباداتُ التي قاموا بها، واجتَهَدُوا اجتهادَ المحبِّين، ومِنَ العُمَّالِ الذين هم المؤمنون، الذين يحبُّهم الله تعالى مِنْ بين خَلْقه، فسائرُ الخلقِ المكلَّفين يُبْغِضُهُمُ اللهُ إلَّا المؤمنين منهم، فمِنْ محبَّةِ الملائكةِ لهم دَعَوُا الله، واجتَهَدُوا في صلاح أحوالهم؛ لأنَّ الدعاءَ للشخصِ مِنْ أَدَلِّ الدلائلِ على مَحبَّته؛ لأنه لا يدعو إلَّا لمن يحبُّه»(۱).

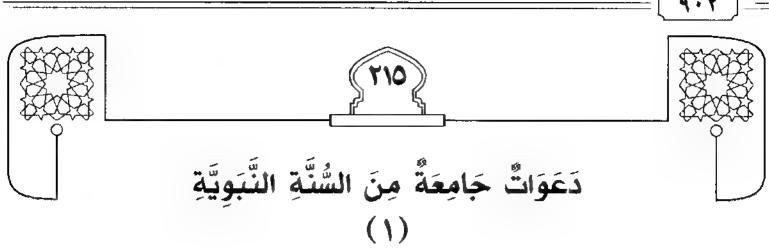
وفي هذا أيضًا دَلَالةٌ على نُصْحِهم لعبادِ اللهِ المؤمنين؛ قال مطرّف ابن عبد الله بن السِّخِيرِ وَخَلَلهُ: «أَنْصَحُ عبادِ اللهِ للمؤمنينَ: الملائكةُ، وأَغَشُ عبادِ اللهِ للمؤمنينَ: الملائكةُ، وأَغَشُ عبادِ اللهِ للمؤمنينَ: الشياطينُ»(٢).

وإنَّا لَنتقرَّبُ إلى اللهِ بِحُبِّ الملائكة، الذين لا يستكبرونَ عن عبادةِ اللهِ ولا يَسْتَحْسِرون، يسبّحون الليلَ والنهارَ لا يَفْتُرون، كما نَتَقَرَّبُ إليه سبحانه بِبُغْضِ الشياطين، الذين يُفْسِدُونَ في الناسِ ولا يُصْلِحُون، وعن عبادةِ اللهِ هم مستكبرون، وعن الخيرِ ناكبون، وفي أنفسهم ضالُون، ولغيرهم مُضِلُون؛ حمانا الله منهم، وأعاذنا مِنْ شَرِّهم؛ إنه سميعٌ مجيب.

學 整 雜

 ⁽۱) «تفسير ابن سعدي» (ص۸٦٢).

⁽۲) ذکره ابن کثیر فی «تفسیره» (۱۲۲/۷).

لقد ثبَتَ عن النبيِّ ﷺ في سُنَّته المطهَّرة، وأحاديثِهِ المباركة، أدعيةٌ كثيرةٌ فيها مِنَ المعاني الجامعة، والمطالبِ العالية، والمصالحِ العاجلةِ والآجلةِ ما يستدعي المَزِيدَ من الاهتمامِ بمعرفتها، والتَّأَمُّلَ في معانيها ودَلَالاتها، والتوجُّهَ إلى الله تعالى بالدعاءِ والسؤالِ بها.

وفيما يلي وَقَفاتٌ مَعَ نُخْبةٍ مباركةٍ، وطائفةٍ عَطِرَةٍ منْ دَعَواتِهِ الشريفة، وسؤالاتِهِ المُنيفة، مع بيانٍ وإيضاحٍ لشيءٍ مِنْ معانيها ودَلَالاتها، وتنبيهٍ وإرشادٍ لشيء مِنْ فوائدها وثَمَراتها.

ا _ فعن عبد الله بن مسعود ﴿ عن النبي ﷺ ، أنه كان يقول: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَىٰ، والتُقَىٰ، والعَفَاف، وَالغِنَىٰ) ؛ رواه مسلم (١٠).

وهو دعاءٌ عظيمٌ جامعٌ، اشتَمَلَ على أربعةِ مطالبَ عظيمةٍ؛ وهي: الهدايةُ، والتَّقْوَىٰ، والعِفَّةُ، والغِنَىٰ.

قال الطّبيعُ وَظُلَّلُهُ: «أطلَقَ الهُدَىٰ والتُّقَىٰ؛ ليتناولَ كلَّ ما ينبغي أن يُهْتَدَىٰ إليه مِنْ أمرِ المعاشِ والمعادِ ومكارمِ الأخلاق، وكلَّ ما يجبُ أن يُتَّقَى منه من الشركِ والمعاصي ورذائلِ الأخلاق، وطَلَبُ العفافِ والغِنَىٰ تخصيصٌ بعدَ تعميم»(٢).

وقال النووي فَ الله العَفَافُ والعِفَّةُ: فهو التنزُّهُ عمَّا لا يُبَاحُ، والكفُّ عنه، والغِنَىٰ هنا: غِنَى النفسِ، والاستغناءُ عن الناس، وعمَّا في أيديهم (٣).

 ⁽۱) "صحیح مسلم" رقم (۲۷۲۱).

⁽٢) انظر: «تحفة الأحوذي» (٩/ ٤٦١).

⁽٣) «شرح صحیح مسلم» (١٧/٤).

وفي شرح لطيفٍ لهذا الحديث يقولُ الشيخ عبد الرحمٰن بن سِعْدي وَخَلَسْهُ: «هذا الدعاءُ مِنْ أجمعِ الأدعيةِ وأَنْفَعِها، وهو يتَضمَّنُ سؤالَ خَيْرِ الدين، وخيرِ الدنيا؛ فإنَّ الهدى هو العلمُ النافع، والتُّقَى العملُ الصالح، وتَرْكُ ما نَهَى اللهُ ورسولُهُ عنه، وبذلك يَصلُحُ الدِّينُ؛ فإنَّ الدينَ علومٌ نافعة، ومعارفُ صادقة، فهي الهدى، وقيامٌ بطاعة الله ورسوله، فهو التُّقى.

والعَفَافُ والغِنَىٰ يَتضمَّنُ العَفَافَ عن الخَلْق، وعَدَمَ تعليقِ القلبِ بهم، والغِنَىٰ بالله وبرزقِهِ، والقناعة بما فيه، وحصولَ ما يطمئنُ به القلبُ من الكفاية؛ وبذلك تتمُّ سعادةُ الحياةِ الدنيا، والراحةُ القلبية، وهي الحياةُ الطيبة.

فَمَنْ رُزِقَ الهُدَىٰ والتُّقَىٰ والعَفَافَ والغنى نالَ السعادتَيْن، وحَصَّلَ كلَّ مطلوب، ونجا مِنْ كلِّ مرهوب»(١).

٢ - وعن علي على قال: قال لي رسول الله عَلَيْهِ: (قُلِ: اللَّهُمَّ، الْهُدِنِي وَسَدُّدْنِي، وَاذْكُرْ بالهُدَى: هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ: سَدَادَ السَّهُمِ)، وفي رواية: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَىٰ وَالسَّدَادَ)؛ رواه مسلم (٢).

وهذا الدعاءُ المبارَكُ يَتضمَّنُ طَلَبَ الهُدَىٰ والسَّدَادِ مِنَ اللهِ تعالى، وهما أجلُّ مطالبِ العبد، وأشرفُ مواهبه، ولا يَحْصُلُ الفلاحُ ولا السعادةُ إلَّا بهما؛ لذا كان الترغيبُ في هذا عظيمَ الأهمية.

وقوله: (اللَّهُمَّ، اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي)، كقوله _ في الرواية الأخرى _: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى والسَّدَادَ)، فيهما طَلَبُ الهدى والسدادِ.

أَمَّا الْهُدَىٰ: فهو المعرفةُ بالحقِّ تفصيلًا وإجمالًا، والتوفيقُ لاتَبَاعِهِ ظاهرًا وباطنًا.

وأمَّا السَّدَادُ، فقال النوويُ رَخُلَلْهُ: «أمَّا السَّدَادُ هنا ـ بفتحِ السينِ ـ وسَدَادُ اللهم: تقويمُهُ؛ ومعنى (سَلِّدْنِي): وَفُقْني، واجْعَلْني منتصبًا في جميعِ أموري،

⁽١) «بهجة قلوب الأبرار» (ص٢٤٩).

⁽٢) «صحيح مسلم» رقم (٢٧٢٥).

مستقيمًا، وأصلُ السَّدَادِ: الاستقامةُ والقصدُ في الأمور»(١).

وقوله ﷺ: (وَاذْكُرْ بِالهُدَىٰ: هِدَايتَكَ الطَّرِيقَ، والسَّدَادِ: سَدَادَ السَّهْم).

قال النووي رَخِلَشُهُ: «أي: تَذَكَّرْ ذلك في حالِ دُعَائِكَ بهذَيْنِ اللفظَيْنِ الْأَلْ لَا يَزِيغُ عنه، ومسدِّدَ السهم يَحْرِصُ على تقويمِه، ولا يستقيمُ رَمْيُهُ حتى يُقومَهُ، وكذا الداعي ينبغي أن يَحْرِصَ على تسديدِ عِلْمِهِ وتقويمِهِ ولزومِهِ السُّنَّة، وقيل: ليتذكَّرْ بهذا اللفظِ السَّدَادَ والهُدَىٰ لئلَّا ينساه (٢).

وقال الخطَّابي يَخْلَتُهُ: «قوله: (وَاذْكُرْ بِالهُدَىٰ: هِدَايَةَ الطَّرِيقَ)، معناه: أنَّ سالكَ الطريقِ والفَلَاةِ إنَّما يَؤُمُّ سَمْتَ الطريق، ولا يكادُ يفارقُ الجادَّة، ولا يعْدِلُ عنها يَمْنةً ويَسْرةً خوفًا مِنَ الضلال، وبذلك يُصِيبُ الهداية، وينالُ السلامة؛ يقول: إذا سَأَلْتَ اللهَ الهدى، فاخْطُرْ بقلبِكَ هدايةَ الطريقِ، وسَلِ اللهَ الهدى والاستقامة؛ كما تَتحرَّاهُ في هدايةِ الطريقِ إذا سَلَكْتَها.

وقوله: (وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ: تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ)، معناه: أنَّ الراميَ إذا رَمَى غَرَضًا سَدَّدَ بالسهم نحوَ الغَرَض، ولم يَعْدِلْ عنه يمينًا ولا شمالًا؛ لِيُصِيبَ الرَّمِيَّة، فلا يَطِيشُ سَهْمُه، ولا يُحْفِقُ سَعْيُه؛ يقول: فاخطرِ المعنى بقلبكَ حينَ تَسْأَلُ اللهَ السدادَ؛ ليكون ما تنويه مِنْ ذلك على شاكلةِ ما تستعملُهُ في الرمى "(٣).

وهذا مِنْ كمالِ نصحِ النبيِّ ﷺ، وحُسْنِ بيانه وتوجيهه، جعَلَ مع هذَيْنِ المطلبَيْنِ العظيمَيْنِ ما يُذَكِّرُ بهما وبمدلولهما مِنَ الأمورِ الحِسِّيَةِ المشاهَدَةِ؛ لِيتحقَّقَ ذِكْرُ اللفظِ وعَدَمُ نسيانه، وفَهْمُ المعنى المرادِ، واستحضارُهُ وعدَمُ إغفاله.

قال ابن القيّم رَظَلُلهُ: «هذا مِنْ أبلغِ التعليمِ والنصح؛ حيثُ أَمَرَهُ أَنْ يَذْكُرَ _ _ إذا سأَلَ اللهَ الهدى إلى طريقِ رضاه وَجَنَّتِهِ _ كونَهُ مسافرًا، وقد ضَلَّ عن

⁽۱) «شرح صحیح مسلم» (۱۷/ ٤٤). (۲) «شرح صحیح مسلم» (۱۷/ ٤٤).

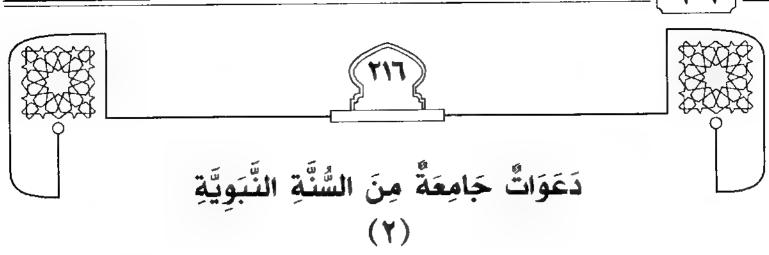
⁽٣) «معالم السنن» (٤/١٩٩).

الطريق، ولا يَدْرِي أين يَتوجَّهُ، فطَلَعَ له رجلٌ خبيرٌ بالطريق، عالمٌ بها، فسألهُ أَنْ يَدُلَّهُ على الطريق؛ فهكذا شأنُ طريقِ الآخرة، تمثيلًا لها بالطريقِ المحسوسِ للمسافرِ، وحاجة المسافر إلى اللهِ سبحانه إلى أن يَهْدِيَهُ تلكَ الطريقَ، أَعْظَمُ من حاجةِ المسافرِ إلى بلدٍ إلى مَنْ يَدُلُّهُ على الطريقِ الموصِلِ إليها، وكذلك السَّدَادُ _ وهو إصابةُ القصدِ قولًا وعملًا _ فمَثَلُهُ مَثَلُ رامي السهم، إذا وقع سَهْمُهُ في نفسِ الشيء الذي رماه، فقد سَدَّدَ سَهْمَهُ وأصاب، ولم يقعْ باطلًا، كذا المصيبُ للحقِّ في قولِهِ وعملِهِ بمنزلةِ المصيبِ في رميه، (١).

فهذه دعوةٌ عظيمةٌ، وألفاظُها يسيرة، إلا أنها اشتَمَلَتْ على خيرٍ عظيم، وفضلٍ عميم، وهي مِنْ جوامعِ كَلِمِ النبيِّ الكريم ﷺ، وتَضمَّنَتْ كذلك جمالَ نُصْحِهِ، وحُسْنَ بَيَانِهِ؛ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه.

整 務 繳

⁽١) «إغاثة اللهفان» (١/ ٩٤ _ ٩٥).

٣ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص ﴿ أَنه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ أنه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يَقْوَل: (إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُ يُصَرِّفُ يَشَاءُ)، ثم قال رسولُ الله ﷺ: (اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ، صَرِّفُ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِك)؛ رواه مسلم (١).

هذا الدعاءُ: (اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِك) قد بيَّن النبيُّ ﷺ الدَّاعِيَ القويَّ إليه، والمُوجِبَ للاهتمامِ به والإكثارِ منه؛ وذلك بقوله ـ قبله ـ: (إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمُنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ).

وجاء مِثْلُ ذلك أيضًا في حديث أنس رَهِ اللهِ عَالَى: «كان رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى دِينِك)، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، يُكْثِرُ أن يقولَ: (يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك)، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَمَنَّا بكَ وبما جِئْتَ به، فهل تخافُ علينا؟ قال: (نَعَمْ؛ إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ)»؛ رواه الترمذي، وابن ماجه (٢).

وكذلك في حديث عائشة عَنِينا، قالت: «دَعَوَاتٌ كان رسولُ اللهِ عَنَيْمَ يُكْثِرُ يَكْثِرُ يَكُثِرُ يَدعو بها: (يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ، ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك)، قالت: فقلت: يا رسولَ اللهِ، إنَّكَ تُكْثِرُ تدعو بهذا الدعاءِ؟ فقال: (إِنَّ قَلْبَ الآدَمِيِّ بَيْنَ

⁽۱) تقدم تخریجه ص(۸۷۱).

 ⁽۲) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۱۱۲)، و«جامع الترمذي» رقم (۲۱٤۰)، و«سنن ابن ماجه» رقم
 (۳۸۳٤)، وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ٤٤٤).

إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ ﷺ؛ فَإِذَا شَاءَ أَزَاغَهُ، وإِذَا شَاءَ أَقَامَهُ)»؛ رواه أحمد (١٠).

قال البغوي وَظَلَنُهُ: "فيه بيانُ أنَّ العبدَ ليس إليه شيءٌ مِنْ أمرِ سعادتِهِ أو شقاوتِهِ، بل إنِ اهتَدَى فبهدايةِ اللهِ إيَّاه، وإنْ ثبَتَ على الإيمانِ فبتثبيتِه، وإن ضلَّ فبِصَرْفِهِ عن الهدى؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿ بَلُ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَنِ ﴾ فبِصَرْفِهِ عن الهدى؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿ بَلُ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَنِ ﴾ [الحجرات: ١٧]، وقال الله عَلَى إخبارًا عن حَمْدِ أهلِ الجَنَّة: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

فتبيَّن بهذا أنَّ اللهَ تعالى هو الذي يَتَوَلَّى قلوبَ عباده، فيَتَصَرَّفُ فيها بما شاء، لا يَمْتَنِعُ عليه شيءٌ منها، ولا تَفُوتُهُ إرادةٌ، ولا يَكِلُها إلى أحدٍ مِنْ خلقه.

وعلى العبدِ أَنْ يَلْجَأَ إلى اللهِ تعالى ويُكْثِرَ مِنْ هذا الدعاء، كما كان رسولُ اللهِ عَلَيْهِ يُكْثِرُ منه، وفي هذا إعلامٌ للأُمَّةِ بأنَّ نَفْسَهُ الزكيَّةَ إذا كانتْ مفتقرةً إلى أَنْ تَلْجَأَ إلى اللهِ سبحانه لتثبيتِ قَلْبه، فكيفَ الأمرُ بِمَنْ هو دونه؟! وكلُّ العبادِ دونه، فما أحوَجَ المسلمَ إلى تثبيتِ الله له على دينهِ القويم، الذي هو سببُ النجاةِ والفلاحِ والوقايةِ مِنَ الذنوبِ وغوائلها، والله يقول: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللهِ مَا مَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُعِبلُ اللهُ اللهُ الطَّالِمِينَ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

والعبدُ مع هذا محتاجٌ إلى بَذْلِ المَسَاعِي النافعة، وسلوكِ المسالكِ الصالحة؛ لينالَ رضا اللهِ وهدايتَهُ وتوفيقَهُ؛ ﴿وَالَّذِينَ اَهْنَدَوًا زَادَهُمْ هُدُى وَءَانَنَهُمْ لَلْكُمْ مَا اللهِ وهدايتَهُ وتوفيقَهُ؛ ﴿وَالَّذِينَ اَهْنَدَوًا زَادَهُمْ هُدُى وَءَانَنَهُمْ لَكُونَهُمْ ﴾ [محمد: ١٧].

٤ ـ وعن أبي موسى الأشعري وَ عَلَيْهُ ، عن النبي عَلَيْهُ: «أنه كان يدعو بهذا الدعاء: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ الدعاء: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي،

⁽١) تقدم تخريجه (ص٧٩٤).

⁽٢) قشرح السنة اللبغوي (١٦٧/١).

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، ومَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ)؛ رواه البخاري ومسلم (۱).

وهذا الدعاء مِنْ أجمع الأدعية في الاستغفار؛ لأنّه دعاءٌ بألفاظِ التعميم والشمول، مَعَ البَسْطِ والتفصيلِ بذكرِ كلِّ معنى بصريح لفظِه، دُونَ الاكتفاء بِدَلَالةِ اللفظِ الآخرِ عليه؛ ليأتي الاستغفارُ على ما عَلِمَهُ العبدُ مِنْ ذنوبه وما لم يعلَمُه، ومعلومٌ أنه لو قيل: اغفرْ لي كلَّ ما صَنَعْتُ، كان أوجزَ، ولكنَّ ألفاظَ الحديثِ في مقامِ الدعاءِ والتضرُّع، وإظهارِ العبوديَّةِ والافتقار، واستحضارُ الأنواع التي يتوبُ العبدُ منها تفصيلًا أحسنُ وأبلغُ مِنَ الإيجازِ والاختصار (٢).

وهذا الدعاءُ والاستغفارُ مِنَ النبيِّ عَلَيْ هو على سبيلِ الافتقارِ والعبوديَّةِ لربِّه عَلَى الله عَلَى المعادِ لا يكونُ في غِنَى عن ربِّه وعن عَفْوِهِ ورحمتِهِ وعفوه، كحاجتهم عَفْوِهِ ورحمتِهِ ومغفرته، بل حاجةُ العبادِ إلى مغفرتِهِ ورحمتِهِ وعفوه، كحاجتهم إلى حفظِهِ وكَلاَءَتِهِ ورزقه، فإنْ لم يَحْفَظُهم هَلَكُوا، وإنْ لم يَرْزُقُهم هَلَكُوا، وإن لم يعفرُ لهم ويَرْحَمُهم هَلَكُوا وخَسِرُوا؛ ولهذا قال أبوهم آدَمُ وأُمُّهم لم يعفرُ لهم ويَرْحَمُهم هَلَكُوا وخَسِرُوا؛ ولهذا قال أبوهم آدَمُ وأُمُّهم حَلَيْ الفَيْنَ أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَمْفِرُ لَنَا وَرَحَمَّنَا لَنكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ والأعراف: ٣٣]؛ وهذا شأنُ وَلَدِهما مِنْ بعدهما صُ بعدهما الله عنه وهذا شأنُ وَلَدِهما مِنْ بعدهما الله المناه والمؤلِق الله المناه والمؤلِق الله المناه والمؤلِق الله المناه والمؤلِق الله الله والمؤلِق الله المؤلِق الله والمؤلِق الله الله والمؤلِق الله المؤلِق المؤلِق الله الله والمؤلِق الله الله والمؤلِق المؤلِق المؤلِق الله الله والمؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله الله والمؤلِق المؤلِق المؤلِق الله والمؤلِق المؤلِق المؤ

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۲۷۱).

⁽۲) انظر: «مدارج السالكين» (۱/۲۷۳)، و«جلاء الأفهام» (ص۲۰۳)؛ كلاهما لابن القيم.

⁽٣) انظر: «شفاء العليل» (١/ ٣٥٧ ـ ٣٥٩).

⁽٤) «جامع الترمذي» رقم (٣٥٠٠)، قال الألباني في «ضعيف الترمذي» (ص٤٠٧): «ضعيف، لكن الدعاء حسن».

أحمد (١)، مِنْ حديثِ رجلٍ مِنَ الصحابة، وعندَ النَّسَائيِّ وابنِ السُّنِيِّ (٢)، من حديث أبي موسى رَفِيُهُمُهُ وهي دعوةٌ عظيمةٌ ما تَرَكَتْ شيئًا مِنَ الخيرِ إلَّا تناوَلَتْهُ.

فقوله: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي)؛ أي: ما وقَعَ مِنِّي مِنْ زَلَلٍ وتقصيرٍ وفعلٍ لِمَا لا يليق، وغُفْرانُ الذنوب أساسٌ لكلِّ خيرٍ في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿وَأَنِ السَّغَفِرُوا رَبَّكُم مُّ تُونُولً إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَتَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلٍ فَضَلَا أَنِي السَّعَةُ وَلَيْ اللهِ سَعَةَ الدارِ، وَلهذا ناسَبَ تقديمَ طلبِ المغفرةِ على سؤالِ اللهِ سَعَةَ الدارِ، والبركة في الرزق.

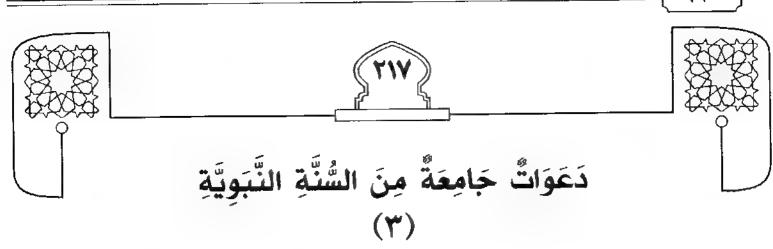
وقوله: (وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي)؛ أي: وَسِّعْ لِي في مسكني في الدنيا؛ لأنَّ سَعَتَهُ مِنْ سعادةِ الدنيا، أو المرادُ القبرُ؛ فإنه الدارُ الحقيقية، أو المرادُ الجَنَّةُ، فهي دارُ الخلودِ والنعيمِ المقيمِ الذي لا يَحُولُ ولا يزول، ولا يمنعُ أنْ يكونَ اللفظُ متناولًا لذلك كله.

وقوله: (وَبَارِكُ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي)؛ أي: اجعَلْهُ مُبَارَكًا محفوفًا بالخير، والبَرَكَةُ في الرزقِ؛ تعني: ثباتَهُ وزيادتَه.

京 旅 横

^{(1) «}المسند» (3/77).

⁽٢) «عمل اليوم والليلة» للنَّسَائي رقم (٨٠)، و«عمل اليوم والليلة» لابن السُّنِّيّ رقم (٢٨).

آ عن عبد الله بن عَبَّاس ﴿ قَالَ: كَانَ النبيُ ﴿ عَلَيَّ ، وَامْكُو لِي وَلَا تَمْكُو عَلَيَّ ، وَاهْدِنِي وَلَا تُعنْ عَلَيّ ، وَانْصُونِي وَلَا تَنْصُو عَلَيّ ، وَامْكُو لِي وَلَا تَمْكُو عَلَيّ ، وَاهْدِنِي وَلَا تُمْكُو عَلَيّ ، اللَّهُمّ ، اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا ، لَكَ وَيَسِّرِ الهُدَىٰ لِي ، وَانْصُونِي عَلَىٰ مَنْ بَعَىٰ عَلَيّ ، اللَّهُمّ ، اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا ، لَكَ وَيَسِّرِ الهُدَىٰ لِي ، وَانْصُونِي عَلَىٰ مَنْ بَعَىٰ عَلَيّ ، اللَّهُمّ ، اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا ، لَكَ ذَاكِرًا ، لَكَ رَاهِبًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، لَكَ مُخْبِتًا ، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا ، رَبِّ ، تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَاغْدِ اللهِ عَلْنِي ، وَسَدِّدْ لِسَانِي ، وَاسْلُلْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَنَبِّتْ حُجَّتِي ، وَاهْدِ قَلْبِي ، وَسَدِّدْ لِسَانِي ، وَاسْلُلْ مَخْبِمَةَ صَدْرِي) ؛ رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (١) .

وهذا الدعاءُ العظيمُ اشتَمَلَ على اثنَيْنِ وعشرينَ سؤالًا ومَطْلَبًا؛ هي من أهمِّ مطالبِ العبدِ، وأسبابِ صلاحِهِ وسعادتِهِ في الدنيا وفي الآخرة:

فَأُولُ ذَلَكَ: قُولُهُ: (رَبِّ، أَعِنِّي)، وهو طَلَبُ العونِ مِنَ الله؛ أي: وَفُقْني لِذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عبادتك، وفي مقابلةِ الأعداءِ أُمِدَّني بمعونتك وتوفيقك.

والشاني: قوله: (وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ)؛ أي: لا تُغَلِّبُ عليَّ مَنْ يَمْنَعُني مِنْ طاعتك؛ مِنَ النفسِ الأمَّارة بالسوء، ومِنْ شياطينِ الإنسِ والجِنّ.

والثالث: قوله: (وَانْصُرْنِي)، وهو طلَبُ النصر؛ أي: اغلبني على الكفار أعدائي وأعداءِ دينك، وقيل: انْصُرْني على نفسي الأمَّارَةِ بالسوء؛ فإنها أعدى أعدائي.

والرابع: قوله: (وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ)؛ بمعنى: لا تُسلِّطْ عليَّ أحدًا مِنْ خلقك.

⁽۱) رواه أحمد في «المسند» (١/ ٢٢٧)، و«سنن أبي داود» رقم (١٥١٠)، و«جامع الترمذي» رقم (٣٥٥١)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٣٠)، وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (١/ ٤١٤).

والخامس: قوله: (وَامكُوْ لِي)؛ أي: أَلْحِقْ مَكْرَكَ بأعدائي، وارزقني الحِيلَة السليمة، والفكرَ القويمَ للسلامةِ مِنْ شَرِّهم ودَفْعِ كيدهم؛ بحيثُ لا يَشْعُرُ العدوُّ بما هَدَيْتَني إليه مِنْ سُبُلِ دَفْعِ كيدهم وعدوانهم.

والسادس: قوله: (وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ)؛ أي: ولا تَهْدِ عَدُوِّي إلى طريقِ دفعِهِ إِيَّايَ عن نفسه.

والسابع: قوله: (وَاهْدِنِي)؛ أي: دُلَّنِي على أبوابِ الخيرات، ومُنَّ عليَّ بالعلم النافع، وبَصِّرْني بعيوبِ نفسي.

والشامن: قوله: (وَيَسِّرِ الهُدَىٰ لِي)؛ أي: وسَهِّلْ لي اتَّباعَ الهدايةِ، وسلوكَ طريقها، وهَيِّئْ لي أسبابَ الخير، حتى لا أَسْتَثْقِلَ الطاعة، ولا أَشْتَغِلَ عن العبادة.

والتساسع: قوله: (وانْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ)؛ أي: وانْصُرْني على مَنْ ظلمني وتَعَدَّى عليَّ؛ وهذا تخصيصٌ بعدَ قوله أولًا: (وَانْصُرْني وَلَا تَنْصُرْ عَلَى مَنْ ظلمني وتَعَدَّى عليَّ؛ وهذا تخصيصٌ بعدَ قوله أولًا: (وَانْصُرْني وَلَا تَنْصُرْ

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَاللَّهُ: «فقوله: (وانْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَىٰ عَدُوِّي مطلقًا»(١).

والعاشر: قوله: (اللَّهُمَّ، اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا)؛ أي: أَلهِمْنِي شُكْرَكَ على نَعْمائِكَ وآلائِكَ على .

والحادي عشر: قوله: (لَكَ ذَاكِرًا)؛ أي: في الأوقاتِ كلّها؛ قائمًا، وقاعدًا، وعلى جَنْب.

والثانيَ عَشَرَ: قوله: (لَكَ رَاهِبًا)؛ أي: خائفًا منك في السَّرَّاءِ والضَّرَّاء. والثالثَ عشرَ: قوله: (لَكَ مِطْوَاعًا)؛ أي: كثيرَ الطَّوْعِ، وهو الانقيادُ والامتثالُ والطاعة.

⁽١) «الرد على البكري» (٢٠٧/١).

والرابع عَشَهِ وَله: (لَكَ مُخْبِتًا): مِنَ الإخباتِ، وهو الخشوعُ والتواضعُ والخضوعُ؛ والمعنى: اجعلني لك خاشعًا متواضعًا خاضعًا.

ويقال: أَخْبَتَ إلى اللهِ: اطمَأَنَّ إليه، وخشَعَ له وخضَعَ، وعلامتُهُ أَنْ يَذِلَّ القلبُ بين يَدَيْ ربِّه إجلالًا وذُلَّا له وانكسارًا.

والخامسَ عشرَ: قوله: (إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا)؛ الأَوَّاهُ: هو كثيرُ الدعاءِ والتضرُّعِ والبكاء، والمنيبُ: هو التائبُ الراجعُ إلى اللهِ في أموره.

واكتفى في قوله: (أَوَّاهًا مُنِيبًا)، بصلةٍ واحدةٍ؛ لكونِ الإنابةِ لازمةً للتأوَّهِ ورديفًا له؛ فكأنهما شيءٌ واحد؛ ومِنْ ذلك قولُه تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَعَلِيمُ أَوَّهُ مُنِيبٌ﴾ [هود: ٧٥].

وتقديمُ الجارِّ والمجرورِ في هذا وفيما قَبْلَهُ للاهتمامِ والاختصاص، وتحقيقِ الإخلاص.

والسلدسَ عشرَ: قوله: (رَبِّ، تَقَبَّلْ تَوْبَتِي)؛ أي: بجعلها صحيحةً بشرائطِهَا واستجماع آدابها.

والسابع عشر: قوله: (وَاغْسِلْ حَوْبَتِي)؛ أي: وامْحُ ذنبي وإثمي. والسامن عشر: قوله: (وَأَجِبْ دَعْوَتِي)؛ أي: دعائي.

والتساسع عشر: قوله: (وَثَبّتْ حُجّتِي)؛ أي: على أعدائِكَ في الدنيا والعُقْبَى، وثَبّتْ قولي وتصديقي في الدنيا وعندَ سؤالِ المَلَكَيْن.

والسعِسشْسسسرون: قوله: (وَاهْدِ قَلْبِي)؛ أي: إلى معرفةِ ربِّي، ومعرفةِ الحَقِّ والهدى الذي أَمَرَ به، وبعَثَ به رسلَهُ.

والحادي والعِشْرون: قوله: (وَسَدَّدْ لِسَانِي)؛ أي: صَوِّبْ وقَوِّمْ لساني حتى لا يَنْطِقَ إِلَّا بالصدقِ والقولِ السديد.

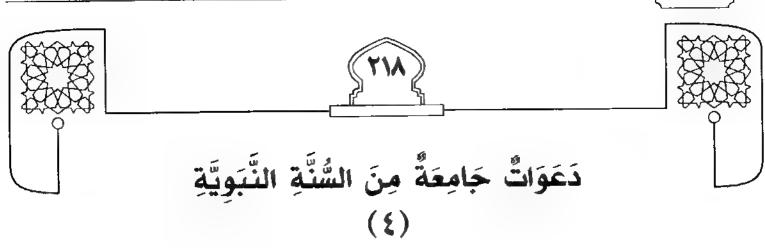
والشاني والعِشْرون: قوله: (وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي)؛ أي: وأَخْرِجْ سَخِيمَةَ صَدْرِي)؛ أي: وأَخْرِجْ سَخِيمَةَ صَدْري، وهي غِشُّهُ وغِلُّهُ، وحِقْدُهُ وحَسَدُهُ، ونحوُها؛ مما ينشأ مِنَ الصدرِ ويسكُنُ في القلبِ من مساوئ الأخلاق.

وبهذا الشرح المُوجَزِ لِمَا اشتَمَلَ عليه هذا الدعاءُ مِنَ المسائلِ العظيمة، والمطالبِ الجليلة: يَتبيَّنُ عِظَمُ شأنِ هذا الدعاء، وأنه مما ينبغي الاهتمامُ به، وملازمةُ التضرُّع به إلى الله تعالى.

وقد ذكر الحافظُ البَزَّارُ في ترجمةِ شيخِ الإسلام ابن تيميَّةَ أنَّ هذا الدعاءَ كان غالبَ دعائِهِ كَظُلَّلُهُ(١).

操線

⁽١) «الأعلام العلية، في مناقب ابن تيمية» (ص٣٧).

وفي رواية البخاري في «الأدب المفرد»، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «(يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِجُمَلِ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ)، قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، وما جُمَلُ الدعاءِ وجوامعُهُ؟ قال: (قُولِي: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّه...)»، إلى آخر الدعاء.

فدلَّت هذه الروايةُ على أنَّ هذا الدعاءَ مِنْ جوامعِ الأدعيةِ التي تجمعُ المعانيَ الكثيرةَ، والمقاصدَ الصحيحةَ، والأغراضَ الصالحةَ، بألفاظِ يسيرةٍ.

وهذا ظاهرٌ في الحديث؛ فإنَّ قولَهُ: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ؛ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ ومَا لَمْ أَعْلَمْ)، شَمِلَ جميعَ الخيراتِ في الدنيا والآخرة، الظاهرةِ منها والباطنة.

⁽۱) «سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٤٦)، و«الأدب المفرد» للبخاري رقم (٦٣٩)، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٥٤٢).

وقوله: (وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ؛ عَاجِلِهِ وآجِلِه، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ ومَا لَمْ أَعْلَمْ)، شَمِلَ جميعَ الشرورِ في الدنيا والآخرة، الظاهرةِ منها والباطنة.

وقوله: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّك، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّك): تأكيدٌ لِمَا قبله، وتفضيلٌ لاختيارِ رسولِ اللهِ ﷺ على اختيارِ الداعي؛ لكمالِ نُصْحِهِ، ولِعِظم حِرْصِه، ولكونِهِ أَوْلَى بالمؤمنينَ من أنفسهم، وأنصحَ لأنفسهم منهم، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه.

وقوله: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ): دعاءً بالفوزِ بالجَنَّةِ، والتمكُّنِ مِنَ الأسبابِ الموصِلةِ إليها، وهو تخصيصٌ مِنَ الخيرِ بطلبِ الجَنَّةِ؛ لأنها أعظمُ الخيرِ وأكملُهُ وأبقاه.

وقوله: (وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ): دعاءً بالوقايةِ مِنَ النارِ ومِنَ الأسبابِ المُوجِبَةِ لدخولها، وهو كذلك تخصيصٌ مِنَ الشرِّ بالاستعاذةِ مِنَ النار خاصَّةً؛ لأنها أشدُّ الشرِّ وأدهاه وأبقاه.

وقوله: (وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا)، في رواية البخاري _ في «الأدب المفرد» _: (ومَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ، فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا)، وهي مفسّرةٌ للرواية الأخرى؛ أي: أن تكونَ عواقبُ ما يقضيه الله على عبدِهِ المؤمنِ حميدة، ومآلاتُها رشيدةً؛ إنْ قضى له بنعمةٍ، نالَ بها ثوابَ الشاكرين، وإنْ قضى له بمصيبةٍ، نالَ بها ثوابَ الصابرين المحتسبين.

ومِنْ فوائدِ هذا الحديث: أهميةُ تعليم الأهلِ والوَلَدِ الدعاءَ؟ قال الصَّنْعانيُ لَكُلَّلُهُ: "وفيه: أنه ينبغي للعبدِ تعليمُ أهلِهِ أحسنَ الأدعية؛ لأنَّ كلَّ خيرٍ ينالونه فهو له، وكل شرِّ يصيبُهم فهو مَضَرَّةٌ عليه "(١).

⁽۱) قسبل السلام» (٤/٨٣٤).

وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ)(١).

وهو كذلك مِنْ جوامعِ دَعَواتِ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلام، وقد اشتَمَلَ على سؤالِ اللهِ صلاحَ اللهِ بصلاحِهِ على سؤالِ اللهِ صلاحَ الدِّين والدنيا والآخرة؛ وبدَأَ بالدِّين؛ لأنه بصلاحِهِ يَصْلُحُ ما سواه.

قوله: (اللَّهُمَّ، أَصْلِحْ لِي دِينِيَ): دعاءٌ بإصلاحِ الدين؛ أي: بأن تُوفِّقني للقيامِ بواجباتِهِ وآدابِهِ ومقتضياتِهِ على الوجهِ الأكمل والأتمِّ؛ وذلك بأنْ يوفِّقَ اللهُ العبدَ للتمسُّكِ بالكتابِ والسُّنَّةِ وَفْقَ هَدْيِ السلفِ الصالحِ مِنَ الصحابةِ والتابعين، والأئمَّةِ الصالحين؛ في أمورِ الاعتقادِ، والعباداتِ، والدعوةِ إلى الله تعالى، والسلوكِ الاجتماعيِّ العام.

وقوله: (الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي)؛ أي: ما أَعْتَصِمُ به في جميع أموري؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوأَ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وفيه: أنَّ التمسُّكَ بالدِّينِ على المنهجِ الصحيحِ عِصْمةٌ للعبدِ مِنْ مُضلَّاتِ الفِتَنِ، ومِنَ الوقوعِ في الانحرافاتِ الاعتقاديَّةِ والعملية، وأنَّ إضاعةَ الدِّينِ به انفراطُ الأمرِ وضَياعُهُ، كما قال تعالى: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَلَهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُطُكَ وَالْكهف: ٢٨].

وقوله: (وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ): دعاءٌ بإصلاحِ الدنيا؛ أي: بإعطاءِ الكَفَافِ فيما يحتاجُ إليه، وبأنْ يكون حلالًا ومُعِينًا على طاعةِ الله تعالى.

وقوله: (الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي)؛ أي: فيها مكانُ عيشي وزَمَانُ حياتي، وفي هذا أنَّ للناسِ في هذه الحياةِ مَعَاشًا محدودًا ورِزْقًا مُقَدَّرًا لَنْ يموتَ حتى يَسْتَتِمَّهُ.

وقوله: (وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي): دعاءٌ بإصلاحِ الآخرة، وإصلاحُها باللطفِ مِنَ اللهِ سبحانه والتوفيقِ منه للإخلاصِ في الطاعة، وحُسْنِ الخاتمة، والفوزِ بالنعيم المقيم في الجَنَّة.

⁽۱) "صحيح مسلم» رقم (۲۷۲۰).

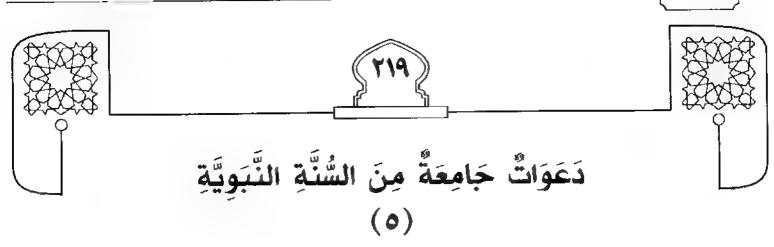
وقوله: (الَّتِي فِيهَا مَعَادِي)؛ أي: فيها مكانُ رجوعي، وزَمَنُ إعادتي إلى الله رَجَوًكِي النَّجِم: ٣١].

وقوله: (وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ)؛ أي: اجْعَلْ طُولَ عمري فرصةً وسببًا لي في إتيانِ الخيرِ مِنَ القولِ والعمل.

وفيه: أنَّ طولَ عُمْرِ العبدِ المسلمِ مدعاةٌ للزيادةِ مِنْ أعمالِ البِرِّ والخير. وقوله: (وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ)؛ أي: واجْعَلْ موتي وخروجي مِنْ هذه الحياة الدنيا راحةً لي مِنَ الفتنِ والمِحَنِ، والابتلاءِ بالمعصيةِ والغَفْلة.

وفيه: أنَّ المؤمنَ يَسْتَرِيحُ غايةً الراحةِ، ويَسْلَمُ كاملَ السلامةِ بلقاءِ ربِّه وَيَظْفَرُ بثوابِهِ العظيم، ونعيمِه المقيم، نسألُ اللهَ الكريمَ مِنْ فَضْله.

新 蘇 蘇

٩ - عن أبي هريرة رَبِّي عَال: قال رسولُ الله ﷺ: (اللَّهُمَّ، انْفَعْنِي بِمَا عَلَمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا)؛ رواه الترمذي، وابن ماجه (١١).

فهذا الحديثُ اشتَمَلَ على دعوةٍ جامعةٍ تَتعلَّقُ بالعلم، وما ينبغي أن يكونَ عليه شأنُ المسلم مَعَ العلم، وهو يَتكوَّنُ مِنْ جملٍ ثلاثٍ في تحقيقِ هذا المطلبِ الجليل، والمَقْصِدِ العظيم:

الأولى: قولُه: (اللَّهُمَّ، انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي)، وفيها سؤالُ اللهِ الانتفاع بما يتعلَّمه مِنَ العلومِ المفيدة؛ لأنَّ مقصودَ العلم العملُ، وكلُّ علم شرعيِّ، فطلَبُ الشارعِ له إنما يكونُ حيثُ هو وسيلةً إلى التعبُّدِ به لله؛ لأن الشرعَ إنما جاء بالتعبُّد، وهو المقصودُ مِنْ بَعْثَةِ الأنبياءِ عَلَيْ، بل جاءتِ النصوصُ مشتملةً على التعبُد، وهو المقصودُ مِنْ بَعْثَةِ الأنبياءِ عَلَيْ، بل جاءتِ النصوصُ مشتملةً على التهديدِ الشديد، والتغليظِ والوعيد لِمَنْ لم يعملْ بعلمه، وأنَّ المرءَ يُسألُ يومَ القيامةِ عن عِلْمِهِ ماذا عَمِلَ به، وأنَّ مَنْ لم يعملْ بعلمه يكونُ عِلْمُهُ وَبَالًا عليه وحَسْرةً وندامةً.

فلِعِظَمِ هذا المقامِ وأهميَّته، وكونِهِ هو المقصودَ الأساسَ لطلبِ العلم، قُدِّمَ هنا في هذه الدعوةِ على سؤالِ العلم، ومتى لم يَحْصُلِ انتفاعٌ بالعلم، فإنه يكونُ وَبَالًا وحُجَّةً على صاحبه؛ كما قال ﷺ: (وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَى العلم. وحجةٌ عليه إنْ فَرَّطَ في العمل.

^{ِ (}١) «جامع الترمذي» رقم (٣٥٩٩)، و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٨٣٣)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترمذي» (٣٧٦/٣).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۲۹).

ولربَّما سَعِدَ الناسُ بعلمِ الإنسان سعادةً لم يَنَلْها هو مِنْ عِلْمِهِ؛ لتفريطِهِ بالعمل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَاللهُ: «ولهذا كان مِنْ أحسنِ الدعاءِ قولُهُ: اللهمَّ لا تَجْعَلْني عِبْرَةً لغيري، ولا تَجْعَلْ أَحَدًا أَسْعَدَ بما عَلَّمْتَنِي مني "(۱).

وهي دعوةٌ مأثورةٌ عن مُطَرِّفِ بن عبد الله بن الشَّخْيرِ لَخَمَّلَتُهُ، رواها عنه الإمام أحمد في كتابه «الزهد»(٢).

الثانية: قوله: (وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي)، وفيها سؤالُ اللهِ أن يَمُنَّ عليه بالعلم النافع، وهو علمُ الشريعةِ الذي يُفِيدُ المُكَلَّفَ ما يجبُ عليه مِنْ أَمْرِ دينه، في عبادتِهِ ومعاملاته، والعلمُ باللهِ وبأسمائِهِ وصفاته، وما يجبُ له مِنَ القيامِ بأمرِهِ وتحقيقِ طاعته. ومِنْ علامةِ إرادةِ اللهِ الخيرَ بعبده أنْ يُوفِّقَ عبدَهُ لطلبِ هذا العلمِ وتحصيلِهِ؛ كما ثبَتَ في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: (مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ العلمِ وتحصيلِهِ؛ كما ثبَتَ في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: (مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ)(٣).

ولا تُنالُ هذه الخيريةُ بمجرَّدِ تحصيلِ العلم، بل لا بدَّ مِنَ العمل.

قال ابن القيِّم نَظَلَّهُ: "ومفهومُ الحديثِ أنَّ مَنْ لم يفقِّهه في دينه لم يُرِدُ به خيرًا، كما أنَّ مَنْ أرادَ به خيرًا فَقَهَهُ في دينه، ومَنْ فَقَهَهُ في دينه، فقد أراد به خيرًا، إذا أُرِيدَ بالفقهِ العلمُ المستلزِمُ للعمل، وأمَّا إنْ أُريدَ به مجرَّدُ العلم، فلا يَدُلُّ على أنَّ مَنْ فَقِهَ في الدين فقد أُرِيدَ به خيرًا، فإنَّ الفِقْهَ حينئذِ يكونُ شرطًا لإرادةِ الخير، وعلى الأوَّلِ يكونُ مُوجِبًا "(٤).

وقد ثبَتَ عن النبي ﷺ التعوذُ بالله مِنَ العلمِ الذي لا ينفع (٥٠).

⁽۱) «مجموع الفتاوى» (۲۱/۱٤).

⁽٢) «الزهد» للإمام أحمد رقم (١٣٥٨).

⁽٣) رواه البخاري رقم (٧١)، ومسلم رقم (١٠٣٧).

⁽٤) «مفتاح دار السعادة» (١/٢٤٦).

⁽٥) رواه مسلم رقم (٢٧٢٢)، من حديث زيد بن أَرْقَمَ ﷺ.

والعبدُ لا يزالُ بخيرٍ ما كان على هذه الحالِ، مجتهدًا في تعلُّمِ ما ينفعه، منتفعًا بما يتعلَّم ما ينفعه، منتفعًا بما يتعلَّمه، وفي ازديادٍ مِنْ ذلك إلى أن يَلْقَى اللهَ ﷺ فَأَنعِمْ بها مِنْ حال! وأكرِمْ به مِن مآل!

وقد لخّص ابن القيّم كَثْلَثُهُ هذه الوسائلَ في ستّ نقاط؛ فقال: «للعلمِ ستّ مراتبَ: (أولها): حُسْنُ السؤال، (الثانية): حُسْنُ الإنصاتِ والاستماع، (الثالثة): حُسْنُ الفهم، (الرابعة): الحفظ، (الخامسة): التعليم، (السادسة) - وهي ثمرتُهُ -: وهي العملُ به ومراعاةُ حدوده» (٢)، ثم بيّن كَثِلَثُهُ أنَّ حِرْمَانَ العلمِ يكونُ بأضدادِ هذه الأمور: بتركِ السؤال، وسُوءِ الإنصاتِ وعدمِ إلقاءِ السمع، وسوءِ الفهم، وعَدَمِ الحفظ، وعَدَمِ نشرِ العِلْمِ وتعليمه، وعَدَمِ العملِ السمع، وسوءِ الفهم، وعَدَمِ الحفظ، وعَدَمِ نشرِ العِلْمِ وتعليمه، وعَدَمِ العملِ

به .

⁽١) «مجموع الفوائد» لابن سعدي (ص٩٧).

⁽۲) المفتاح دار السعادة» (۱/۱۱).

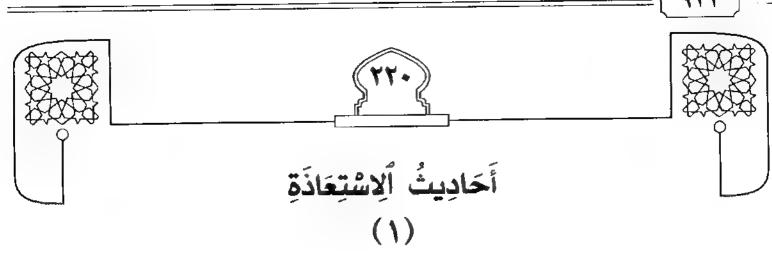
وكم هو جميلٌ بالمسلم أن يُدْرِكَ حاجتَهُ إلى العلم، وضرورتَهُ إليه، فيسألَ ربَّهُ أن يَسْلُكَ به طريقَ العلمِ النافع، وأن يُوفِّقَهُ للانتفاعِ والارتفاعِ في درجاتِ العلمِ والعمل. وحاجةُ العبدِ إلى العلمِ أعظمُ مِنْ حاجتِهِ إلى الطعامِ والشراب؛ لأن حاجةَ المرءِ إلى الطعامِ والشرابِ في اليومِ مَرَّاتٌ معدودةٌ، وأمَّا حاجتُه إلى العلم، ففي جميع الأوقات.

قال الإمام أحمد وَ ﴿ الناسُ أحوجُ إلى العلم منهم إلى الطعامِ والشراب؛ لأنَّ الطعامَ والشرابَ يُحْتَاجُ إليه في اليومِ مَرَّةً أو مرتَيْن، والعلمُ يُحتاجُ إليه في اليومِ مَرَّةً أو مرتَيْن، والعلمُ يُحتاجُ إليه في كلِّ وقت (١).

هذا، وإنا لنسألُ اللهَ أن يَنْفَعَنا بما عَلَّمَنَا، وأنْ يُعَلِّمَنا ما يَنْفَعُنا، وأنْ يُعَلِّمَنا ما يَنْفَعُنا، وأنْ يَزِيدَنَا علمًا؛ إنه سميعٌ مجيبٌ قريب.

* * *

⁽۱) ذكره ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۱/۱،۳۰۱).

إِنَّ الاستعاذة بابٌ مهم في الأدعية النبوية، والأحاديث الثابتة عن النبي على عظيم عنايته، وشِدَّة اهتمامه بهذا النوع النبي عظيم عنايته، وشِدَّة اهتمامه بهذا النوع مِنَ الدعاء، فأحاديث الاستعاذة كثيرة، وهي كذلك متنوعة مِنْ حيث الأمور التي استعاذ منها على أو أمر بالاستعاذة منها.

ولا بد في هذا الباب مِنْ معرفةِ ثلاثةِ أمور:

الأول: معرفة معنى الاستعاذة:

وهي طَلَبُ العَوْذ؛ قال العلامة ابن القيِّم وَ اللهُ: «اعلَمْ أَنَّ لفظ: «عَاذَ» وما تَصرَّفَ منها تَدُلُّ على التحرُّزِ والتحصُّنِ والنجاة، وحقيقة معناها: الهروبُ من شيءٍ تخافُهُ إلى مَنْ يَعْصِمُكَ منه؛ ولهذا يُسمَّى المُسْتَعَاذُ به مَعَاذًا، كما يُسمَّى مَلْجَأً ووَزَرًا »(۱).

الثاني: معرفة المُسْتَعَاذِ به:

والمستَعاذُ به الذي يُظلَبُ منه العَوْذُ، ويُعْتَصَمُ به، ويُلْتَجَأُ ويُهْرَبُ إليه: هو الله وحده، الذي بيدِهِ مَلَكوتُ السملواتِ والأرض، والذي هو على كلِّ شيء قدير، وهو ربُّ العالمين، فلا يُستعاذُ إلَّا به، ولا يُستعاذُ بأحدٍ مِنْ خلقه، بل هو الذي يُعِيذُ المستعيذين، ويَعْصِمُهُمْ ويمنعهم مِنْ شرِّ ما استعاذوا مِن شَرِّه.

فالاستعاذةُ باللهِ تعالى عبادةٌ عظيمة، يجبُ إفرادُهُ سبحانه بها، وعدَمُ

⁽۱) «بدائع الفوائد» (۲۰۰/۲).

إشراكِ شيءٍ آخَرَ معه فيها؛ وهذا مِنْ تحقيقِ التوحيدِ وإخلاصِ الدِّينِ لله تعالى وحده، الذي هو أساسُ سَعَادةِ العبدِ، وفلاحِهِ في الدنيا والآخرة.

وأمَّا الاستعادةُ بغيرِ اللهِ تعالى مِنَ الخَلْق، فإنها طُغْيانٌ وشرُّ عظيم؛ كما قال الله تعالى حكايةً عن مؤمني الجِنِّ: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنسِ وَهُوَالًهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قال ابن عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبِيْتُ أَحَدُهُمْ الآية _: «كان رجالٌ مِنَ الإنس يَبِيتُ أَحَدُهُمْ بالوادي في الجاهليَّةِ، فيقولُ: أَعُوذُ بِعَزِيزِ هذا الوادي، فزادَهُمْ ذلك إثمًا»(١).

لأنَّ ذلك مِنَ الشِّرْك؛ ولذا نَزَلَتْ سورتا المعوِّذتين لتعليمِ الاستعاذةِ باللهِ تعالى وحده، والتبرُّؤِ مِنَ الاستعاذةِ بغيره، وكذلك أذكارُ الاستعاذةِ المأثورةُ، فإنها إرشادٌ لذلك.

وعلى كلِّ، فإنَّ مِنَ الضروريِّ معرفةَ العبدِ أنْ ليسَ للخلقِ مَعَاذٌ ولا مَلْجَأُ ولا مَنْجًى سوى اللهِ تعالى، وأنه لا شيءَ يُستعاذُ منه إلَّا واللهُ ربَّه وخالقُه، وتحتَ قَهْرهِ وسلطانه.

وهذا كلَّه تحقيقٌ للتوحيد والقَدَر، وأنه لا ربَّ غيره، ولا خالقَ سواه، ولا يملكُ المخلوقُ لنفسه ولا لغيرِهِ ضرَّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، بل الأمرُ كلَّه لله، ليس لأحدِ سواه منه شيءٌ.

الثالث: معرفة أنواع المستعاذِ منه:

فقد ورَدَ في السُّنَةِ الاستعاذةُ مِنْ أنواعِ عديدةٍ مما ينبغي للعبدِ الالتجاءُ إلى الله تعالى ليعصمَهُ منها، وهي في الجُمْلةِ نوعان: موجودٌ يُظلَبُ رَفْعُه، ومعدومٌ يُظلَبُ بقاؤُهُ على العدم، وأنْ لَا يُوجَدَ كما أنَّ الخيرَ المطلقَ نوعان: موجودٌ يُظلَبُ دوامُهُ وثباتُهُ وأنْ لَا يُسلَبَ، ومعدومٌ يُظلَبُ وجودُهُ وحصولُه.

فهذه أربعةٌ هي أمَّهاتُ مطالبِ السائلين مِنْ ربِّ العالمين، وعليها مَدَارُ طَلَبَاتهم.

⁽١) رواه الطبري في «التفسير» (٣٢٢/٢٣).

وإذا تبيَّن هذا، فينبغي للعبدِ المسلمِ معرفةُ أنواعِ ما جاءتِ السُّنَّةُ النبويَّةُ بالإستعاذةِ منها، لاسيَّما ما كان مِنْ ذلك بأوجزِ لفظٍ وأجمعِهِ وأَدَلِّهِ على المرادِ، وأَعَمِّهِ استعاذةً.

وسنقفُ بإذن الله على الله على جملةٍ طيبةٍ مِنَ الأحاديثِ الواردةِ في هذا الباب، مع بيان لشيءٍ مِنْ معانيها ودَلَالاتها:

وقد اشتمَلَ هذا الحديث على أعظم شَرِّ يُستعاذُ بالله منه؛ فإنَّ الشركَ بالله أظلمُ الظلم الظلم، وأعظمُ الإثم؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ، وَهُو يَعِظُهُ الظلم الظلم الظلم، وأعظمُ الإثم؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدِ آفَتَرَى اللهُ الله عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا ﴾ إِنْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٦]، والآياتُ في بيانِ خطرِ الشركِ وعِظم جُرْمِهِ كثيرةٌ.

وفي الحديثِ السابقِ بيانُ أنَّ الشركَ قد يكونُ خفيًّا كخفاءِ دَبِيبِ النمل، حتى إنه لخفائِهِ قد يقعُ فيه العبدُ ويَتسلَّلُ إلى نفسِهِ وهو لا يعلم؛ وهذا مما

⁽١) «الأدب المفرد» رقم (٧١٦)، وصحَّحه الألباني في الصحيح الأدب المفردا رقم (٥٥٤).

⁽٢) «مسند أحمد» (٤٠٣/٤)، وحسَّنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» رقم (٣٦).

يوجبُ شِدَّةَ الحذرِ منه، وضَرُورَةَ معرفتِهِ لِيُتَّقَى ويُجْتَنَب، مَعَ الاعتصامِ بالله تعالى والالتجاءِ إليه لِيَعْصِمَ العبدَ مِنَ الشركِ بأنواعِه، ويَقِيَهُ مِنْ شرِّه وعواقِبِه الوخيمة؛ وهذا ما أرشَدَ إليه رسولُ الله ﷺ في هذا الحديثِ؛ حيثُ عَلَّمَ أُمَّتَهُ الاستعاذة بالله مِنَ الشركِ كلِّه ما عَلِمَهُ العبدُ وما لم يَعْلَمْهُ؛ قال: (قُلِ: اللَّهُمَّ، إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ)، فما أعظمَها إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ)، فما أعظمَها مِنْ دعوةٍ! وما أشدَّ حاجة العبد إلى العناية بها! أعاذَنَا اللهُ أجمعين مِنَ الشَّرْكِ ما عَلِمْنا منه وما لم نَعْلَمْ، وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا.

٢ - عن ابن عَبّاس ﴿ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُول: (اللَّهُمّ، لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمّ، إِنّي أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمّ، إِنّي أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمّ، إِنّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إِلَـٰهَ إِلّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ، والجِنْ وَالْجِنْ وَالْإِنْسُ يَمُوتُون)؛ رواه مسلم(١).

وفي هذا الدعاءِ التعوُّذُ باللهِ مِنَ الضلال، وهو الانحرافُ عن صراطِ اللهِ المستقيم، وسبيلِهِ القويم، ودينِهِ الحنيف.

وقوله: (اللَّهُمَّ، لَكَ أَسْلَمْتُ)؛ أي: استَسْلَمْتُ وانقدتُ لأمرِكَ ونهيك، وقدَّم الجارَّ والمجرور: "لَكَ»؛ لإفادةِ القصرِ والاختصاص؛ أي: أسلمتُ لك وَحْدَكَ لا لغيرك.

وقوله: (وَبِكَ آمَنْتُ)؛ أي: بذاتِكَ العليَّة، وما يليقُ بها مِنْ صفاتِ الكمالِ آمنتُ؛ أي: صَدَّقْتُ وأقررتُ، ويدخُلُ في الإيمانِ به سبحانه الإيمانُ بكلِّ ما أمَرَ عباده بالإيمان به؛ كالملائكةِ، والكُتُبِ، والرسلِ، واليومِ الآخر.

وقوله: (وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ)؛ أي: فَوَّضْتُ أمري إليك دون غيرك.

وقوله: (وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ): مِنَ الإنابة؛ أي: رجعتُ إلى عبادَتِكَ وما يُقرِّبُ إليك، وأعرضتُ عمَّا سوى ذلك.

وقوله: (وَبِكَ خَاصَمْتُ)؛ أي: بكَ أحتجُ وأدافع، وبما أَعْطَيْتَني مِنَ البراهينِ والحججِ خاصَمْتُ أعداءَكَ أعداءَ الدين، فقَصَمْتُ ظهورَهم بالبراهينِ

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۸۸۷).

القويَّة، وفَلَجْتُ حُجَّتهم بالحجج السَّنِيَّة، وكلُّ ذلك من الاعتصام بالله؛ ﴿وَمَن يَعْنَصِم بِالله؛ ﴿وَمَن يَعْنَصِم بِالله؛ ﴿وَمَن يَعْنَصِم بِاللهِ عَلَيْ مِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ [آل عمران: ١٠١].

وقوله: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِك)، هو استعاذةٌ بصفةٍ مِنْ صفاتِ الله، وهي العزةُ، والعزَّ في الأصل: القوةُ والشِّدَّةُ، والغَلَبَةُ والمَنَعة، قال تعالى: ﴿وَلِللّهِ ٱلْعِزَّةُ ﴾ [المنافقون: ٨]؛ أي: له القُوَّةُ والغَلَبَة.

وقوله: (لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنْتَ)، شهادةٌ وإقرارٌ بتوحيدِ الله، ومعناها: لا معبودَ بحقٌ إلَّا اللهُ.

وقوله: (أَنْ تُضِلَّنِي)؛ أي: مِنْ أن تُضِلَّنِي، وهو متعلِّق بـ (أَعُودُ بِعِزَّتِك)؛ وفي هذا أنَّ الهداية والضلال بيد الله؛ قال تعالى: ﴿مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو الْمُهْتَدِّ وَمَن يَهْدِ اللهُ فَهُو الْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يُضْلِلُ اللهُ فَا لَهُ مِن اللهُ فَمَا لَهُ مِن يُضَلِلُ اللهُ فَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴾ [النورى: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿مَن يَشَا لِللهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ سَبِيلٍ ﴾ [الانعام: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿مَن يَشَا لِللهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسَتَقِيمٍ ﴾ [الانعام: ٢٩].

وقوله: (أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ): ثناءٌ على الله تعالى بصفةٍ مِن صفاتِ كماله، وهي الحياةُ التامَّةُ المنزَّهةُ عن النقص والفناء.

وقوله: (وَالجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ): تأكيدٌ لانفرادِ اللهِ تعالى بكمالِ الحياة، وأنَّ الاعتمادَ لا يكونُ إلَّا على الحيِّ الذي لا يموتُ، وأمَّا الأحياءُ الذين يموتون، فلا يُعْتَمَدُ عليهم؛ فكيف بالأمواتِ والمقبورين؟! قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿آلَهُ لِلَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيِّ الْقَيْوَمُ ﴾ [آل عمران: ٢].

٣ ـ وعن سعد بن أبي وَقَاص رَفِيْهُ، قال: «تَعَوَّذُوا بكلماتٍ كان النبيُّ عَلَيْهُ يَتَعَوَّذُ بِهِنَ: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِهَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ البُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ البُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبْرِ)»(١). بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبْرِ)»(١).

⁽۱) رواه البخاري رقم (۲۳۷۶).

وقد اشتَمَلَ هذا الحديثُ على التعوُّذِ بالله مِنْ خمسة أمور:

أحدها: قوله: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ)، وهو تَعَوُّذُ مِنَ الجُبْنِ، وهو تَعَوُّذُ مِنَ الجُبْنِ، وهو ضِدُّ الشجاعةِ؛ أي: المهابةِ للأشياءِ والتأخُّرِ عن فعلها، وهو ناتجٌ عن ضعفِ القلبِ، وخشيةِ النفس، وهو مِنَ الخِلالِ المذمومةِ التي لا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ في المؤمن.

الشانى: قوله: (وَأَعُودُ بِكَ مِنَ البُخْلِ)، وهو تعوُّذُ مِنَ البُخْل، وهو مَنْ البُخْل، وهو مِنَ مَنْعُ الواجب، أو مَنْعُ السائلِ عمَّا يَفْضُلُ عنده، أو أَنْ لَا يُعْطِيَ شيئًا، وهو مِنَ الصفاتِ المذمومة؛ قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُو خَيْلُ لَمَّ مَلُ هُو شَرُّ لَمَنَمُ سَيُطُوّتُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيكَ مَةً وَلِلّهِ مِيرَثُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

والثالث: قوله: (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ)، وهو تعوُّذُ مِنَ الرَّدِّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمر، وهو البلوغُ إلى حَدِّ في الرَّدِ إلى أرذلِ العمر، وهو البلوغُ إلى حَدِّ في كِبَرِ السنِّ، يعودُ معه كالطِّفْلِ في ضَعْفِ عَقْلِه، وقِلَّةِ فهمه، ووَهَنِ قواه.

فالردُّ إلى أرذلِ العمرِ حالةٌ منافيةٌ لِمَا خُلِقَ الإنسانُ له مِنَ العلمِ والمعرفةِ، وأداءِ العباداتِ الظاهرةِ والباطنةِ على وَجْهِها الأكمل؛ ولهذا كانت الاستعادةُ منه مطلوبةً؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُو يَنُوفَنَكُمْ وَيِنكُو مَن يُرَدُّ إِلَىٰ الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [النحل: ٧٠].

والرابع: قوله: (وأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا)، وهو تعوُّذٌ مِنْ فتنةِ الدنيا، وفتنتُها: شَهَوَاتُها التي مِنْ شأنها أن تُلْهِيَ عن الله تعالى، وعن عبادتِه، وتَطْمِسَ القلبَ عن الته تعالى: ﴿ رُبِّنَ النَّاسِ حُبُّ القلبَ عن التطلُّعِ إلى شهودِ آلائِهِ ومِننِه؛ قال الله تعالى: ﴿ رُبِّنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفَكَيْلِ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنطِيرِ ٱلمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفَكَيْلِ اللهُ مَن اللهُ عَدُهُ حُسنَ المَعَابِ اللهُ اللهُ عَدَهُ عَدْهُ عَدْهُ حُسنَ المَعَابِ اللهُ عَمران: ١٤].

والخامس: قوله: (وَعَذَابِ القَبْرِ)؛ أي: وأعوذُ بِكَ مِنْ عذابِ القبر، وهو ما يكونُ في البَرْزَخِ مِنَ العذابِ على الرُّوحِ والبَدَنِ لِمَنِ استَحَقَّ ذلك؛ كما قال تعالى عن فِرْعَوْنَ وآلِهِ: ﴿وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱلنَّارُ يُعْرَفُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَاللهِ إِنْهُ وَعَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَاللهِ وَعَقِيمًا عُدُولًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَاللهِ وَعَقِيمًا عُدُولًا عَلَى إِثباتِ عَذَابِ القبر، وأنه حَقَّ؛ خلافًا لمن أنكرَهُ مِنْ أهلِ الضلال.

عن أنس بن مالك رَفِيْهِ، قال: «كان نبيُّ اللهِ ﷺ يقولُ: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبِرِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبِرِ، وَالْهُرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبِرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبِرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)؛ رواه البخاري ومسلم (۱).

وهذا الدعاءُ المبارَكُ اشتَمَلَ على الاستعاذة من سبعة أمور:

أحدها: قوله: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ)، وهو تعوُّذُ مِنَ الْعجز، وهو مؤخَّرُ وهو ضِدُّ القُدْرة، وأصلُهُ: التأخُّرُ عن الشيء، مأخوذُ مِنَ الْعَجُزِ، وهو مؤخَّرُ الشيءِ، ولِلزُومِهِ الضعف عن الإتيانِ بالشيءِ استُعْمِلَ في مقابلِ القُدْرة؛ فقيل: هو ذَهَابُ القُدْرة، وكلاهما يَحْسُنُ التعوذُ منه؛ والاستعاذةُ مِنَ العجزِ لئلَّا يَعْجِزَ العبدُ عن القيامِ بمهمَّاتِ العباداتِ الناشئ عن ارتكابِ الذنوب؛ لأنها تُوجِبُ المرتكبها تَوالِيَ العوائقِ، وتسابُقَ الموانع إليه.

والثاني: قوله: (وَالكَسَلِ)، وهو معطوف على العَجْزِ؛ أي: وأعوذُ بك من الكسلِ، وهو فَتْرَةُ النفسِ والتثاقُلُ عن صالحِ الأعمالِ مَعَ القُدْرةِ عليه؛ إيثارًا لراحةِ البَدَنِ على التعب، ويكونُ ذلك لعدمِ انبعاثِ النفسِ للخير، وضعفِ الرغبةِ فيه.

قال العلامة ابن القيّم رَخْلَشُهُ: "والعَجْزُ والكَسَلُ قرينان؛ فإنَّ تَخَلُفَ مصلحةِ العبدِ وكمالِهِ ولَذَّتِهِ وسرورِهِ عنه: إمَّا أنْ يكونُ مصدرُهُ عدَمَ القدرةِ _ فهو العجز _ أو يكونَ قادرًا، لكنْ تَخَلَّفَ لعدم إرادتِهِ _ فهو الكَسَلُ _ وصاحبُه يُلامُ

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٦٣٦٧)، واصحيح مسلم» رقم (٢٧٠٦).

عليه ما لا يُلامُ على العجز، وقد يكونُ العجزُ ثمرةَ الكسلِ، فيُلامُ عليه أيضًا، فكثيرًا ما يَكْسَلُ المرءُ عَنِ الشيءِ الذي هو قادرٌ عليه، وتَضْعُفُ عنه إرادته، فيُفْضِي به إلى العجزِ عنه (١).

وإنَّما استعاذَ النبيُّ ﷺ مِنَ العجزِ والكسل؛ لأنَّهما يمنعان العبدَ مِنْ أداءِ الحقوقِ الواجبةِ عليه، ومِنْ تحصيلِ مصالحِهِ النافعةِ له.

والثالث: قوله: (وَالجُبْنِ)؛ أي: وأعوذُ بك مِنَ الجُبْن، وقد تَقدَّمَ الكلامُ عنه، وذِكْرُ التعوذِ باللهِ منه ومِنَ البُخْل.

قال العلامة ابن القيم تَكُلُلهُ: "والجُبْنُ والبخلُ قرينان؛ فإنَّ الإحسانَ يُفْرِحُ القلب، ويَشْرَحُ الصدر، ويَجْلِبُ النِّعَم، ويدفعُ النِّقَم، وتَرْكُهُ يوجبُ الضَّيْمَ والضِّيق، ويمنعُ وصولَ النِّعَمِ إليه؛ فالجُبْنُ: تركُ الإحسانِ بالبدن، والبُخُلُ: تركُ الإحسانِ بالبدن، والبُخُلُ: تركُ الإحسانِ بالمال»(٢).

وقال أيضًا: «فإنَّ الإحسانَ المتوقَّعَ مِنَ العبدِ إمَّا بمالِهِ، وإمَّا ببدنِهِ؛ فالبخيلُ مانعٌ لنفع ماله، والجبانُ مانعٌ لنفع بدنه»(٣).

والرابع: قُوله: (وَالْهَرَمِ)؛ أي: وأَعوذُ بك مِنَ الهَرَم، وهو البلوغُ في العمرِ إلى سِنِّ تَضْعُفُ فيه الحَوَاسُّ والقُوَىٰ، ويضطربُ فيه الفهمُ والعقل، وهو أرذلُ العُمُرِ الذي جاءَ التعوُّذُ منه في قوله: (وأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ)، وقد سبَقَ ذكرُهُ وبيانُ معناه.

قال العلامة الشَّوْكاني لَخُلَلْهُ: "وأمَّا مجردُ طولِ العُمْرِ مع سلامةِ الحَوَاسِّه، وصِحَّةِ الإدراك، فذلك مما ينبغي الدعاءُ به؛ لأنَّ بقاءَ المؤمنِ ممتَّعًا بحواسِّه، قائمًا بما يجبُ عليه، متجَنِّبًا لِمَا لا يَجِلُّ له فيه حصولُ الثواب، وزيادةُ الخير»(٤). وفي الحديث: (خَيْرُ النَّاسِ: مَن طَالَ عُمُرُهُ، وحَسُنَ عَمَلُهُ، وَشَرُّ الخير»(٤).

 ⁽۱) «مفتاح دار السعادة» (۱/۳۷٦).

⁽٢) اطريق الهجرتين (ص٤٦٠).

⁽٣) «مفتاح دار السعادة» (١/ ٣٧٦ ـ ٣٧٧).

⁽٤) التحفة الذاكرين (ص٢٤٨).

النَّاسِ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَسَاءَ عَمَلُهُ)؛ رواه أحمد(١١).

وأعظَمُ ما يُعينُ على سَلَامةِ الحَوَاسِّ وصِحَّةِ الإدرائِ حالَ الكِبَرِ: المحافظةُ على الطاعة، والمواظبةُ على العبادة، وفي الحديث: (احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْك) (٢)، وكذلك ذكرُ الله، وتلاوةُ كتابه؛ قال عبد الملك بن عُمَيْرٍ وَظَلَلهُ: «مَنْ قَرَأَ القرآنِ لم الشَّعْبِي وَظَلَلهُ: «مَنْ قَرَأَ القرآنَ لم يَحْرَف » (٣).

والخامس: قوله: (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) وقد تَقدَّمَ الكلامُ على مثله في حديثٍ سابق، وعذابُ القبرِ حتَّ، وقد قال ﷺ: (أَيُّهَا النَّاسُ، اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ؛ فَإِنَّ عَذَابَ القَبْرِ حَتَّى)(٤).

والسادس والسابع: قولُه: (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ)، وهو تَعوُّذُ مِنْ فتنةِ الحياةِ والموت.

قال ابن دقيقِ العِيدِ كَاللَّهُ: (وفِتْنَةُ المَحْيَا): ما يَتعرَّضُ له الإنسانُ مُدَّةَ حياتِهِ مِنَ الافتتانِ بالدنيا والشهواتِ والجَهَالات، وأشدُّها وأعظمُها _ والعياذُ بالله تعالى _ أمرُ الخاتمةِ عندَ الموت.

وفِتنةُ المَمَاتِ: يجوزُ أن يُرادَ بها الفتنةُ عندَ الموت، أُضِيفَتْ إلى الموتِ لَقُرْبِهَا منه، ويكونُ فتنةُ المحيا ـ على هذا ـ ما يقعُ قبلَ ذلك في مُدَّةِ حياةِ الإنسانِ وتَصرُّفِهِ في الدنيا؛ فإنَّ ما قارَبَ شيئًا يُعْطَى حكمَهُ، فحالةُ الموتِ شَبهٌ بالموت، ولا تُعَدُّ مِنَ الدنيا، ويجوزُ أنْ يكونَ المرادُ بفتنةِ المماتِ فتنةَ القبر... ولا يكونُ على هذا الوجهِ متكرِّرًا مع قوله: (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

⁽١) «مسند أحمد» (٥/ ٤٠)، ورواه الترمذي (٢٣٣٠)؛ من حديث أبي بَكْرة رَفِيْقِنه، وصححه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٣٦٣).

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۳٦۱).

⁽٣) رواهما ابن أبي الدنيا في كتاب «العمر والشيب» (ص٧٥).

⁽٤) رواه أحمد في «المسند» (٦/ ٨١)، وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» (١٣٧٧).

القَبْرِ)؛ لأنَّ العذابَ مُرتَّبٌ على الفتنة، والسببُ غيرُ المسبَّب، ولا يقال: إنَّ المقصودَ زوالُ عذابِ القبر؛ لأنَّ الفتنةَ نَفْسَها أمرٌ عظيم، وهو شديدٌ مستعاذٌ باللهِ مِنْ شَرِّهِ (١).

وقال الحافظ ابن حجر لَخَلَلْهُ: "وأمَّا فتنةُ المَحْيَا والمَمَاتِ، فقال ابن بَطَّالٍ: هذه كلمةٌ جامعةٌ لمعانٍ كثيرةٍ، وينبغي للمرءِ أن يَرْغَبَ إلى ربّه في جميع ذلك»(٢).

والشيطانُ أحرصُ ما يكونُ على إغواءِ بني آدمَ وقتَ الموت؛ لأنَّه وقتُ الحاجة، وقد قال على (الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا) ("")، وعدوُ الله أحرصُ ما يكونُ على أنْ لَا يُخْتَمَ لَعبدِ اللهِ المؤمنِ بالخاتمةِ الحسنةِ الطيبة؛ قال عبد الله ابن الإمام أحمد، رحمهما الله: «لمَّا حَضَرَتْ أبي الوفاةُ، جَعَلَ يقول: لا بَعْدُ، لا بَعْدُ، فقلتُ: يا أبتِ، أيُّ شيءٍ هذا؟ فقال: إبليسُ قائمٌ حِذَائِي، عَاضٌ على أنامله، يقولُ لي: يا أحمدُ، فُتَّنِي، وأنا أقولُ له: لا بَعْدُ، حتى أَمُوتَ (٤)؛ أعاذنا اللهُ منه!

* * *

١) "إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام" (٢/ ٧٥ ـ ٧٦).

⁽۲) «فتح الباري» (۱۱/۱۷۱).

⁽٣) رواه البخاري رقم (٦٤٩٣)؛ من حديث سَهْل بن سعد الساعديِّ ﴿ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَل

⁽٤) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٤٩٥).

رسولُ اللهِ عَلَىٰ يقولُ، كان يقولُ: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَالهَرَم، وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ، آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكُّهَا أَنْتَ خَيرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ ولِيُّهَا ومَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لا يَنْفَعُ، ومِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُستَجَابُ لَهَا)»؛ رواه مسلم (۱).

أول هذا الحديث، وهو قوله: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَالهَرَمِ، وعَذَابِ القَبْر)؛ اشتَمَلَ على التعوُّذِ مِنْ ستةِ أمورِ تَقدَّمَ الكلامُ عنها في الأحاديُّثِ المذكورةِ قبلَهُ.

وقوله: (اللَّهُمَّ، آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا...)، إلى آخر الحديثِ، تَضمَّنَ الدعاءَ بتقوى النفس وتزكيتها، والاستعادةَ مِنْ أمورٍ أربعة: مِنْ عِلْم لا ينفعُ، ومِنْ قلبِ لا يخشعُ، ومِنْ نفسِ لا تشبعُ، ومِنْ دعوةٍ لا يُسْتَجَابُ لها؟ وهي أمورٌ عظيمةٌ، ومطالبُ جليلةٌ؛ يَحْسُنُ الوقوفُ عندها، وتأمُّلُ معانيها ومقاصدها.

قال العَلَّامة الشَّوْكاني لَيَّلَلهُ: «وقد اشتَمَلَ هذا الحديثُ على الدعاءِ منه ﷺ بأن يُعْطِيَ اللهُ سبحانه نفسَهُ تقواها وأنْ يزكِّيها؛ أي: يَجْعَلَهَا زاكيةً كاملةً في الإيمان.

ثم استعاذ مِنْ علمِ لا ينفع؛ لأنه يكونُ وبالًا على صاحبه، وحُجَّةً عليه،

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (۲۷۲۲).

واستعاذَ أيضًا مِنَ القَلْبِ الذي لا يخشعُ؛ لأنه يكونُ حينئذٍ قاسيًا، لا تُؤثِّرُ فيه موعظةٌ ولا نصيحةٌ، ولا يَرْغَبُ في ترغيبٍ، ولا يَرْهَبُ مِنْ ترهيب.

واستعاذَ مِنَ النفسِ التي لا تَشْبَع؛ لأنَّها تكونُ متكالبةً على الحُطّام، مُتَجَرِّئةً على المالِ الحرام، غيرَ قانعةٍ بما يكفيها مِنَ الرِّزْق، فلا تزالُ في تَعَبِ الدنيا، وعقوبةِ الآخرة.

واستعاذَ مِنَ الدعوةِ التي لا يُسْتَجَابُ لها؛ لأنَّ الربَّ سبحانه هو المُعْطِي المانع، الباسطُ القابض، الضارُّ النافع، فإذا تَوجَّهَ العبدُ إليه في دعائه، ولم يَسْتَجِبُ دَعْوَتَه، فقد خاب الداعي وخَسِرَ؛ لأنه طُرِدَ مِنَ الباب الذي لا يُسْتَجْلَبُ الخيرُ إلا منه، ولا يُسْتَدْفَعُ الضَّرُّ إلَّا به»(١).

وقوله: (اللَّهُمَّ، آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا)؛ فيه إيماءٌ إلى قولِهِ تعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَنَهَا ﴿ فَا أَلْمَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ وَمَوْلَاهَا)؛ فيه إيماءٌ إلى وقلِهِ تعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَنَهَا ﴿ فَالْمَمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُونَهَا ﴾ [الشمس].

وفيه بيانٌ أنَّ الله تعالى هو الذي يَخْلُقُ أفعالَ العبدِ الظاهرة والباطنة ، وهو الذي يَتصرَّفُ في النفسِ بما أرادَ مِنْ إعطائها التقوى، ومِنَ التزكيةِ لها مِنَ العيوبِ والآثام؛ فالعبدُ في كلِّ لحظةٍ مِنْ لَحَظاتِ حياتِهِ مفتقرٌ إلى ربّه، إلى هدايةٍ يَجْعَلُها اللهُ سبحانه في قلبه، وحَرَكَاتٍ يُحَرِّكُهُ بها في طاعته، وقد كان عامةُ أدعيةِ النبيِّ عَلَيْ مُتضمِّنةً لطلبِ توفيق ربه، وتزكيتِهِ له، واستعمالِهِ في مَحَابِّه، فَمَنْ هُدَاهُ وصلاحُهُ وأسبابُ نجاتِهِ بيد غيره؟! وهو المالكُ له ولها، المتصرِّفُ فيه بما يشاء، ليس له مِنْ أمرِهِ شيء، مَنْ أحقُ بالخَوْفِ منه؟!

وقوله: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا):

قال بعضُ العلماء: «اعلَمْ أنَّ في كلِّ مِنَ القرائنِ الأربعِ ما يُشْعِرُ بأنَّ وجودَهُ مبنيٌّ على غايته، وأنَّ الغرضَ منه تلك الغاية؛ وذلك أن تحصيلَ العلوم

⁽١) التحفة الذاكرين» (ص٣٥٠ ـ ٣٥١).

إنما هو للانتفاع بها، فإذا لم ينتفع بها، لم يَخْلُصْ منها كفافًا، بل كان عليه وَبَالًا؛ ولذا استعاذَ مِنْ ذلك.

وأنَّ القلبَ إنَّما خُلِقَ لِيَتَخَشَّعَ للربِّ، وينشرحَ بذلك الصدر، ويُقْذَفَ فيه النورُ، فإذا لم يكنْ كذلك كان قاسيًا، فيجبُ أن يُستعاذَ منه؛ قال تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُونُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ [الزمر: ٢٢].

وأنَّ النفسَ يُعْتَدُّ بها إذا تَجَافَتْ عن دارِ الغرور، وأنابَتْ إلى دارِ الخلود؛ فإذا كانتْ منهومةً لا تَشْبَع، وحريصةً على الدنيا لا تَقْنَعُ، كانتْ أعدى عَدُوِّ المرء؛ فأَوْلَىٰ شيءٍ يُستعاذُ منه هي.

٦ - وعن أنس بن مالك ﴿ قَالَ: «كَانَ النبيُ ﴿ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَنِي اللَّهُمِّ وَاللَّهُمَّ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَّعِ الدَّيْنِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَّعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)؛ رواه البخاري (٢).

وقد اشتَمَلَ هذا الحديثُ على التعوُّذِ باللهِ مِنْ ثمانيةِ أمور:

الأول والشاني: (الهَمُّ والحَزَنُ)، وهما أَلَمٌ يصيبُ القلب، والهَمُّ متعلِّقٌ بالمستقبل، والحَزَنُ متعلِّقٌ بالماضي.

قال العلامة ابن القيم تَظَلَّلُهُ: «الهَمُّ والحَزَنُ قرينان؛ والفَرْقُ بينهما: أنَّ المكروة الواردَ على القلبِ: إمَّا أن يكونَ على ما مَضَى، أو لِمَا يستقبلُ: فالأوَّلُ هو الحَزَنُ، والثاني: الهَمُّ»(٣).

والشالث والرابع: (العَجْزُ وَالكَسَلُ) وقد تَقدَّمَ بيانُ معناهما.

⁽١) انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علَّان (٧/ ٢٠٧).

⁽۲) «صحیح البخاري» رقم (۱۳۲۹)، وروی مسلم رقم (۲۷۰٦) بعضه.

⁽٣) «مفتاح دار السعادة» (١/ ٣٧٦).

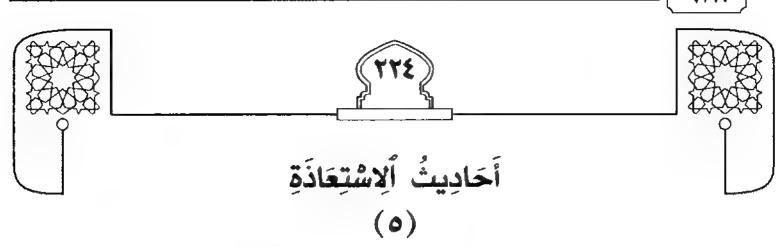
والخامس والسادس: (الجُبْنُ وَالبُخْلُ)، وقد تَقدَّمَ بيانُ معناهما أيضًا. والسابع والشامن: (ضَلَعُ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةُ الرِّجَالِ)؛ أمَّا ضَلَعُ الدَّيْنِ: أي: ثِقْلُهُ وشِدَّته، حتى يَمِيلَ صاحبُهُ عَنِ الاستواءِ لِثِقَلِهِ؛ وذلك حِينَ لا يَجِدُ

مَنْ عليه الدَّيْنُ وفاءً، ولا سيَّما مَعَ المطالِّبة.

وأمَّا غَلَبَةُ الرِّجَالِ: فَتَسلُّطُهُمْ وبَطْشُهم، وظُلْمُهم وعُدْوَانُهم.

قال ابن القيّم رَخِلَتُهُ: «القهرُ الذي ينالُ العبدَ نوعان: أحدهما: قهرٌ بحقٌ، وهو ضَلَعُ الدَّيْنِ، الثاني: قهرٌ بباطل، وهو غَلَبَةُ الرجالِ، فصلواتُ اللهِ وسلامُهُ على مَنْ أُوتِيَ جوامعَ الكَلِم، واقتُبِسَتْ كنوزُ العلمِ والحكمةِ مِنْ أَلفاظه»(١).

⁽١) «مفتاح دار السعادة» (١/ ٣٧٧).

٧ ـ عن عائشة ﴿ النّهِ النّهِ اللّهُ كَان يقولُ: (اللّهُمَّ، إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالهَرْمِ، وَالمَأْثُمِ، وَالمَغْرَم، وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، فِيْنَةِ النّارِ، وَعَذَابِ النّارِ، وَمِنْ شَرّ فِتْنَةِ الفِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، اللّهُمَّ، اغْسِلْ عَنِي خَطَابَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ، اغْسِلْ عَنِي خَطَابَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقٌ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَباعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدَتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ)؛ رواه البخاري ومسلم (۱).

وهذا الدعاءُ مشتملٌ على الاستعاذةِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أمرًا، والدعاءِ بثلاثةِ أمورِ أخرى.

فَأُمَّا الْأُمُورُ المستعاذُ منها، فهي:

الأول: قوله: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ)، وقد سبَقَ الكلامُ عنه.

الشاني: قوله: (وَالهَرَم)، وقد سبَقَ الكلامُ عنه أيضًا.

الثالث: قوله: (وَالمَأْتُم)، وهو ما يُوجِبُ الإِثْمَ؛ أي: يكونُ سببًا للوقوعِ فيه.

الرابع: قوله: (وَالمَغْرَم)، هو ما يقتضي الغُرْمَ، وهو الدَّيْنُ؛ أي: ما يلزمُ الإنسانَ أداؤُهُ بسبب جنايةٍ أو معاملةٍ ونحوه.

وفي الحديث: أنَّ النبيَّ عَلَيْ قيل له: ما أَكْثَرَ ما تستعيذُ مِنَ المَغْرَم؟

⁽۱) «صحيح البخاري» رقم (٦٣٦٨)، و«صحيح مسلم» رقم (٥٨٩) [بعد الحديث (٢٧٠٥)].

فقال: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، ووَعَدَ فَأَخْلَفَ)، رواه البخاري ومسلم (١).

والمأثمُ والمغرمُ يَتضمَّنانِ الإشارةَ إلى حقِّ اللهِ وحقِّ العبد، فالمأثمُ: إشارةٌ إلى حَقِّ العبد.

الخامس: قوله: (وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ)، هي سؤالُ الملَكَيْنِ في القبر.

السادس: قوله: (وَعَذَابِ الْقَبْرِ)، وسبَقَ الكلامُ عنه.

السابع: قوله: (وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ)، وهي سؤالُ الخَزَنةِ على سبيلِ التوبيخِ والتقريع؛ وإليه الإشارةُ بقوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَقَحُ سَأَلَهُمُ خَزَنَهُمَا أَلَد يَأْتِكُمُ لَا يَأْتِكُمُ لَا يَأْتِكُمُ اللهُ الله

الشامن: قوله: (وَعَذَابِ النَّارِ)، سبَقَ الكلامُ عنه.

التاسع: قوله: (وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَىٰ) ومعناه: ما يَحْصُلُ بسببِهِ مِنَ البَطَرِ والأَشَرِ، والشَّحِ بما يجبُ إخراجُهُ مِنْ واجباتِ المالِ ومندوباته.

العاشر: قوله: (وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ)، يُرادُ به الفقرُ المُدْقِعُ، الذي لا يَصْحَبُهُ خيرٌ ولا وَرَعٌ؛ حتى يَتورَّطَ صاحبُهُ بسببِهِ فيما لا يليقُ بأهلِ الدينِ والمُرُوءَةِ، ولا يُبالي بسببِ فاقتِهِ على أيِّ حرامٍ وَثَب، ولا في أيِّ حالةٍ تورَّط، وقيل: فتنةُ الفقرِ: ما يَحْصُلُ بسببِهِ مِنَ السَّخَطِ والقُنُوطِ لِمَنْ لا صَبْرَ له يمنعُهُ من ذلك، ولا إيمانَ قويٌّ يدفعُهُ عن ذلك، وقيل: المرادُ بالفقرِ: فقرُ النفسِ الذي لا يَرُدُّه مُلْكُ الدنيا بحذافيرها.

قال النووي وَخَلَقُهُ: "وأما استعاذتُهُ عَلَيْهُ مِن فتنةِ الغِنَى، وفتنةِ الفقر، فلأنهما حالتان تُخْشَى الفتنةُ فيهما بالتسخُط، وقِلَّةِ الصبر، والوقوعِ في حرامٍ أو شُبْهةٍ للحاجة، ويُخافُ في الغِنَىٰ مِنَ الأَشَرِ والبَطَرِ والبُخْلِ بحقوقِ المال، أو إنفاقِهِ في إسرافٍ وفي باطلٍ، أو في مَفَاخِرَ "(٢).

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٨٣٢)، و"صحيح مسلم" رقم (٥٨٩)؛ من حديث عائشة ﴿﴿وَالْمُ

⁽۲) «شرح صحیح مسلم» (۲۸/۱۷).

الحادي عَشَرَ: قوله: (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ)، وهو تعوُّذُ بِلهِ مِنْ فتنةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وهي أعظمُ الفِتَنِ الكائنةِ في الدنيا؛ كما في حديث هِشَامِ بنِ عامرِ الأنصاريِّ وَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ يقولُ: (مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقُ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ)؛ رواه مسلمٌ، وفي رواية الإمام أحمد: (فِتْنَةٌ أَكْبَرُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ) (١).

قال الشوكاني لَخُلَّلُهُ: "والمرادُ بفتنةِ المَسِيحِ الدجال: هي ما يظهرُ على يَدِهِ مِنَ الأمور التي يُضِلُّ بها مَنْ ضَعُفَ إيمانُهُ، كما اشتَمَلَتْ على ذلك الأحاديثُ المشتملةُ على ذكرِهِ وذكرِ خروجه، وما يظهرُ للناسِ مِنْ تلك الأمور»(٢).

وأما الأمورُ الثلاثة التي دعا بها النبيُّ ﷺ في هذا الحديث، فهي: أوَّلًا: قوله: (اللَّهُمَّ، اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالبَرَدِ):

قال ابن القيّم كَثْلَلْهُ: "وفي هذا الحديثِ مِنَ الفقه: أنَّ الداءَ يُدَاوَى بِضِدِّهِ؛ فإنَّ في الخطايا مِنَ الحرارةِ والحريقِ ما يُضَادُّهُ الثلجُ والبَرَدُ والماءُ البارد، ولا يقالُ: إنَّ الماءَ الحارَّ أبلغُ في إزالةِ الوَسَخِ؛ لأنَّ في الماءِ الباردِ مِنْ تصليبِ الجسمِ وتقويتِهِ ما ليس في الحارِّ، والخطايا تُوجِبُ أثرَيْنِ: التدنيسُ، والإرخاءُ، فالمطلوبُ مداواتُها بما يُنظِّفُ القلبَ ويصلِّبه، فذكرُ الماءِ الباردِ والثَّلْجِ والبَرَدِ إشارةٌ إلى هذَيْن الأمرَيْن» (٣).

ثانيًا: قوله: (وَنَقُ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبِ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ؛ أي: نَظِّفْ قلبي مِنَ الذَنوبِ كما نَظَّفْتَ الثوبَ الأبيضَ مِنَ الدَّنَسِ؛ شَبَّهَ نظافة قلبِهِ مِنَ الذَنوبِ بنظافةِ الثوبِ الأبيضِ مِنَ الدَّنَس؛ لأنَّ زوالَ الدَّنَس في الثوبِ الأبيضِ مِنَ الدَّنَس؛ لأنَّ زوالَ الدَّنَس في الثوبِ الأبيضِ أظهر، بخلافِ سائرِ الألوان؛ فإنه ربَّما يبقى فيه أثرُ الدَّنَسِ بعد الغَسْل، ولم يظهرُ ذلك لمانع فيه، بخلافِ الأبيض؛ فإنّه يظهرُ كلُّ أثرٍ بعد الغَسْل، ولم يظهرُ ذلك لمانع فيه، بخلافِ الأبيض؛ فإنّه يظهرُ كلُّ أثرٍ

⁽۱) «صحيح مسلم» رقم (۲۹٤٦)، و«مسند أحمد» (٤/ ٢٠).

⁽٢) «تحفة الذاكرين» (ص١٤٤). (٣) «زاد المعاد» (٢٩٣/٤).

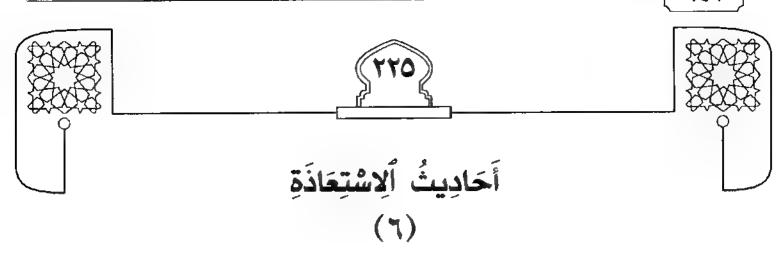
فيه، والقصدُ من هذا التشبيه أن يُنظّف قلبَهُ مِنَ الذنوبِ كنظافةِ الثوبِ الأبيضِ المنظّفِ مِنَ الدَّنس، فلم يَبْقَ فيه أثرٌ ما.

ثالثًا: قولَه: (وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدَتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)، والمرادُ بالمباعدةِ هنا: مَحْوُ ما حصَلَ مِنَ الخطايا، وتَرْكُ المؤاخذةِ بها، والوقايةُ مما لم يَقَعْ منها، وشَبَّه ذلك بِبُعْدِ المشرقِ والمغربِ مبالغةً في البعد؛ لأنه لا يُوجَد في المشاهداتِ أبعدُ مِمَّا بين المَشْرِق والمغرب، ولأنَّ الْبَقَاءَ المشرقِ والمغربِ مستحيلٌ، فكأنه أراد أنْ لا يَبْقَى لها منه اقترابُ مالكلية.

قال الكِرْمانيُ نَخْلَلُهُ: «يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ في الدعواتِ الثلاثِ إشارةٌ إلى الأزمنةِ الثلاثة؛ فالمباعَدةُ للمستقبل، والتنقيةُ للحال، والغَسْلُ للماضي (١٠).

* * *

⁽١) «فتح الباري» (٢/ ٢٣٠).

٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عن النبي عَلَيْةِ قال: (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ)؛ رواه البخاري ومسلم (١١).

وفي بعضِ رواياتِ الحديث: «كَانَ النبيُّ ﷺ (يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ)»(٢).

وهذا الحديثُ فيه التعوُّذُ باللهِ مِنْ أمورٍ أربعة:

الأول: (جَهْدُ البَلَاءِ)، وهو كلُّ ما يُصِيبُ المَرْءَ مِنْ شِدَّةٍ ومَشَقَّةٍ، وما لا طاقةَ له بِحَمْله، ولا يَقْدِرُ على دَفْعه.

الثاني: (دَرَكُ الشَّقَاءِ)؛ الدَّرَكُ: هو اللَّحُوقُ والوصولُ إلى الشيء، والشَّقَاءُ: نقيضُ السعادة، وهو الهلاك، أو ما يؤدِّي إلى الهلاك، ويكونُ ذلك في أمورِ الدنيا، وفي أمورِ الآخرة.

الثالث: (سُوءُ القَضَاءِ)؛ أي: سُوءُ المَقْضِيِّ، وهو ما يسوءُ الإنسانَ أو يُوقِعُهُ في المكروه، وهو عامٌّ في النفسِ والمالِ، والأهل والولدِ، والخاتِمَةِ.

الرابع: (شَمَاتَةُ الأَعْدَاءِ): ما يَنْكَأُ القلبَ، ويَبْلُغُ مِنَ النفسِ أَشدَّ مبلغٍ، بفرح العدوِّ بِبَلِيَّةٍ تنزلُ بِمَنْ يعاديه.

⁽١) "صحيح البخاري" رقم (٦٦١٦)، وهو عند مسلم رقم (٢٧٠٧)، مِنْ فعلِهِ ﷺ.

⁽٢) "صحيح البخاري" رقم (٦٣٤٧)، و"صحيح مسلم" رقم (٢٧٠٧).

٩ ـ وعن عبد الله بن عُمَرَ ﴿ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله ﴾ ـ وعن عبد الله بن عُمَرَ ﴿ اللَّهُمّ ، إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالَ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ) » ؛ رواه مسلم (١).

قال الشوكاني رَخِلَتُهُ: «استعاذَ رسولُ اللهِ عَلِيَةً مِنْ زوال نِعْمَتِه؛ لأنَّ ذلك لا يكونُ إلَّا عندَ عدم شُكْرِها والمضيِّ على ما تستحقُّهُ وتقتضيه؛ كالبخلِ بما تقتضيه النِّعَمُ على صاحبها مِنْ تأديةِ ما يجبُ عليه مِنَ الشُّكْرِ، والمواساةِ، وإخراج ما يجبُ إخراجُهُ.

واستعاذَ أيضًا رسولُ اللهِ ﷺ مِنْ تَحوُّلِ عافيتِهِ سبحانَهُ؛ لأنَّه إذا كان قد اختصَّهُ اللهُ سبحانه بعافيته، فقد ظَفِرَ بخيرِ الدارَيْن، فإنْ تَحوَّلَتْ عنه، فقد أُصِيبَ بِشَرِّ الدارين؛ فإنَّ العافيةَ يكونُ بها صلاحُ أمورِ الدنيا والآخرة.

واستعاذَ عَلَيْهُ مِنْ فُجَاءَةِ نِقْمَةِ الله سبحانه؛ لأنه إذا انتَقَمَ مِنَ العبدِ، فقد أَحَلَّ به مِنَ البلاءِ ما لا يَقْدِرُ على دفعه، ولا يُسْتَدْفَعُ بسائرِ المخلوقين، وإنِ اجتَمَعُوا جميعًا، والفُجَاءَةُ مِنْ فاجَأَةً مُفَاجَأَةً: إذا جاءَهُ بَعْتةً مِنْ غيرِ أن يَعْلَمَ بذلك.

واستعاذَ ﷺ مِنْ جميعِ سَخَطِهِ؛ لأنّه سبحانه إذا سَخِطَ على العبدِ، فقد هلك وخابَ وخَسِرَ، ولو كان السَّخَطُ في أدنى شيءٍ وبِأَيْسَرِ سببٍ؛ ولهذا قال الصادقُ المصدوق: (وَجَمِيعِ سَخَطِك)، وجاء بهذه العبارةِ شاملةً لكلّ سخط»(٢).

اشتَمَلَ هذا الحديثُ على الاستعاذةِ مِنْ ثلاثة منكرات:

⁽۱) "صحيح مسلم" رقم (۲۷۳۹).

⁽٢) «تحفة الذاكرين» (ص٣٥١ ـ ٣٥٢) باختصار يسير.

⁽٣) «جامع الترمذي» رقم (٣٥٩١)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترمذي» (٣/ ٤٧٣).

أحدها: (مُنْكَرَاتُ الأَخْلَقِ)، وهذا مِنْ بابِ إضافةِ الصفةِ إلى الموصوف؛ أي: الأخلاقُ المنكرةُ، واستعاذ منها ﷺ؛ لأنَّ الأخلاقَ المنكرةَ تكونُ سببًا لجلبِ كلِّ شرِّ، ودفع كلِّ خير.

والثاني: (مُنْكَرَاتُ الأَعْمَالِ)؛ أي: الأعمالُ المُنْكَرَةُ، وهي الذنوبُ والمعاصى.

وقال بعض العلماء: المرادُ بالأخلاقِ: الأعمالُ الباطنةُ، والمرادُ بالأعمالِ: الأفعالُ الباطنةُ، والمرادُ بالأعمالِ: الأفعالُ الظاهرة (١٠)، فيكونُ قوله: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ والأَعْمَالِ) استعاذةً مِنَ الذنوبِ ظاهرِها وباطنِها.

والثالث: (مُنْكَرَاتُ الأَهْوَاءِ): جمعُ هَوًى، واستعاذ ﷺ مِنَ الأهواءِ؛ لأنها هي التي تُوقِعُ في الشر، وتنشأ عنها أنواعُ المخالفاتِ والانحرافات.

اا ـ وعن عائشةَ عَيْنِهَا، «أَنَّ النبيَّ عَيْنِهُمَّ كَانَ يقولُ في دعائه: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَمِلْتُ وشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ)»(٢).

وهذه الاستعادةُ مِنَ الاستعاداتِ الجامعةِ التي تَعُمُّ كلَّ شرِّ مِمَّا عَمِلَهُ العبد، وممَّا لم يَعْمَلُه.

قال الشوكاني تَخَلَّلُهُ: "وقد استعاذَ عَلَيْهُ مِنْ شرِّ أعمالِهِ التي قد عَمِلَهَا، ومِنْ شَرِّ أعمالِهِ التي سَيَعْمَلُها، كما استعاذ عَلَيْهُ - في الرواية الأخرى - مِنْ شَرِّ الأمورِ التي يَعْلَمُها؛ وهذا تعليمٌ منه عَلِيْهُ الأمورِ التي لا يَعْلَمُها؛ وهذا تعليمٌ منه عَلِيْهُ الأمتِهِ ليقتدوا به، وإلا فجميعُ أعمالِهِ - سابقها ولاحقها - كلُها خيرٌ لا شرَّ فيها، وجميعُ ما يَعْلَمُهُ - سابقُه ولاحقُه - هو مُيسَرٌ ومعصومٌ مِنْ شَرِّه»(٣).

وفي هذه الاستعاذة إشارةٌ إلى أنَّ ما يصيبُ العبدَ مِنَ الشرِّ إنما هو بسببِ ما عَمِلَتْهُ أيدي الناسِ وإنْ لم يكنْ هو العاملَ

⁽١) انظر: «تحفة الأحوذي» (١٠/ ٥٠).

⁽۲) «صحيح مسلم» رقم (۲۷۱٦).

⁽٣) «تحفة الذاكرين» (ص٣٥١).

المباشر؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُوْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةُ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّكُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٢٥].

وفيها أيضًا: دَلَالةٌ على ضَعْفِ الإنسان، وشِدَّةِ افتقارِهِ إلى الله وَ الله عَلَى ضَعْفِ الإنسان، وشِدَّةِ افتقارِهِ إلى الله وَ الله على صلاحِ شؤونِهِ، واستقامةِ أمورِهِ، والوقايةِ مِنْ شرورِ نفسه، وسيئاتِ أعماله، وأنه لا غِنَىٰ له عن ربِّهِ وسَيِّدِهِ ومولاه طَرْفَة عَيْن؛ فإنه سبحانه وليُّ التوفيقِ والسداد، والهادي لِمَنْ يشاءُ مِنَ العباد، لا رَبَّ سواه.

وبهذا التعوُّذِ الجامع تَمَّ ـ بحمدِ اللهِ ـ ما أَرَدتُ جَمْعَهُ في هذا الباب، ولله الحمدُ أَوَّلًا وآخِرًا، وله الشُّكُرُ ظاهرًا وباطنًا فَرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِمْمَتَكَ الَّتِيَ أَنْمَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ الْمَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَشْكُر نِمْمَتَكَ الَّتِيَ أَنْمَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ الْمَمْرَةِ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِيَّ إِنِي نُبْتُ إِلَيْكَ أَعْمَلَ مَلْلِحًا نَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِيَّ إِنِي نُبْتُ إِلَيْكَ وَإِلَى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحقان: ١٥]، ﴿وَرَبُنَا لَقَبَلُ مِنَا اللهَ أَنْ اللهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]

وكان الفراغُ منه صَبِيحة يَوْم الأحدِ الخامسَ عَشرَ، مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الآخرةِ، عامَ أَلْفٍ وأربعمائةٍ وخمسٍ وعشرينَ للهجرة والحسمدُ لله ربِّ العالمين وصَلَّى الله وسَلَمَ على نبينا وصَلَّى الله وسَلَمَ على نبينا مُحَمَّدُ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ أجمعين

فِهْرِسُ الموضوعاتِ

الطبعة أ ـ ب الطبعة عبد العزيز بن باز كَاللَّهُ ٥ ف ك القسم الأول ه	* تقديم سماح
ه المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رَحِّاللَهُ٧	* تقديم سماح
ک	* مقدِّمة المؤل
. h 544	
♦ القسم الاول ♦	
الذِّكْرُ: فضائلُهُ وأنواعُهُ ٢٥٥ ـ ٢٥	
ئر وفضله	ein i si s
الأذكار	
۱۰ دکار ی للذّیٔ ر	۱ ـ من قواند ۳ : ۱، ۱.
ى ىندگر الله گر الله الله گر ۲۸	۱ ـ فوائد احر 4 ندا ا
س الدكر و أذكى الأعمال وأفضلها ٣٣	
	٦ ـ فضل الإ5
ة الدالة على فضل الذكر ٤٣	٧ ـ تنوع الادا
عن ذكر الله ٨٤	
الذكرالذكر	
ذكر: القرآن الكريم الكري	١٠ ـ أفضل اا
نرآن في شهر رمضان	١١ ـ نزول الة
، من القرآن: فهم معانيه، والعمل به ٦٥	١٢ ـ المطلوب
ملة القرآنماني المستمالة القرآن المستمالة القرآن المستمالة القرآن المستمالة المس	
سور القرآن، وفضل سورة الفاتحة٧٣	۱٤ ـ تفاضل
الكرسي، وسورة الإخلاص، وسور أخرى٧٨	•
هل القرآنمانت مانت مانت مانت مانت مانت مانت مانت	-
القرآن على مجرد الذكر ٨٧	
لب العلم العلم الم	
تعبد القلبة للذكر وغيره من العبادات	

صفحة	<u>موضوع</u>
99	۲۰ ــ ذكر الله بذكر أسمائه وصفاته
	٢١ ـ أهمية العلم بأسماء الله وصفاته
۱.۷	٢٢ ـ اقتضاء الأسماء والصفات لآثارها من العبودية لله
	٢٣ ـ العلم بأسماء الله وصفاته، ومنهج أهل السنة في ذلك
110	٢٤ ـ وصف أسماء الله بأنها حسني، ومدلول ذلك
	٧٥ ـ التحذير من الإلحاد في أسماء الله
	٢٦ ـ تدبر أسماء الله وصفاته وعدم تعطيلها وعظم أثر ذلك على العبد
	٢٧ - أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين، وبيان المراد بقوله على: (مَنْ
۱۲۷	أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ)
171	٢٨ ـ تفاضل الأسماء الحسني، وذكر الاسم الأعظم
	٢٩ ـ فضائل الكلمات الأربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر
	٣٠ ـ فضائل أخرى لهؤلاء الكلمات الأربع
	٣١ ـ فضائل كلمة التوحيد: لا إله إلا الله
	٣٢ ـ فضائل أخرى لكلمة التوحيد: لا إله إلا الله
	٣٣ ـ شروط: لا إلـٰه إلا الله
	٣٤ ــ مدلول ومعنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله
	٣٥ ـ نواقض شهادة: أن لا إله إلا الله
	٣٦ ـ بيان فساد الذكر بالاسم المفرد مُظْهَرًا أو مُضْمَرًا
	٣٧ ـ فضل التسبيح
	٣٨ ـ من فضائل التسبيح في السُّنَّة٣٨
	٣٩ ـ تسبيح جميع الكائنات لله
۱۸٦	٤٠ ــ معنى التسبيح
191	١٤ ـ فضل الحمد والأدلة عليه من القرآن الكريم
197	٤٢ ـ الأدلة من السُّنَّة على فضلِ الحمد
7.1	٤٣ ــ المَوَاطِنُ التي يَتَأَكَّدُ فيها الَّحمد
	٤٤ ـ أعظم مُوجِبَاتِ الحمد: العلمُ بأسماء الربِّ وصفاته
711	٤٥ ـ حَمْدُ الله عِلَى نعمه وآلائه
710	٤٦ ـ حَمْدُ الله هُو أفضل النِّعَم
	٤٧ ـ أفضل صيغ الحمد وأكملها٤٧

مفحة	موضوع
777	٤٨ ــ تعريف الحمد، والفرق بينه وبين الشكر
777	٤٩ ـ فضل الشكر
771	• • ـ حقيقة الشكر، ومكانته عند السلف
	١٥ ـ فضل التكبير، ومكانته من الدين
	٧٥ ــ معنى التكبير، وبيان مدلوله
	٥٣ ـ ا لتلازم بين الكلمات الأربع
	عه ـ فضل: لا حول ولا قوة إلا بالله
707	٥٥ ـ حقيقة: لا حُول ولا قوة إلا بالله
	القسم الثاني *
	الدُّعَاءُ: منزلتُهُ وآدابُهُ ٢٥٧ ـ
	* المقدِّمة
177	٥٦ ـ فضل الدعاء
770	٥٧ ـ من أدلة السنة على فضل الدعاء، وذكر ضابط في المفاضلة بين الذكر والدعاء .
779	٨٥ ــ ومن فضائل الدعاء
777	٥٩ ـ افتقار العبد إلى الله وحاجته إلى دعائه
	٦٠ _ إجابة الله سبحانه للداعين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
444	٦٦ ـ إجابة الدعاء موقوفة على توفُّر شروط، وانتفاء موانع
777	٦٢ ـ أربعة أسباب لإجابة الدعاء
۲۸۲	٣٣ ـ الدعاء حق خالص لله
244	٦٤ ـ أهمية اتباع السُّنَّة في الدعاء
797	٦٥ ـ التحذير من الأدعية المُحُدَّثة
	٦٦ ـ الآثار السيئة للأدعية المُحْدَثَة
	٦٧ ـ جوامع الكلم، والأدعية المأثورة
	٦٨ ــ أهمية العناية بالألفاظ النبوية في الذكر والدعاء
4.4	٦٩ ـ التحذير من الاعتداء في الدعاء
۲۱۲	٧٠ ـ من الاعتداء في الدعاء٧٠
717	٧٠ ـ من الاعتداء في الدعاء
	٧٧ ـ أنواع التوسل المشروع٧٠
	٧٣ ـ التحذير من الانحراف في فهم معنى التوسُّل٧٣

صفحة	<u>موضوع</u> -
۲۲۸	٧٤ ــ من التوسل الباطل: دعاء الصالحين من دون الله
۲۳۲	٧٥ ـ أوقات يستجاب فيها الدعاء
٣٣٦	٧٦ ــ أحوالٌ للمسلم يستجابُ فيها الدعاء٧٦
48.	٧٧ ــ من تستجاب دُعوتهم؟٧٧
	٧٨ ـ التحذير من الأدعية المُبْتَدَعَة٧٨
434	٧٩ ـ خطورة دعاة الباطل وأئمة الضلال
401	٨٠ ـ خطورة التعلق بالقبور٨٠
۲٥٦	٨١ ــ الغلو فِي قبور الصالحين يصيِّرها أوثانًا تُعْبَدُ
۲٦٠	٨٢ ـ إذا سَأَلْتَ فاسألِ الله٨٢
357	٨٣ ـ ترويج أهل الباطل للأدعية الباطلة بالحكايات الملفَّقة
۸۶۳	٨٤ ـ من آداب الدعاء: عدم استعجال الإجابة٨٤
۲۷۲	٨٥ ـ أهمية حضور القلب في الدعاء، وجملة من الآداب الأخرى
	٨٦ ـ افتقار العبد إلى الله٨٦
۳۸۰	٨٧ ـ جملة من آداب الدعاء٨٧
۳ ۸٤	٨٨ ـ تَعَرَّفْ إلى اللهِ في الرخاء يَعْرِفْكَ في الشدة٨٨
	٨٩ ــ رفع اليدين في الَّدعاء
۳۹۳	٩٠ ـ مراتب رفع اليدين في الدعاء٩٠
44	٩١ ــ الدلائل والمعاني المستفادة من رفع اليدين
	٩٢ ـ رَفْعُ الأيدي إليي الله: من دلائل عُلُوِّهِ سبحانه
	٩٣ ــ الأخطاءُ المتعلِّقة برفع اليدين
	٩٤ ـ استقبال الداعي القبلة الق
214	٩٥ ـ من آداب الدعاء٩٥
٤١٧	٩٦ ـ من آداب الدعاء٩٦
	٩٧ ـ التحذير من السماعات المُبْتَدَعَة
240	٩٨ ــ الفرق بين السماع المشروع والسماع المُحْدَث
	99 ـ الدعاء للمسلمين
	١٠٠ ـ الاستغفار للمسلمين
	١٠١ ــ فضل الدعاء للمؤمنين، والإمساك عن الطعن فيهم
	١٠٢ ـ الدعاء للوالدين ولذوي القربي
	١٠٣ ـ الدعاء لولاة أمر المسلمين

بىفحة	<i>•</i>	موضوع
٤٥٠		١٠٤ ـ أقسام الدعاء باعتبار المدعو له
٤٥٤	•••••	١٠٥ ـ خطورة الدعاء على النفس أو الغير
		١٠٦ ـ التوبة من الذنوب بين يدي الدعاء
		١٠٧ ـ المبادرة إلى التوبة والنُّصْحَ فيها
٤٦٦		١٠٨ ـ قرن التوبة بالاستغفار، وقرن الاستغفار بالتوحيد
٤٧٠	•••••	١٠٩ ـ مكانة الاستغفار، وحال المستغفرين
		١١٠ ـ ملازمة النبي ﷺ للاستغفار
		« القسم الثالث « القسم الثالث « القسم الثالث » القسم الثالث « القسم الثالث » الثا
٧٥٢	_ {\qquad \qquad \qqquad \qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
		* المقدِّمة
٤٨٣		١١١ ـ فضل الأذكار المتعلِّقة بعمل اليوم والليلة
٤٨٧	***************************************	۱۱۲ ـ أذكار طرفي النَّهَار
193		١١٣ ـ ومن أذكار طرفي النَّهَار
898	***************************************	١١٤ ــ ومن أذكار طرفي النَّهَار١١٤ ــ ومن أذكار طرفي النَّهَار
891		۱۱۵ ـ ومن أذكار طرفي النَّهار
0.7	*************************	١١٦ ـ ومن أذكار طرفي النَّهار
0 • 7		١١٧ ـ ومن أذكار الصَّبَاح
01+		١١٨ ـ ومن أذكار الصَّبَاح
310		١١٩ ـ ومن أذكار الصَّبَاح
017		١٢٠ ـ فضلُ الصَّبَاحِ وبَرَكَتُهُ
170	**********************	١٢١ ـ أذكار النَّوْم
OTO	****	١٣٢ ــ ومن اذكار النوم
079	ليلة	١٢٣ ـ فضل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كلَّ ا
٥٣٣	**********	١٢٤ ـ من أذكار النَّوْم١٢٤
٥٣٧	•••••	١٢٥ ـ ومن أذكار النَّوْم
		١٢٦ ـ ومن أذكار النَّوْمُ
		١٢٧ ـ ومن أذكار النَّوْم١٢٧
		١٢٨ ـ أذكار الانتباه من النَّوْم
004		١٢٩ _ أذكار الاستيقاظ من النوم

صفحة	موضوع
00V	١٣٠ ـ ما يقال عند الفزع في النوم
170	١٣١ ـ ما يقوله من رأى في منامه ما يحبُّ أو يكره
٥٦٥	١٣٢ ـ أذكار الخروج من المنزل
079	١٣٣ ـ من أذكار الخروج من المنزل
٥٧٣	١٣٤ ـ أذكار دخول المنزل
٥٧٧	١٣٥ ـ آداب الخلاء وأذكاره
۲۸٥	١٣٦ ـ أذكار الوضوء
	١٣٧ ـ أذكار الخروج إلى الصلاة، ودخول المسجد والخروج منه
09.	١٣٨ ـ ما يقوله مَنْ سمع الأذان
098	١٣٩ ـ أذكار استفتاح الصلاة
091	١٤٠ ـ أنواع استفتاحات الصلاة
	١٤١ ـ أذكار الركوع والقيام منه، والسجود والجَلْسة بين السجدَتَيْن
٦٠٦	١٤٢ ـ ومن أذكار الصلاة
115	١٤٣ ــ ومن الأذكار المتعلَّقة بالصلاة
315	١٤٤ ـ أذكار التشهَّد
114	١٤٥ ـ الدعاء الوارد ما بين التشهُّد والتسليم
777	١٤٦ ــ شرح حديث عَمَّار في الذَّكْرِ بين التشهُّد والتسليم عَمَّار في الذَّكْرِ بين التشهُّد والتسليم
777	١٤٧ ـ الأذكار بعد السّلام
1771	١٤٨ ــ دعاء القنوت في صلاة الوِتْر
740	١٤٩ ـ دعاء الاستخارة
779	١٥٠ ـ أذكار الكَرْب
754	١٥١ ـ دعاء الغَمِّ والهَمِّ والحَزَن
787	١٥٢ ـ ما يقال عند لقاء العَدُوِّ
101	١٥٣ ـ ما يقول إذا أصابته مصيبةٌ
700	١٥٤ ـ ما يقوله مَنْ عليه دَيْنٌ
707	١٥٥ ـ الأذكار التي تَطْرُدُ الشَّيْطان
774	١٥٦ ـ ما يُرْقَىٰ به المريض ١٥٦
٦٦٨	١٩٧ ـ التعوُّذَ من السِّحْرِ والعَيْن والحسد
٦٧٣	١٥٨ ـ ما يقال للمريض
	١٥٩ ـ ما يقال عند مَنْ حَضَرَهُ الموت

مفحة	<u>موع</u>	موخ
٦٨٣	١ ـ ما يقال في الصلاة على الجنازة	٦.
٦٨٧	١ ـ ما يقال عند دفن الميت وبعده، وعند التعزية، وزيارة المقابر	17
791	١ _ دعاء الاستسقاء	77
790	 ١ ـ ما يقال عند دفن الميت وبعده، وعند التعزية، وزيارة المقابر ١ ـ دعاء الاستسقاء ١ ـ ما يقال عند نزول الغيث 	74
799	١ ـ ما يقال عند كُسُوفِ الشمس، أو خُسُوف القمر	37
	١ ـ ما يقال عند رؤية الهلال	
٧٠٧	١٠ ـ الدعاء ليلةَ القَدْر	77
۷۱۱	١ ـ أذكار ركوب الدَّابَّةِ والسَّفَر	٦٧
۲۱۷	١٠ ـ ما يقوله إذا نزل منزلًا، أو رأى قريةً أو بلدةً يريدُ دخولَهَا١	٦٨
٧٢٠	١٠ ـ أذكار الطعام والشراب١٠	79
۷۲٥	١١ ــ ما ورد في اُلسَّلَام١١	٧٠
٧٣٠	١١ ـ ما يقال عند العُطَاس، وما يُفْعَلُ عند التثاؤب١١	٧١
٥٣٧	١١ ــ ذكر النُّكَاحِ والتَّهْنئة به والدُّخُولِ بالزَّوْجة، والذُّكْرُ المتعلِّقُ بالأبناء	٧٢
٧٤٠	 ١١ ـ ذكر النّكاحِ والتّهْنئة به والدُّخُولِ بالزّوْجة، والذّكْرُ المتعلّقُ بالأبناء ١١ ـ ما يقال عند الغضب	٧٣
٧٤٤	١١ ــ أدِعيةٌ مأثورةٌ في أبواب متفرِّقة١١	٧ ٤
	١١ ـ كَفَّارة المجلس١١	
	♦ القسم الرابع ♦	
A < .		
	جَوَامِعُ الْأَدْعِيَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ٢٥٣ ـ	
	المقدِّمة	
	١١ ـ مكانة الأدعية الواردة في الكتاب والسُّنَّة	
	١١ ــ مكانة الدعاء الوارد في سورة الفاتحة	
٧٦٤	١١ ــ مضامين سورة الفاتحة١١	/
	١١ ـ مكانة دَعَوَات الأنبياء ﷺ	
۷۷۱	١/ ـ استغفار الأنبياء ﷺ٠١٠	۸٠
VV 8	۱/ ـ دعاء آدم علي ١/	^ 1
VVV	١٧ ـ دعاء نوح علي (١)	1
٧٨٠	١/ ـ دعاء نوح ﷺ (٢)	۸۳
۷۸۳	١١ ـ دعاء إبراهيم عليه (١)	1 8
٧٨٧	۱۷ ـ دعاء إبراهيم علي (۲)	10

صفحة —	موصوع
	١٨٦ ـ دعاء إبراهيم علي (٣)
٧٩٣	١٨٧ ـ دعاء إبراهيم علي (٤)
v9v	١٨٨ ـ دعاء إبراهيم علي (٥)
	١٨٩ - دعاء إبراهيم علي (٦)
	۱۹۰ ـ دعاء لُوطِ ﷺ
	١٩١ ـ دعاء شُعَيْبِ عَلِيْ اللهِ
	١٩٢ ـ دعاء يُوسُفَ ﷺ
717	۱۹۳ ـ دعاء أَيُّوبَ ﷺ١٩٣
	١٩٤ ـ دعاء يُونُسَ عَلِيَّة١٩٤
	190 ـ دعاء موسى ﷺ (١)
	۱۹۲ ـ دعاء موسى علية (۲)
	١٩٧ ـ دعاء موسى عليه (٣)
	١٩٨ ـ دعاء سليمان عليه ١٩٨
	۱۹۹ ـ دعاء زكريا عليه الله المالة الم
	٠٠٠ ـ دعاء نبينا محمد ﷺ (١)
	۲۰۱ ـ دعاء نبينا محمد ﷺ (۲)
	۲۰۲ ـ دعاء نبينا محمد ﷺ (۳)
	۲۰۳ ـ دعاء نبينا محمد ﷺ (٤)
	۲۰۶ ـ دَعَوَات المؤمنين (۱)
	۱۰۵ ــ دعاء المؤمنين في خاتمه سورة البقرة (۱)
	۲۰۷ ــ دفاع الموسين في محالمه سوره البقره ۱۲
	٠٠٠٠ ـ من دَعَوَات المؤمنين (٥) ٢٠٨
	۲۰۹ ـ من دَعَوَات المؤمنين (٦)
	۲۱۰ ـ من دعوات المؤمنين (۷) ۲۱۰ ـ من دعوات المؤمنين (۷)
	٢١١ ـ من دعوات المؤمنين (٨)
	٢١٢ ـ من دعوات المؤمنين (٩)
	۲۱۳ ـ من دعوات المؤمنين (۱۰)
	٢١٤ ـ دعاء الملائكة ﷺ
	٢١٥ ــ دعواتٌ جامعةٌ من السُّنَّة النبوية (١)

صفحة					موضوع
9.7	النبوية (٢)	التُّ	جامعة من	دعوات	_ 717
	شُّة النبوية (٣)			_	
918	لْمَنَّة النبوية (٤)	السُّ	جامعة من	دعوات	_ * 1 ^
911	نْنَة النبوية (٥)	السُّ	جامعة من	دعوات	_ *19
977		١) :	الاستعاذة	أحاديث	_
				-	
94.		۲) ا	الاستعاذة	أحاديث	_
379		٤) ۽	الاستعاذة	أحاديث	_
447		ه) ز	الاستعاذة	أحاديث	- 448
739		٦) ز	الاستعاذة	أحاديث	_ 440
920	**!*********************************		وعات	رُ الموض	∗ فهر س